

علم الانسان کو بلند

کتابخانہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ

دہلی

شعبہ ۰۵۱

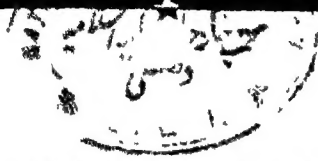
شمار ۷۹ ط

علاقہ ۳۴۴۸۰

۱۹۳۹/۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملفوظات علامہ

سازگار حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ

مطبوعات اترہ طلوع اسلام

۱۸۱
۵۱۹
۳۵۵
۱۰

احمد لکھنؤ دارہ طلوع اسلام کی مطبوعات مختصر ہے ہی عرصہ میں کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔
دارہ ہائیکم کے تین ایڈیشن نکل چکے گفتگو نے مصاحبت دوبارہ طبع کرائی گئی اس طرح دیگر رسائل بھی ہاتھ
ہاتھ نکل رہے ہیں۔ ان مطبوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نفع کسی فرد واحد کو نہیں پہنچتا۔ بلکہ اسکو طلوع
اسلام کی ترقی اور دیگر تالیفات پر صرف کیا جاتا ہے۔

سوراجی اسلام

راز جناب رازی، سیاست ہند میں تہلکہ ڈالنے والی کتاب
جنے کانگریسی لیڈروں کے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔
الہلال کے دیرادل میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات
کیا تھے۔ اسلامی تہذیب کو نشانے کے لیے کانگریسیوں کا
ستھرہ محاذ قیمت فی نسخہ ۲۰ محصول نہر

زبان کا مسئلہ

راز جناب رازی۔ اس رسالہ میں نہایت شرح و بسط
کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو کس طرح
اُردو کو تباہ کر کے ہندی اور سنسکرت کو ہندوستان کی
قومی زبان بنا رہے ہیں۔ کانگریسی حکومتوں کے سرکاری
رجسٹر سے بتایا گیا ہے کہ ہندو وزیر اُردو کو براہ دکرے
کے لیے کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں قیمت ۱۰۰ محصول

اسلامی معاشرت

مشہور متکلم اسلام مولانا غلام احمد صاحب پر دیو نے
اس رسالہ میں صحیح اسلامی معاشرتی زندگی کا عطر کھینچ
رکھ دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم انسانی
زندگی کو کس سانچے میں ڈھان چاہتا ہے اگر آپ اپنی
زندگی کا نصب العین معلوم کر کے اپنی سیرت کی
تشکیل قرآن کریم کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے
ضرور ملاحظہ کیجئے قیمت ۱۰۰ محصول لکھنؤ

واردہا کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان

راز جناب رازی (ایسک) چوتھا ایڈیشن بھی جو کئی ہزار
کی تعداد میں چھپا تھا ختم ہو رہا ہے ہندوستان کے
گوشہ گوشہ سے اس کی مانگ جاری ہے۔

قیمت ۱۰۰ محصول

دختر طلوع اسلام پبلیکیشنز دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکزیت ————— { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ !
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ } ————— مرکزیت

مَرْكَزِ فَيَضَلُّونَ كِي إِطَاعَتِ هِي اِيْمَانِ هِي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
اللہ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی سے تھام لو اور اس کی بات کو قبول کرو جب تمہیں اس کی بات سے زندہ کرنے کی حکایت ہو

یعنی

مرکز مرکز کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو

اس لیے کہ

جو جماعت علیحدہ ہو او وہ جہنم میں گیا جواعت کے بغیر اسلام کچھ نہیں !
عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ لَا اِسْلَامَ لِمَنْ لَا يَاجْمَاعَةً
(فرمان رسول) (قول حضرت عمر)

(اقبال)

چیت ملت ایکہ گوئی لا اله باہزاران چشمہ بودن یک نگاہ
بگذرا ز بے مرکز می پائندہ شو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلامی حیات اجتماعیہ کا ماہوار مجلہ

طلوع اسلام

دورِ جدید

بدلِ اشتراک

پانچویں سالانہ نی چرچہ آنہ

جمادی الاولیٰ ۱۳۵۸ھ مطابق جولائی ۱۹۳۹ء

مرتب

محمد ظہیر الدین صدیقی بی۔ ایس سی

شمار ۳

جلد (۲)

فہرست مضامین

۳	حضرت علامہ ڈاکٹر اقبالؒ	۱۔ سادگی و بزرگاری
۸-۲۷	ادارہ	۲۔ لمعات
۲۲-۹	ادارہ	۳۔ حقائق و غیب
۲۳	استدلتانی	۴۔ سامانِ عشق
۲۴	حضرت انجمن مراد آبادی	۵۔ رباعی
۱۰۱-۲۵	ایک مسلمان	۶۔ سوشلزم اور اسلام

سادگی و پرکاری

در صدف تنه را بر خود کشادی
دو گامه رفتی و از پافتادی
بر همین از بتاں طاق خود آراست
تو قرآں را بر طاقے نهادی

نگه دارد بر همین کار خود را
نمیگوید به کس اسرار خود را
بمن گوید که از تسبیح بگذر
بدوش خود برد ز تار خود را

اقبال

لمعات

لکھنؤ کے حادثہ الم انگیز و جگر سوز کے متعلق ہم نے ایک سابقہ اشاعت میں لکھا تھا کہ فریقین کی ضد سے۔ جسے وہ اپنی زبان میں ”سودائے جنت طلبی“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معاملہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ وہ اب پسند و نضائح سے سلجھایا نہیں جاسکتا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک صاحب اقتدار مرکز ہو تا جو قرآن کریم کے متعین فرمودہ مسک کے مطابق اس تنازع کا فیصلہ کرتا۔ لیکن ہندوستان میں ہنوز مسلمانوں کے سامنے جماعتی زندگی کا تخیل ہی پسند نہیں ہوا۔ مرکز اور مرکز کی قوت کہاں سے آئے۔

دین کا نام کیا یاں سرہی غائب گریاں سے

البتہ اس اسلامی زندگی کا ایک دھندلا سا نقشہ ہمیں اس تنظیم میں دکھائی دیتا ہے جسے تحریک خاکساران کہتے ہیں۔ ہماری نگاہیں چاروں طرف سے نا اُمید ہو کر ان ہی کی طرف اٹھتی تھیں۔ بارے الحمد للہ کہ انہوں نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ اور علامہ مشرقی نے اعلان کر دیا کہ اگر ۳۰ جون تک فریقین اپنی ضد سے باز نہ آئے تو وہ آٹھ سو جاں باز اور دو ہزار خاکساروں کی جمعیت کے ذریعے جھگڑا چکالے کا بندوبست کریں گے۔ علامہ مشرقی کے لائحہ عمل کی تفصیلات باہر نہیں آئیں لیکن وہ جو کچھ بھی ہوں اُمید ہے کہ ان کا یہ اقدام اس مسک کے مطابق ہو گا جس کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے سورہ حجرات میں ہے۔ **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا** اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم دگر برسر پیکار ہوں تو ان میں صلح کرادو۔ **فَإِنْ بَقِيَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ**۔ **فَقَاتِلْهُ يَبْغِي بَغْيًا نَبِيًّا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ**۔ لیکن اگر باوجود صلح کے ایک جماعت دوسری کے خلاف سرکشی پر اتر آئے تو پھر جو جماعت سرکشی کرے تم اس کے خلاف صف آرائی کرو۔ **حَتَّىٰ كَذَبَ كَذِبًا** کہ وہ جھک کر خدا کے حکم کے سامنے گردن تسلیم نہ کرے۔ **فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ**

دَاقِبَطُو۔ سو جب وہ یوں جھجک کر آنا ہو صلح ہو جائے تو ان میں عدل والضاف سے صلح کرادو۔ ہم علامہ مشرقی کی خدمت میں اُن کے اس مستحسن اقدام پر کتب اسلامیہ کی طرف سے دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی نصرت و رحمت ان کے ساتھ ہو کہ انہوں نے اس دور میں جب کہ مسلمانوں کی نگاہوں سے مذہب کا تخیل ہی گم ہو چکا تھا پھر سے اس بھولی ہوئی داستان کی یاد تازہ کرادی کہ جس سے قوموں کے عروقی مردہ میں خون زندگی دوڑ جائے اور ان کی نبض حیات میں متوجہ پیدا ہو جائے۔ اسلام تو دنیا میں سکھانے ہی آیا تھا مومنوں را تیغ با قرآن بسلاست

اس لیے کہ جب تک شمشیر اور قرآن ہم دوش نہ چلیں مسلمانوں کے اعمال صالحہ وہ صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے جسے قرآن کریم استخلاف فی الارض کہتا ہے۔ قوانین الہیہ کی محافظہ شمشیر اور شمشیر کو حدود انتہہ کے اندر محصور رکھنے والا قرآن۔

ایں دو قوت حافظ یک دیگر اند کائنات زندگی را محور اند

آپ اشاعت زیر نظر میں عنوان ”حقائق و عبر“ کے ماتحت ایک مختصر سا تذکرہ متحرک خاکساران کے متعلق ملاحظہ فرمائیں گے جس میں حادثہ اکوڑہ کا ضمن ذکر آگیا ہے وہ حصہ پس میں جا چکا تھا کہ ۲۲ جون کے الاصلاح میں اس سانحہ ہوش ربا کی تفصیلات نظر سے گزریں اللہ اکبر! ذرا قصور میں لائیے اس زہرہ گداز نقشے کو کہ سبھی سے باہر کھلے میدان میں مسلمانوں کی ایک جماعت مصروف نماز ہو اور پیچھے سے مسلمانوں ہی کی ایک دوسری جماعت ان پر لڑھکیوں، تبروں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دے اور یوں سر بسجود پیشانیوں خون سے رنگ دی جائیں اور خدا کے حضور میں جھکی ہوئی گردنوں کی ہڈیاں توڑی جائیں۔ چوں کہ یہ معاملہ اس وقت زیر تفتیش ہے اس لیے ہم سردست اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھنا چاہتے۔ لیکن اتنا تو ظاہر ہے کہ عوام کو اس قسم کے وحشت انگیز مظالم پر آمادہ کرنے کے موجب وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہم پہلے بھی لکھ چکے

ہیں کہ ان کا ذریعہ معاش ہی یہ ہے کہ وہ سیڈری کے بہروپ میں دشمنانِ ملت کے آلات کا بن کر ہر اس مقام پر فتنہ انگیزی شروع کر دیں جہاں وہ دیکھیں کہ مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم ہو رہا ہے۔ جب تک اس قسم کے بے کار ”جنت فروشوں“ کا خاطر خواہ بندوبست نہیں ہوتا۔ ملت کو فلاح و سکون نصیب نہیں ہو سکتا اور ان کے بندوبست کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جماعتی تشکیل کے بعد مرکزِ ملت کو اتنا مضبوط کر دیجیے کہ دیاں کی سند کے بغیر کوئی شخص ”بہرِ ملت“ نہ بن سکے۔ ورنہ جب تک یہ حالت ہے کہ

ہر لہو الہوس لے سن پرستی شکاری

اس وقت تک سیوہ اہلِ وفا کی آبرو کا حال معلوم۔

”حقائق و عبر“ میں مولانا عبید اللہ سندھی کے اس خطبہ پر ہمارا تبصرہ بھی آپ کی نظر سے گزرے گا جو انہوں نے جمعیت علماء و صوبہ بنگال کے اجلاس میں بہ حیثیت صدر ارشاد فرمایا ہے۔ اس تبصرہ سے آپ پر یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی کہ مولانا صاحب کے ارشادات سے کس طرح وہ ”وحدت“ ابھرا بھر کر نمایاں ہو رہی ہے جو بقول ان کے وطن کی جدائی کے احساس سے ان کے قلب و دماغ پر مسلط ہو چکی تھی اس خطبہ کے متعلق قومیت پرست اخبارات میں سے اس وقت تک صرف معاصر مدینہ کا تبصرہ ہماری نظر ت گذرا ہے جو بجائے خویش پرستی کی نگر و نظر کا مرقع اور جنبہ داری کا آئینہ دار ہے۔ مولانا صاحب نے تحریکِ قومیت پرستی کے متعلق فرمایا ہے کہ کانگریس کو چاہیے کہ اسے یورپ کی نیشنلزم کے انداز پر ترقی دے۔ جوں کہ یہ سطورہ اس متحدہ قومیت کی نایبید میں ہے جس کے علمبردار ہمارے قومیت پرست حضرات ہیں اس لیے اس حصہ کے متعلق معاصر مدینہ کا ارشاد ہے کہ یہ مولانا صاحب کی ”دوستِ نظر، دوستِ معلومات، دوستِ مطالعہ، دوستِ تجربہ۔ بیباکی اور راست بازی“ بے خوفی و جرات کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مولانا صاحب نے رومن ریم خط

کی ترویج۔ ہیٹ اور نیکر کا استعمال اور بوٹ سمیت نماز پڑھنے کی تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ ان کے متعلق ہمارے معاصر کا ارشاد ہے کہ ”ہمیں توقع ہے کہ جب مولانا کو ذرا سکون میسر آئے گا تو وہ وہ خود ان چیزوں کو غیر ضروری سمجھیں گے“۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ خطبہ کا جو حصہ اپنے نظریہ کے مطابق ہے وہ عقل و ہوش کے معراج کمال کا منظر لیکن جس حصہ سے اختلاف ہو وہ وحشت اور سراسیمگی کا نتیجہ اظہار ہے کہ مولانا صاحب نے جو کچھ اپنے خطبہ میں منسرایا ہے ایک ہی وقت میں ارشاد منسرایا جو اس لیے اگر وہ عقل و خرد، فراست و بصیرت کا منظر ہے تو سب کا سب سے اور اگر اس پر وحشت و پریشانی خیالات کا اثر ہے تو سب پر ہے اس تقسیم کے کیا معنی کہ ایک حصہ بصیرت و حکمت سے ملو ہے اور دوسرا حصہ عدم سکون کا نتیجہ۔

ہم اپنے موقر معاصر کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ اگر وہ متحدہ قومیت کے تصور سے خالی الذہن ہو کر اس خطبے کا مطالعہ فرمائیں تو ان پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ مولانا صاحب کے خطبے کا پہلا حصہ بھی ویسا ہی عدم سکون کا نتیجہ ہے جیسا کہ دوسرا حصہ۔ دونوں کا مرچشمہ ایک ہی قلب اور ایک ہی دماغ ہے فرق صرف آپکی نگاہ کا ہے۔

قارئین طلوع اسلام کی طرف سے ایک عرصہ سے پیہم یہ اصرار چلا آتا تھا کہ سوشلزم کے متعلق ضرور کچھ لکھا جائے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا سیلاب بلا انگریز ہے جس میں ہماری قوم کے نوجوان کشاں کشاں بے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ زیر نظر اشاعت میں ”سوشلزم اور اسلام“ کے عنوان پر ایک بسوط مضمون شائع ہو رہا ہے۔ چوں کہ یہ نہایت ضروری تھا کہ سوشلزم کے مالہ و ماعلیہ کے متعلق واضح طور پر لکھا جائے اور اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ اسلام کی کسوٹی پر اس کی حقیقت کیا کھاتی ہے اس لیے اس مضمون کا طویل ہو جانا ناگزیر تھا۔ ہمیں تجربہ نے بتایا ہے کہ ایک ماہواری رسالے میں کسی مضمون کو بالاقساط شائع کرنا اس کی اہمیت کو کھودینا اور اس کی افادی حیثیت کو ضائع کر دینا ہے اس لیے ہم ایسے اہم مضامین کو ایک ہی قسط میں شائع کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہر چند اس سے

رسالہ کے تنوع میں فرق آجاتا ہے۔ لیکن تنوع مقصود بالذات نہیں۔ اصلی مقصد تو کسی چیز کو اوضاحت بخشنا ہے۔ بعض مضمون مذکورہ صدر کے مطالعہ کے بعد آپ یقیناً ہم سے متفق ہونگے کہ یہ اپنے مقصد میں نہایت کامیاب ہے۔ اسکی عام اشاعت کے پیش نظر ہم اسے ایک پمفلٹ کی شکل میں بھی شائع کر رہے ہیں۔ پمفلٹوں کی عام تقسیم کے لیے قارئین طلوع اسلام میں سے بعض حضرات نے یہ تجویز پیش کی، کہ صاحب استطاعت حضرات کچھ کامیوں کی لاگت ادا کر دیا کریں جو ادارہ سے مستحق حلقہ میں مفت تقسیم کر دی جایا کریں۔ چنانچہ اس اسکیم پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور اس چہینے میں جو عطیات اس میں موصول ہوئے ہیں انہیں متعین کردہ پمفلٹوں کی لاگت پر صرف کیا جا رہا ہے اگر آپ بھی اس تجویز سے متفق ہیں تو اس میں تعاون فرمائیے غالباً آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ادارہ طلوع اسلام کے شائع کردہ پمفلٹوں نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں مسلمان نوجوانوں کے فکر و نظر میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

سابقہ اشاعت میں ہم نے دو پمفلٹوں کے اشتہار میں جناب چودہری غلام احمد صاحب پرویز کے اگرم گرامی کے ساتھ ”ہر دل عزیز“ محکم اسلام مولانا کے بر محل القابات کا اضافہ کر دیا تھا۔ جناب پرویز صاحب اپنے ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”میں نہ ہر دل عزیز ہوں۔ نہ محکم اسلام اور نہ مولانا۔ اس لیے براہ کرم مجھے ان نوازش ہائے بے جا سے معاف ہی رکھیے کہ یہ چیزیں اکثر فریب نفس کا باعث ہو کر انسان کی ہلاکت کا موجب بن جاتی ہیں“ ہم نے یہ القاب محض اس لیے لکھ دیے تھے کہ ہم پرویز صاحب کو ان کا اہل سمجھتے تھے (اور سمجھتے ہیں) لیکن الامر فوق الادب۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا ریں آئے۔

بڑی مشکل ہے! جن احباب کو تجدید فریاری کا کارڈ بطور یاد دہانی بھیجا جاتا ہے وہ اس کے جواب میں تامل برتتے ہیں اور جب عدم جواب کی صورت میں مجبوراً رسالہ بند کر دیا جاتا ہے تو شکایت کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے ان تغافل شعار کرم فرماؤں کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ یاد دہانی کے کارڈ پر ایک سطر لکھ دینا نہایت نامہ کے دو تین صفحات سے یقیناً زیادہ آسان بھی ہو اور زیادہ مفید بھی۔ ذرا ایک مرتبہ تجربہ کر کے تو دیکھیے۔

حقائق و عہد

مولانا سندھی جب سے مولانا عبید اللہ صاحب ہندھی مہجست فرمانے ہند
ہوئے ہیں ہم ان کی تقریروں اور تحریروں کا با محان نظر مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جس زمانہ میں ان کی
آمد آمد کی تیاری تھی ان کی اصابت لائے۔ ہندی فکر و نظر۔ تدبیر فی الامور۔ سیاست دانی اور قرآن ہما
کے متعلق عام چرچے ہو رہے تھے۔ لیکن ہندوستان میں تشریف لانے کے بعد مولانا صاحب نے متافوقاً
جن خیالات کا نظارہ فرمایا ہے انھوں نے ہمارے دل پر کم از کم ان کی بالغ نظری اور سیاست دانی کے متعلق
کچھ اچھے نقوش نہیں چھوڑے۔ یاس ہر ہم انتظار میں تھے کہ مولانا صاحب یہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے
کے بعد کہیں جامع انداز سے اپنے خیالات پیش کریں تو ان کے کسی صحیح نتیجہ پر پہنچا جائے۔ بارے الحمد
کہ اس باب میں مولانا صاحب نے ہمیں زیادہ زحمت انتظار سے بچایا اور اجلاس جمعیت علمائے ہند (ضوگال)
کے خطبہ صدارت نے آپ کے متعلق بہت سی غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ خطبہ جس پریشانی فکر و نظر کا آئینہ دار ہے
اس سے قرآن کریم کی حقیقت بالغہ واضح طور پر سامنے آجاتی ہے کہ مَنْ نَعْبُدُ فَتَنْصُرْهُ مَنْ كَسَبَتْ فِى الْحَقِّ
(جو زیادہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے اس کی طبیعت بالکل الٹی ہو جاتی ہے)۔

اس خطبہ کی تمہید میں مولانا صاحب فرماتے ہیں:-

”اب کہ مجھے وطن اُسنے کی اجازت ملی ہے آہستہ آہستہ میرے

دماغ سے وحشت دور ہو رہی ہے۔“ (مدینہ، ۱۷ جون ۱۹۳۹ء)

عام حالات میں وطن کی محبت اور اُس کی یاد تھیں جذبہ بھی۔ لیکن ایک مومن مجاہد جب اللہ کی راہ میں ہجرت
کر کے وطن چھوڑتا ہے تو وطن کی یادیں اس قلم کے جذبات کبھی حق تبریک قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ ہجرت فی سبیل اللہ
اور حرم پاک کی زندگی! اس پر تو ہندوستان جیسی غلام سرزمین کی لاکھوں آکاشیں قربان ہونی چاہئیں پھر وحشت کیسی!
مومن کا تو ایمان یہ جو کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ہے ماست۔

مولانا صاحب کے بیان سے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی یہ ہجرت اور قیامِ حرمِ مقدس ”عصمتِ بی بی ازیچاگی“ تھی۔ بطیبِ خاطر تھی۔

اس کے بعد مولانا صاحب نے جو سیاسی انصافِ عمیقِ ملک کے سامنے پیش کیا ہے اسے دکھ کر تو ہمیں مولانا صاحب کی فراستِ قرآنی کے فقدان اور سیاسی سہمہ داری سے عادمِ واقفیت پر بے حد تعجب ہوا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”اگر ہم اہلِ اقلیت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں جو اس وقت دنیا پر چھائے ہوئے اور یورپ پر چھایا جا رہا ہے تو اسے یورپین اصول پر مشینلزم کو ترقی دینا چاہیے۔

باری ہن وستانی تہذیب کا عہدِ قدیم جو ہن و تہذیب کہلاتا ہے اور عہدِ جدید جسے اسلامی تہذیب سمجھا جاتا ہے دونوں بڑی سکولیر اکیڈمیاں تھیں۔ یورپین اسکول مذہب کے قطعی بالبدہ ہے۔ اس کا دارالفاظ سنسن اور فطرت پر ہے اس لئے ہمارے ہاں میں اگر اس انقلاب کو سمجھنے کی استعداد پیدا نہیں ہوئی تو سب سے نقصان ہمارے حصے میں آئیگا۔“

یعنی مولانا صاحب کے نزدیک صحیح اسلامی سیاست یہ ہے کہ ملک میں یورپین اصول پر مشینلزم کو ترقی دینا چاہئے۔ تو مولانا صاحب کو اس کا علم نہیں کہ یورپین مشینلزم کے اصول و مبادی کیا ہیں اور یا پھر مبادی بغیر ماسد۔ وہ قرآنی نظریہ اجتماعیت کو قطعی نااہل ہیں۔ اس لئے کہ یہ دونوں اصول ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ یورپین مشینلزم کی بنیاد مولانا صاحب کے الفاظ میں اس اصول پر ہے کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں۔ یورپ میں افراد کے ایک قوم بننے کے لئے وجہِ جامعیت جغرافیائی حدود یا نسلی امتیازات ہیں۔ برعکس اس کے اسلامی جامعیت کے لئے وجہِ جامعیت عزتِ ایمان و تقویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں قومیت پرستی ایک ایسی کانِ نمک ہو کہ اس میں جو کوئی بھی پہنچ جائے نمک ”بن جاتا ہے۔“ افسوس کہ مولانا صاحب کی فراستِ قرآنی کے متعلق ہمارے اندازے کس قدر غلط ثابت ہوئے۔

پھر فرماتے ہیں:-

”اس لئے میں سفارش کرتا ہوں کہ سنیشنل کانگریس کے کرتے دھرتے یورپین مشینلزم کو رواج دینا اپنا نصب العین بنائیں اور فقط اقتصادی ترقی کو آزادی کی بنیاد مسترد دیں۔“

یعنی یورپین نیشنلزم اور اُس کی سرشارم۔ یہ ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی تہذیبی۔ اِناللہ
 وانا الیہ راجعون، نہ کہیں خدا کا نام۔ نہ رسول کا نہ قوانین انبیاء کا ذکر نہ خدا کی حکومت کا۔ نہ اپنی مرکزیت
 کا احساس نہ اجتماعیت کا۔ جغرافیائی حدود کی بنا پر قومیت اور روٹی کے سوال کا حل۔ یہ ہے مولانا صاحب
 کے نزدیک تحریک آزادی کا عرۃ الوثقی۔

سیاست کے متعلق تو آپ نے مولانا صاحب کی بلند نگہی ملاحظہ فرمائی۔ اب فلسفہ اسلام کے متعلق
 بھی آپ کے ارشادات سن لیجئے۔ آپ کی تجویز یہ ہے کہ جمعیت ملائے ہند کو دو شعبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان
 میں سے ایک شعبہ کے متعلق فرماتے ہیں:-

”جمعیت العلماء کے دوسرے سیکشن کو اسلامی فوسنی کا محافظ ہونا چاہئے۔ یہ اسلامی فلاسفی
 دراصل وہی ہندو فلاسفی ہے جسے مسلم صوفیاء کرام نے ہندوستان میں مکمل کے درجہ تک پہنچایا ہے۔
 مولانا صاحب جامعہ ملیہ میں اسی قسم کے اسلامی فلسفہ کا ایک مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں جہاں کے فاضل تحصیل
 مسلم نیشنلسٹ۔“

”ہندو فلاسفوں سے متحدہ انجیال ہو کر یورپین انقلاب معاشی میں ہندوستان کو بہت آگے لے جائیگے۔“
 یعنی اسلام کا نہ کوئی اپنا فلسفہ زندگی ہے نہ معاشی نظام فلسفہ میں ہندوؤں سے متحدہ انجیال ہونا چاہئے
 اور نظام معاشی کے لئے یورپ کی تقلید کرنی چاہئے۔ اس پروگرام کو بروئے کار لانے کے لئے آپ فرماتے ہیں
 ”جمعیت العلماء کا وہ سیکشن جو حکمت و فلسفہ کے لئے خاص ہو گا میں اُس کے ہر ایک ممبر کو دعوت
 دیتا ہوں کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کا ممبر ہو جائے۔ (اور)

- (ii) انڈین نیشنل کانگریس کو تمام سیاسیات ہند کا مرکز بنا دیا جائے (لیکن یہ یاد رہے کہ)
 - (iii) مذہبی مراسم کو نیشنل تحریک کا جزو نہ بنا۔ خواہ کسی نیک نیتی سے ہو ملک کو تباہی کر
- نجات نہیں دے گا۔“

اس کے بعد آپ نے اس پروگرام کی وضاحت کی ہے جسے وہ تحریک انقلاب کی جہنید کے طور پر منوئے

- رہنہ میں شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مثلاً
- (۱) سنہی زبان (جو آجکل عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے) کو رومن رسم الخط میں لکھا جائے
- (۲) مسلمان گھٹنوں سے نیچے تک کی نکیڑ اور ہیٹ پہنیں اور ننگے سر نماز پڑھ لیا کریں۔
- (۳) نماز بوٹ سمیت پڑھ لی جائے کرے۔

یہ ہے نمونہ اُن افکارِ عالیہ کا جنہیں اپنے دماغ میں لئے ہوئے مولانا صاحب ہندوستان میں ایک اسلامی انقلاب پیدا کرنے اور کانگریس میں ستارہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے فلسفہ کو رائج کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ میں مولانا صاحب کے اخلاص اور جوشِ عمل میں کسی شبہ کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اور اسی وجہ سے ہمارے دل میں اُن کی عزت بھی ہے لیکن جوشِ عمل سے ایک شخص ایک اچھا سپاہی بن سکتا ہے (بشرطیکہ اُس میں جذبہ اطاعت بھی موجود ہو) سیاسی قیادت کے لئے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیات کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو اُس کے صحیح مقام پہنچ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بار بار ٹھوکرین کھانی پڑتی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو اپنی سیاسی بصیرت اور صحیح مقام کی شناخت میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس میں اُن کے عقیدت مندوں کا وہ حلقہ زیادہ ذمہ دار ہے جس نے یہ سمجھ کر کہ مولانا صاحب نے ہندوستان پہنچ کر جس مقام کو اپنا مستقر بنا لیا وہ تمام سیاسیاتِ اسلامیہ کا قبلاہ مقصود بن جائیگا، ان کی ذاتِ گرامی کو بیجا اہمیت دیدی۔ اور اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ اس سے آخر کار کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑیگا۔ قوم کی انہی غلط بخششوں کا نتیجہ ہے کہ ہندو جب ہمارے اتنے اتنے عظیم المرتبت اکابر ت کی ہر قسم کی پریشان خیالی دیکھتے ہیں تو اُن کے دل میں اپنے متعلق ایک قومی جذبہ تفوق اور اس کے برعکس مسلمانوں کو اپنے متعلق احساسِ مرعوبیت (Inferiority Complex) پیدا ہو جاتا ہے۔

مولانا صاحب نے بنارس میں ایسوی اینڈ پریس کے نمائندہ کو ایک بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ

”ملک میں ایک جدید تعمیری پروگرام کا ہر ما ضروری ہے جو گاندھی جی کے زیر قیادت

گورنمنٹ کے ساتھ تعاون پر مبنی ہو۔“ (سول اینڈ ملٹری گریڈ موزہ ۱۸)

ایک طرف مولانا صاحب کے دعاوی القلاب کو مدنظر رکھئے اور دوسری طرف اس تعمیر پر پروگرام کو اور اس کے بعد مولانا صاحب کی سیاسی بصیرت کے متعلق خود ہی فیصلہ فرمالیجئے۔

المحمد علی ذالک کہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم نے پہلے ہی شخصیت پرستی سے دور رکھا ہے۔ ورنہ ایسے وقت میں انسان جس مشکل میں پھنس جاتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ہماری رائے میں تو مولانا صاحب (اور خود ملت اسلامیہ) کے لئے یہی بہتر ہے کہ آپ کسی دینیاتی درسگاہ میں فقہ و حدیث کے درس میں مشغول ہیں ہر کسے راہبر کا رے سامت مند

۲۔ خاکساران ہم نے آج تک تحریک خاکساران کے متعلق کچھ نہیں لکھا کہ جو تحریک خود اپنے غلے کو اپنی دلیل آپ بن رہی ہو اس کے متعلق کچھ لکھنے کی کیا حاجت! لیکن اب بعض ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کے پیش نظر ہم سمجھتے ہیں کہ

اگر خاموش منشیہم گناہ است

۲۶ مئی کے اخبار الاصلاح میں حسب ذیل واقعہ درج ہے۔

”ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعظم سرحد کی آمد پر سرخپوشوں کا ایک دستہ بھی (دہری پورہ) آیا ہوا ہے۔ پچیسوں رات سرخپوش روٹی کھانے کے لئے عزیز محمد ہٹل والے کی دکان پر آئے۔ تھوڑی دیر بعد انھیں معلوم ہوا کہ مالک ہٹل خاکسار ہے۔ تو ایک کانگریسی ممبر اسمبلی تمام سرخپوشوں کو باہر نکال کر لے گیا اور دوسرے ہٹل میں جا بیٹھے۔ ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب ایک دوسرے خاکسار نے اس دکان کو فوجی سلام کیا۔ وہاں سے اٹھ کر جب وہ بازار آئے تو ایک ہندو سے پانی مانگا۔ جب وہ پانی دینے لگا تو عزیز محمد نے جس کی دکان پر پہلے اٹھ کر چلے گئے تھے کہا کہ یہ بھی خاکسار ہے۔ تو جھجک کر پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے ساتھی نے کہا نہیں یہ تو ہندو ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ گلاس لے کر پانی پی لیا۔“

نہن لیا آپ نے! ہندو بان کا اپنا بھائی ہے اور خاکسار مسلمان اچھوت ہے۔ پھر ۱۳ جون کے

سینٹس کال میں ہے کہ موضع اکوڑہ (پشاور) کے ایک مولوی صاحب نے خاکساروں پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اور انھیں فزعینہ نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد میں آنے سے روک دیا جس کی وجہ سے وہاں باہمی فساد ہو گیا۔

آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاکسار کون ہیں جن کے ہاتھ کا کھانا حرام سمجھا جاتا ہے اور ان کے مقابل میں ایک ہندو کے ہاتھ سے لے کر پانی پی لیا جاتا ہے، اور جنہیں نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی! یہ وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نبی اکرم کو خاتم النبیین اور کتاب اللہ کو خدا کا آخری اور مکمل پیغام سمجھتے ہیں۔ خدمتِ خلق جن کا شیوہ اور سپاہیانہ زندگی جن کا مسلک ہے۔ جرمِ ان کا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے ایمان و اعمالِ صالحہ کا لازمی نتیجہ استغاثت فی الارض قرار دیتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں ایسا سمجھنے پر مجبور کرتا ہے جو مکمل نظام کو مسلمانوں کی حیاتِ ملی کے لئے لائیفک خیال کرتے ہیں کہ نبی اکرم کا اسوہ حسنہ انھیں ایسا خیال کرنے کی تائید کرتا ہے۔ اجتماعیت اور اطاعتِ امیر کے جذبہ صادقہ کو روحِ اسلامی سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک آثارِ صحابہ ایسا سمجھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ خدا پر توکل۔ ہر ایک سے عمدہ سلوک۔ آپس میں محبت۔ رساوی لباس۔ ماں باپ کی فرمانبرداری۔ سورتوں سے شفقت۔ کامل زبانیت کی فتح پر پختل یقین۔ زمین پر تعینہ کی خواہش۔ خدا کی نعمتوں کا انتظار۔ اللہ پر پورا ایمان۔ روز قیامت پر پورا یقین۔ اپنا مسلک قرار دیتے ہیں (مصنوع علامہ مشرقی۔ الاصلاح ۹ جون ۱۹۵۷ء)۔ فرقہ پرستی۔ بگروہ سازی۔ جماعت بندی۔ تشقت۔ انفراق۔ لامرکویت ان کے نزدیک گناہِ عظیم اور اتحاد و یکجہت اور وحدت فی الخیال والاعمال صحیح اسلامی تسلیم ہے۔ عزت و وقار۔ سرفرازی اور سربندی آزادی اور حکومت کی زندگی ان کے خیال میں صحیح اسلامی زندگی اور دولت و رسوائی، منطقی اور غریبی بے کسی اور بے بسی۔ بھوک اور خوف کی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مولوی صاحبان کے نزدیک یہ لوگ گردن زدنی اور سوختنی کیوں ہیں ہمیں تسلیم ہے کہ اس تحریک میں ہنوز بعض خامیاں بھی ہیں اور اصلاح کی گنجائش بھی۔ لیکن اس تحریک کا بانی نہ (معاذ اللہ) رسول ہے نہ نبی مصطفیٰ۔ وہ ایک انسان ہے جس سے فطایں بھی ہو سکتی ہیں اور سہواً فرغز اشتیاس بھی۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ جو نصیب میں اس تحریک کے سامنے ہے اور اس کے حصول کے لئے جو تدبیر اختیار کیا گیا ہے کیا وہ واقعی ایسا ہے کہ اس تحریک میں شامل ہو سے والوں پر کفر کے فتوے لگا کر بزمِ خوش

انہیں جہنم رسید کر دیا جائے۔ فیہا آیات لقوم یعقلون۔

ہم علامہ مشرقی اور ان کے جاننا ذرا سپاہیوں کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ ان مخالفتوں کے ہجوم میں ان کا مسک یہ ہونا چاہئے کہ

حدی را تیز تری خواں چو مل را گراں بینی

البتہ اتنا ضرور ہے کہ انہیں سرگرمی عمل کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح نفوس کی طرف سے بھی غافل نہیں ہونا چاہئے ہم علامہ مشرقی کی خدمت میں بآداب درخواست کریں گے کہ وہ خاک روں کو پابندی رسوم و صلوٰۃ و دیگر احکام خداوندی کی زیادہ تاکید کریں اور اپنی تنظیم چوٹی میں (یعنی) استوں سے پختگی پیدا کریں۔ اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ اس آئینی جدوجہد کے بعد جس میں آج دردمندت رکھنے والے مسلمان سامعی میں اور جس کی اس وقت ضرورت بھی تم ہے ہندوستان کا مستقبل انشاء اللہ انہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ باقی رہے مولوی صاحبان۔ سو وہ قابلِ عفو ہیں کہ قوم کی جیسے ہے۔ قوموں کی امامت کیلئے اس کو کیا بھیس یہ بیچارے دو کھٹے امام

خاک روں کے ضمن میں نہیں ایک اور بات بھی یاد آگئی۔ جس کا تذکرہ ہمارے لئے از حد جگر خواش ہے۔ ہمارے دل میں مولانا اثرات علی صاحب قادی کا جید احترام ہے لیکن ہمیں یہ دکھیکر ناخ ہو کہ انہوں نے مشر جناح کو لکھا ہے کہ

”مسلم لیگ خاک روں کی مخالفت کا اعلان کر دے۔ کیونکہ یہ فرقہ مذہبی حیثیت سے

اسلام سے خارج ہے۔ اگر آپ نے ایسا اقدام نہ کیا تو میں مجبور ہوں گا کہ مسلم لیگ کی مخالفت

شروع کر دوں۔“ (مدنیہ ۶/۱۶)

اگر یہ خبر صحیح ہے تو نہایت قابلِ تاثر ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ خاکسار مذہبی حیثیت کو اسلام سے خارج ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر خاکسار مذہبی حیثیت کو اسلام سے خارج ہیں تو وہ کون سی حیثیت ہے جس کی رو سے وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں؛ پھر یہ امر موجب حیرت ہے کہ اگر خاکساروں کی کوئی روش مولانا صاحب کے نزدیک غلط ہے تو لیگ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ تعجب مولانا کے اس ارشاد پر

ہے کہ اگر لیگ نے خاکساروں کی مخالفت نہ کی تو وہ لیگ کی مخالفت شروع کر دیں گے۔ بارہ تو خیال ہے کہ کسی جماعت کی مخالفت یا موافقت کسی اصول کے ماتحت ہونی چاہئے۔ نہ یہ کہ جب تک کوئی جماعت آپ کے حسبِ مشاء کام کرے آپ اس کی موافقت کریں اور جو نہی کوئی بات آپ کی رائے کے خلاف ہو آپ اس کی مخالفت شروع کر دیں۔ اس طرح تو دنیا میں کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر لیگ خاکساروں کی مخالفت نہ کرے گی تو وہ اس کی مخالفت شروع کر دیں گے۔ کل کو کوئی دوسرے صاحب کہہ گئے کہ اگر لیگ خاکساروں کی مخالفت کرے گی تو میں لیگ کی مخالفت شروع کر دوں گا۔ کہئے! لیگ کس کی تائید کرے اور کس کی تردید۔ جماعتی زندگی کی صحیح روش تو یہ ہے کہ اہل الرائے حضرات کی مجلسِ شوریٰ ہو۔ اور ہر شخص کو حق حاصل ہو کہ اس مجلسِ منتجبہ کے سامنے اپنے خیالات اور آراء پیش کر دے۔ پھر جو فیصلہ وہاں سے صادر ہو ہر شخص پر اس کی اطاعت واجب ہو جائے۔ قرنِ اولیٰ کی تاریخ میں آپ کو اس امر کی سیکڑوں مثالیں ملیں گی۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے جب فتنہ ارتداد کے ہتھیال کا ارادہ فرمایا ہے تو صحابہ کبار میں سے اکثر کی رائے اس فہم کے خلاف تھی۔ لیکن جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ فہم سہرے کی جائے گی تو وہ تمام حضرات جن کی رائے اس کے خلاف تھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اگر وہ بھی یہی کہہ دیتے کہ اگر ہماری رائے کے خلاف فیصلہ ہوا تو ہم جماعت کی مخالفت شروع کر دیں گے تو نتیجہ ظاہر ہے! ہم نے یہ مثال صحیح جماعتی زندگی کے تخیل کو واضح کرنے کے لئے بیان کی ہے۔ خدا کرے کہ یہ خبر غلط ہو۔ اور مولانا صاحب نے ایسا نہ فرمایا ہو۔ کہ یہ طرزِ عمل تو کچھ اُن کے شایانِ شان نظر نہیں آتا۔

شکستِ پندار کانگریس کے اجلاس تری پوری میں ہزار بابت پرستوں نے سیکڑوں خطا پرستوں کی موجودگی میں ایک انسان کے متعلق منتر *عن الخطاء* ہونے کا ریزولوشن پاس کر کے زعمِ خویش اُسے نہائی صفات سے متصف کر دیا۔ لیکن فطرت کی داروگیر ملاحظہ فرمائیے کہ آئے دن اس مصنوعی خدا سے سُکی لغزشوں اور خطا، دل کا اعتراف کراتی رہتی ہے تاکہ غلط بین عقیدہ مندوں پر واضح کر دے کہ کوئی شخص بھروسہ بنانے سے منتر *عن الخطاء* نہیں بن سکتا۔ ۱۰ رجوں کے ہر کین میں گاندھی جی فرماتے ہیں :-

جب کبھی مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ میں نے فلاں معاملہ میں سخت غلطی (Blunder)

کی ہے۔ تو میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لئے۔“

اردنسنے۔ گاندھی جی نے ایک جگہ یہ کہہ دیا کہ ”یہودی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور انگلستان ان کی فٹا جرمی سے جنگ چھیڑ دے“ اس پر ایک شخص نے تبلیغ دینا کہ وہ یہودیوں کے خلاف اس الزام کی تائید میں پیش کریں۔ غالباً گاندھی جی کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہو گا کہ کسی نے یوں کھلے بندہ انہیں تبلیغ دینا کہ وہ بلا سند جو جی میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ اب تلاش شروع ہوئی کہ کہیں سے کوئی سند ہاتھ آجائے۔ لیکن سند ہو تو ہاتھ آئے مگر عہد دیوڈیائی اور مسٹر پیالے لال کو اس کا خاص پستین کیا گیا کہ یہی کہیں کو سند ڈھونڈتے نکالیں۔ لیکن لا حاصل۔ سند کے لئے نقصانے ڈھونڈتے گئے۔ یہودی اخباروں نے بھی مطالبہ شروع کر دیا۔ گاندھی جی بہت سٹ چٹائے۔ لیکن وہ بھی پچھپھوٹنے والی اسامیاں تھیں۔ بالآخر ایک منترہ عن الخطاء کو کہنا پڑا کہ

”چونکہ مجھے اپنے بیان کی تائید میں کوئی سند نہیں ملی اس لئے میں اسے

بلا مشروط واپس لیتا ہوں“ (د ہرجمن ————— ۲۷)

عذر اسے چہرہ استاں باسخت میں فطرت کی تعزیریں

اگر اتنے پائے کا کوئی مسلمان لیڈر ایسی غیر ذمہ دار حرکت کر دیتا تو نہ معلوم ہمارے نیشنلسٹ حضرات کیا کچھ کہتے اور کرتے لیکن گاندھی جی ہیں کہ اب بھی ویسے ہی منترہ عن الخطاء میں۔ چم ہے جب کسی کی پستیش شروع ہو جائے تو اس کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

۴۔ شَاہِدْ مِّنْ اٰہْلِہَا راجکوت کے معاملہ میں بالخصوص اور سیاست ہند میں بالعموم گاندھی جی کی اندرونی روشنی ”کیا کچھ کر رہی ہے اس کے متعلق کسی مخالفت سے نہیں بلکہ پٹنڈت جواہر لال ہندو کی زبان سے سنئے :-

”جو کچھ اس ضمن میں ہوا ہے۔ میں اس کا فلسفہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اور یہ صرف ایک راجکوت کے متعلق ہی نہیں۔ بلکہ اس کا اطلاق تمام سیاست ہند پر یکساں ہوتا ہے۔ سوال

ہمارے سامنے یہ سہ کر گیا ہم (گاندھی جی کے) اس قسم کے فیصلوں کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے چلے جائیں جو بعض اوقات خود ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔ اور ان کا کوئی متبادل ربط و ضبط بھی سامنے نہیں ہوتا۔ اسی باتوں کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرتے چلے جانا جنھیں ایک شخص نہ کما حقہ سمجھ سکے اور نہ ہی انھیں لطیف خاطر منظور کر سکے، اہستہ اہستہ ہر سہ لسانی عقل و دانش کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اسی اندھی قیادت بنا پر تو کوئی بڑی تحریک کبھی نہیں چل سکتی چرچا کیے۔
 خیمہ بی تحریک۔ " (سال اینڈ ملٹی گزٹ ۱۹۴۰ء)

یہی بات امیر خیر جنات کہہ دیتے تو آپ دیکھتے کہ کس قدر سنگامہ برپا کر دیا جاتا۔ بہر حال و منیب میں مقسمہ، ان مصلحت کی خدائی نہ لکھی زیادہ دن چلی ہے نہ چلی سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے تو یہ ہے کہ پٹتات نہرو کو تو اتنی جرأت ہو گئی کہ کچھ دل میں ستار زبان پر لے آئیں لیکن نہ ہوئی تو ہمارے ان علاقے مظالم کو جو ہمیشہ اعلیٰ کھڑے حقوق کے بلند آہنگ دعاوی سے اپنی میباکانہ حریت نوازی کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ انھیں اس کی جرأت نہ ہوئی بلکہ وہ ابھی تک کہتے چلے جاتے ہیں کہ کانگریس ایک جمہوری ادارہ ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ اس میں غیر مسلمہ و بطور پر جوق در جوق داخل ہو جائیں۔ اور گاندھی جی کی قیادت میں انگریز کے تعاون سے انگریزوں کو ملک سے نکال دیں!

گاندھی جی کی قیادت سے جمہوریت! — انگریز سے تعاون سے — انگریز کا استیصال! —
 چند دھوکے ہیں ان کے لئے جن کی حالت قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ہو گئی ہو کہ
 فَاهْطَا لَا تَعْنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۚ
 (ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہیں۔)

۵۔ سادگی و پرکاری کون نہیں جانتا کہ گاندھی جی کی آج کانگریس میں کیا پوزیشن ہے۔ وہ ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر ہیں۔ جن کے اشاروں پر کانگریس کی کھٹ پتلیاں ناچ رہی ہیں۔ چنانچہ مسٹر کرپانی

نے ملاحظہ ہوا خالق و مبرم سے — میاں مولانا سید محمد جواد سول اینڈ ملٹری گزٹ

جنرل سکریٹری آل انڈیا کانگریس ایکس بیان کے دوران میں فرماتے ہیں :-
 "اگر مشربوں گاندھی جی کو اپنا طہار بنالیتے تو کوئی شخص ان کے خلاف نہ جاتا۔ اور اگر آج
 بھی مشربوں گاندھی جی کو اپنا طہار بنالیں تو بابو راجندر پرشاد فوراً صدارت سے استعفیٰ
 دیدینگے۔ اور مشربوں صدر بن جائینگے۔" (الواحد - ۲۹/۲)

یہ تو ہے کانگریس میں گاندھی جی کی پوزیشن۔ لیکن ان کی دورخی کی حالت یہ ہے کہ پچھلے دنوں ممبئی
 کے پارسیوں نے ان سے کہا کہ وہ حکومت ممبئی پر اپنا اثر ڈالیں کہ وہ امتناع شراب کے مسئلہ میں ایسی سخت
 روش اختیار نہ کرے۔ چاہتے یہ تھا کہ گاندھی جی کہہ دیتے کہ نہیں! وہ تو سب کچھ ان کی مرضی کے ماتحت
 ہو رہا ہے اس لئے وہ انھیں اس اقدام سے روکنا نہیں چاہتے۔ لیکن وہ ایسی صاف گوئی سے کیوں کاظم یا۔
 وہ تو جہالتا "ٹھہرے۔ اس لئے انھوں نے فرمایا کہ

ان لوگوں کو مسلم ہونا چاہئے کہ اگرچہ کانگریسی حکومت کے ارباب حل و عقد میں سے اکثر
 میرے رفقاءے کار ہیں۔ لیکن میں نے کبھی ان کے معاملات میں دخل نہیں دیا۔ اور اگر
 میرا ان پر کوئی اثر ہے تو اس کا راز بھی یہی ہے۔" (ہرمجن ۲۹/۳)
 انڈاکسبر! کس قدر درست فرمایا آپ نے کہ میں نے کبھی کانگریسیوں کے معاملات میں
 دخل نہیں دیا!

بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہو کہ ہاں کیوں ہو؟

۲۔ افسوسناک غلطی امتناع شراب کا ذکر کرتے ہی ہمیں خود بخود سر رضا علی صاحب یاد آ گئے۔
 جہاں تک ہمیں مسلم ہے ہندوؤں کے مذہب میں شراب حرام نہیں۔ بلکہ پوجا پاٹ اور قربانی کی بعض برکوں
 میں تو اس کے استعمال کے متعلق بھی سنا جاتا ہے۔ بایں ہمہ ہندوؤں نے اس اُمّ الحجابات کی اخلاقی خرابیوں
 کے پیش نظر اس کے متعلق امتناعی احکامات نافذ کر دیئے۔ اور از روئے قانون اس کے استعمال کو جرم قرار
 دیدیا۔ لیکن اس کے برعکس سر رضا علی صاحب ہیں کہ کانگریسی حکومتوں کی اس حماقت پر نمکتے ہیں

ہو رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس اقدام سے ان حکومتوں کی آمدنی میں اتنا خسارہ پڑ جائے گا جس کا پورا کرنا مشکل ہو گا۔ ممکن ہے اقتصادی نقطہ نظر سے سر رضا علی صاحب کا یہ اندیشہ درست ہو۔ لیکن ایک ایسے مذہب کے نام لیا کی حیثیت سے جس میں شراب کا استعمال عمل الشیطان سے ہو۔ اس کی خرید و فروخت ناجائز ہو۔ اس کا کاروبار ممنوع ہو۔ اس کی آمدنی طیبہ نہ قرار پائے۔ انھیں سوچنا چاہئے تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا کرے کہ سر رضا علی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اس کے بعد انھیں اتنی توفیق عطا ہو جائے کہ وہ اس کا اعتراف بھی کر لیں کہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن اس کا اعتراف غم الامور سے ہے۔

داردھاسکیم خان عبدالغفار خان صاحب فرماتے ہیں :-

”داردھاسکیم میں اسلامی نقطہ خیال سے کوئی بات قابلِ اعتراض نہیں۔“ (ڈسٹرکٹ ۲۹)

کیا فرماتے ہیں حضرات اربابِ جمعیتِ علماۓ ہند جنھوں نے اپنے سالانہ اجلاس میں ۱۰ صغیہ الفاظ میں بتایا تھا کہ اس اسکیم میں یہ باتیں اسلامی نقطہ خیال سے قابلِ اعتراض ہیں۔ لیکن یہ حضرات لب کشائی کیوں کرنے لگے۔ اس لئے کہ خان صاحب موصوف تو ان کی اپنی پارٹی کے آدمی ٹھہرے اور مخالفت و موافقت اب آیامِ جاہلیت کی طرح پارٹی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اصول کے اعتبار سے ٹھوڑی ہوتی ہے !

ہاں ! اور آپ کو یاد ہے کہ جمعیت کے سالانہ اجلاس (دہلی) میں ان حضرات نے فرمایا تھا کہ اگر کانگریس نے اس اسکیم میں ان کی پیش کردہ تجاویز کے مطابق ترمیم نہ کر دی تو وہ سول نافرمانی شروع کر دیں گے۔ اسکیم جوں کی توں نافذ اہل ہوتی جا رہی ہے۔ کانگریسی حکومتوں کے زیرِ انتظام اس کے لئے ٹریننگ سکول کھل گئے ہیں۔ اس کی عام ترویج بھی شروع ہو گئی ہے۔ خود دہلی میں جامعہ ملیہ میں اس کے لئے استادوں کا مدرسہ قائم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان منتظر ہیں کہ کھمیں اربابِ جمعیت کب سول نافرمانی شروع کرتے ہیں۔ امتحان ہے ترے ایثار کا۔ خود داری کا۔

رواداری یا بے حسی؟ جمعیت علماء کے اجلاس مراد آباد کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر مولوی

عبدالستار صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں منبر لایا۔

”میں یہ سمجھتا ہوں کہ مساجد کے سامنے ہندوؤں کا باج بچانا

مسلمانوں کے مذہبی حقوق میں کس طسرت دخل اندازی کا موجب

ہو سکتا ہے۔ نیز یہ بھی اگر مسلمان ہندوؤں کے مذہبی جذبات کی

خاطر گسے کی قربانی بن کر دیں تو ان کا یہ طسرت علیٰ اسلام کو

کیا نقصان پہنچائے گا۔“

(رسول ایٹھ ملٹری گزٹ ۲۸ ۵/۲)

جہاں تک باجہ کا تعلق ہے ہم مولانا صاحب کے درخواست کرئیے کہ وہ ذرا گاندھی جی سے اتنا تو دریافت فرمادیں کہ پچھلے دنوں جب راجکوٹ میں کچھ لوگوں نے ان کی پڑھتھنا کے وقت شور مچایا تھا تو گاندھی جی اس قدر فعل برائش کیوں ہوئے تھے؟ انھوں نے اس واقعہ کے متعلق لکھا تھا کہ ان لوگوں کا شور ان کے کلیجہ میں تیر کی طرح لگتا تھا۔ اس واقعہ پر انھوں نے کہرام مچایا تھا اور تمام قومیت پرست حلقوں کی طرف سے ہنگامہ برپا کرنے والوں کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا تھا۔ ان کی آواز گاندھی جی کی پڑھتھنا میں دخل اندازی کا موجب بن سکتی ہے لیکن ہمارے ان وسیع النظر مولانا صاحب کے نزدیک باجہ کا شور مسلمانوں کی نماز میں خلل انداز نہیں ہو سکتا! نمازیہ دیگر اوقات میں تلاوت قرآن کریم کے موقع پر شور مچانا تو دفعہ فعل ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَنَّاهُمْ وَتَلْغِيهِمْ سُرَّتْ

اور کفار کہتے ہیں کہ اس ستر ان کو نہ (تو خود) سُنو (اور نہ دوسروں کو سننے دو۔ اس کی تلاوت کے وقت)

شور مچا کر دو۔ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔

باقی رہا یہ سوال کہ ہندوؤں کے جذبات کی خاطر ذبحیہ گاؤں کو کیوں نہ ترک کر دیا جائے۔ سو اس کے

متعلق ہمیں وہ واقعہ یاد آگیا جب کفار مکہ کا وفد ابوظہل کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تمھارا بھتیجہ

ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔ ہم کو احمق ٹھہراتا ہے تو ابولہجہ آپسے کہا کہ جان پد۔! حالت نازک ہو چکی ہے۔ قریش اب زیادہ تحمل نہیں کریں گے۔ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ لگاؤ۔ تو اس کے جواب میں حضورؐ نے ابدیدہ ہو کر فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لاکر دیدیں۔ تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر جذبہ قابلِ احترام نہیں ہوتا۔ اور اس حقیقت سے انکار بھی کون کر سکتا ہے؟

کہہ دیا جاسکتا ہے کہ ذبیحہ گوؤ کوئی فرض تھوڑا ہے بعض ایک اجازت ہے۔ جسے ہم ہر وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ درست ہے۔ لیکن ہندو جس طریق سے مسلمانوں کی اس اجازت کو سلب کرنا چاہتے ہیں اس کے پیش نظر اس کا ترک کر دینا ان کے جذبات کا احترام نہیں اپنی حیاتِ ملی کی خودکشی ہے۔ ہندوؤں سے کہئے کہ وہ مسلمانوں سے درخواست کریں کہ وہ ان کے جذبات کی خاطر احساناً اس سے احترام اذ کریں۔ ویسے ان کو ہر وقت اس کا حق حاصل ہوگا۔ تو پھر دیکھئے کہ مسلمان اپنی روایتی گٹا وہ طرفی کا کس طرح ثبوت دیتا ہے۔ لیکن ہندوؤں کی قوت سے دبتے کا نام ان کے جذبات کا احترام تہا دیدینا فرنیس کم نہیں۔ رواداری اور بے حیاتی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر حیرت ہے کہ ان حضرات کو ہندوؤں کے جذبات کا تو اتنا احترام ہے لیکن خود مسلمانوں کے جذبات کا کوئی خیال نہیں۔ ورنہ یہ حضرات اپنے رفقاء کار ہندوؤں سے کیوں نہ کہیں کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے مساجد کے سامنے باجہ بجائیے سے اجازت کریں۔ عجیب مشورہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے جذبات کی خاطر اپنے ایک پاؤں سے بھی دست بردار ہو جائیں اور اسکے بعد ہندو مساجد کے سامنے باجہ بجائیں تو اس پر بھی مسلمان برا نہ منیں عربیت کی کوئی حد ہونی چاہئے۔ باقی رہا جذباتِ احترام کا اصولی مسئلہ۔ سو مولانا صاحب کی معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام تو اس انقلاب کا نام ہے جو ایک ایک قدم پر دنیا کے ہر غیر خدائی اصول اور نظام سے ٹکرائیگا پھر آپ لوگوں کے کس کس جذبہ کے احترام کی تمہیں فرماتے رہیں گے! حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک اسلام نام ہے چند فقہی مسائل کا۔ اور بس!! سخن شناس نہ دلبر اخطا بجا بست۔

سامانِ عشق

— (اسد ملتانی) —

میں نے کہا کہ دیکھ مسلمان فاقہ مت! رزمِ حیات میں کہیں کھائے نہ ٹو شکست
میدانِ کارزار میں خالی ہیں تیرے ہاتھ لیکن تمسے حریف ہیں تیغ و سناں بست
سامان نہیں تو قوتِ بازو بھی پیچھے ہے ایمان بھی ضعیف ہو اور حوصلہ بھی لست
ڈرہے کہیں یہ بے سروسامانیاں نری باطل کو کر دکھائیں نہ حق پر بھی چہرہ دست
سُن کر دیا جواب کہ یہ سب بجا ہی لیکن کچھ اور ہے سرو سامان حق پرست
دل میں اگر ہو جذبہ بے اختیار شوق ہوتا ہے خود بخود سرو سامان کا بندوبست
کیا خوب ہوا اسد تمسے ہمنام کا شاعر کرتا ہی تازہ ولولہ وعدہ الست

”بے دستگہ نیم کہ ہنوز از ہوائے وصل
شوریت در سرم کہ بہ سامان برابرست“

تکریم و تکریمِ سرِ اَل میں سُنّادی اپنی
 اور یاد بھی اس طرح سُرُجِ دلّادی اپنی
 میں سُنّا ہوا انھیں بھی سُنّتی پل پری
 تصویر ہے محسوس میں دکھادی اپنی

اخگر مراد آبادی

لے بیاں اعتبار کہ خلقِ محسوس - تاجکد انسانی
 صفاتِ خداوندی کا اُمیٹہ دار تھا۔ اور
 حضور کا انوہ جسے احکامِ قرآنی کی علی نقیہ
 (خلوہ اسلام)

سوشلزم اور اسلام

قرآن کریم نے ایمان و اعمال صالحہ کا گراں بہا حاصل اور دشمنانہ نتیجہ یہ قرار دیا کہ (الغنائم اُخروی کے علاوہ) مسلمانوں کو اس دنیا میں ایک امتیازی زندگی عطا ہوتی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ... (الانفال)
اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا کرے گا۔

وہ جیتے ہیں تو خدا کی منتخبہ جماعت کی طرح سرفراز و سر بلند کی تائید کی زندگی لئے ہوئے اور مرتے ہیں تو حکومت الہیہ کے جانباز سرفردشوں کی طرح ممتاز حیثیت سے۔ یہی ان کی امتیازی زندگی۔ یہی سرفرازی شان ہے جسے قرآن کریم نے ایک شمع نورانی۔ ایک سرچ لائٹ سے تعبیر کیا ہے جس کی جگہ گائی روشنی میں وہ ظلمت کدہ عالم کے تاریک ترین گوشوں میں بلا خوف و حزن چلتے پھرتے ہیں اور ہر راستہ کو مطلع انوار بنادیتے ہیں۔ وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ یہ لیکن ان کی یہی امتیازی زندگی۔ یہی ممتاز حیثیت ہے جو ہر غیر مسلم کی نگاہ میں خارجہ بن کر کھٹکتی ہے وہ اسے دیکھتے ہیں تو بغض و عناد۔ حسد و تنگ نظری کے جانگسل انجرات ان کے بچھے ہوئے جہنم زار سینہ سے اٹھتے ہیں اور ان کے قلب دماغ پر دھوئیں کے سیاہ بادل بن کر چھا جاتے ہیں۔ وہ اس غم و غصہ کی آگ میں جھلتے ہیں اور مثل مار سیاہ۔ بر خود ہیچیدہ۔ جوش غضب میں اپنی نگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ بُرْدِلْ دُنْ اِنْ يُطْفِئُوا نَورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی نورانی شمع کو بھونکیں مار مار کر بجھا دیں۔

اسلام دنیا میں ہر طاغوتی قوت کے خلاف اعلان جنگ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہر طاغوتی قوت ہمیشہ اس فکر میں رہتی ہے کہ مسلمانوں کی اس امتیازی زندگی کو مٹا کر انہیں اپنا جیسا کر لے

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً - ۲۹

وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے خود کفر کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ تاکہ دونوں برابر ہو جاؤ۔

یہ طاغوتی قوتیں کہیں تو تلوار کی جھنکار اور تیردوں کی بوچھاڑ میں چڑھتے ہوئے جھکڑوں، ٹھٹھی ہوئی آندھیوں، گردِ کتی، ہونی بجلیوں، گرجتے ہوئے بادلوں، بڑھتے ہوئے سیلابوں، کف بردھال طوفانوں کی طرح پھرتی۔ اُمنداتی میدان کارزار میں اعلان جنگ کرتی سامنے آتی ہیں۔ لیکن کہیں گریہ مسکین کی طرح نرم و نازک بچوں میں فولادی نشتر چھپا ہے۔ اپنے خبث باطن پر ہمدردی نوزع انسانی کی منافقت کا رنگین نقاب ڈالے۔ آسٹروں سے نر آستینوں میں دشمن تیز لے۔ بساط سیاست پر اس محصورانہ انداز سے فروکش ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی تیز بین نگاہیں بھی دھوکہ کھا جائیں اور انہیں پیغامبرانِ مبرو و فاسخ سمجھ کر نہایت کشادہ طر فی اور خندہ پیشانی سے گلے لگالیں۔ اور جب تک چھپے ہوئے فولادی پنجے شیرِ فہل خاں کی طرح سینے سے پار ہی نہ ہو جائیں، ان کے اخلاص و محبت میں شبہ نہ ہونے پائے پہلی قسم کے ہجوم مخالفت سے مسلمان آسانی سے عہدہ براہوتار ہا، لیکن اس دوسری قسم کی شاطرانہ چالوں میں یہ عام طر پر مات کھا گیا۔ بدبختی سے آج ہندوستان کے مسلمانوں کو گنو سالہ پرست سامریوں کی اسی قسم کی ہلاکت آفرینیوں سے سابقہ پڑا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے مدعیانِ عقل و دانش سمر تیزم گئے مسمول کی طرح ”عامل“ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی کے کانوں سے سنتے ہیں۔ اسی کے دل سے سمجھتے ہیں۔ اور جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ وہی کچھ زبان سے نکالتے ہیں اور انہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں نہ وہ امتیازی زندگی باقی ہے۔ نہ وہ فرقائی شان۔ لیکن غیر مسلموں کی ضد اور کد اور بغض و عناد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی جداگانہ ہستی خدا کے اس نورِ مبین کی یاد تازہ کرتی ہے۔

مسلمانوں کی اس امتیازی زندگی کا راز ان کی الگ جُداگانہ جماعتی زندگی میں ہے۔ اُنکی علیحدہ ملی ہستی میں ہے۔ ان کے غیر مخلوط قومی تشخص میں ہے۔ یہ مٹ تو ان کی امتیازی زندگی بھی مٹی اور وہ مٹی تو پھر یہ دنیا میں بالکل دوسروں کی طرح ہو گئے۔ اور یہی غیر مسلموں کی دلی آرزو ہے۔

وَدَّوَالُو تَكْفُرْنَ مَّا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی جُداگانہ ملی ہستی کو مٹانے کے لیے آج برادرانِ وطن چاروں طرف سے یورش کر کے اُمنڈاٹے ہیں۔ جس طرح میدانِ جنگ میں فوج کے مختلف دستے ہوتے ہیں اُڑ تقسیمِ عمل کے لحاظ سے ان کے فرائض میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن مقصدِ زیرِ نظر سب کا ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کے میدانِ سیاست میں ہندوؤں کی جماعتیں مختلف ہیں۔ ان کے طریق کار جُداگانہ ہیں۔ لیکن نصب العین سب کا ایک ہے۔ اور وہ نصب العین ہے مسلمانوں کی جُداگانہ ہستی کا استہلاک۔

اس فوج کا میمنہ Right wing وہ ہے جسے گاندھی جی کا گروپ کہا جاتا ہے۔ اور میسرہ Left wing وہ ہے نوجوانوں کی جماعت قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے طریق کار مختلف ہیں۔ لیکن محاذِ مشترک ہے۔ میمنہ کے پاس اپنے حریفے ہیں اور میسرہ کے پاس اپنی ہتھیائیاں۔ میمنہ کی طرف سے کبھی واردہا اسکیم کی کندبھینگی جاتی ہے جس میں مقصد پیشِ نظر یہ رکھا گیا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ دنیا کے تمام مذاہب کیساں طور پر برابرحق ہیں۔ ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ کوئی برتری نہیں۔ لہذا وہ تفریق جو بنا پر مذہب قائم کی جاتی ہے انسانوں کی خود ساختہ ہے۔ غیر فطری ہے۔ باہمی اختلافات کا موجب ہے۔ مذاہب سب برابر ہیں۔ البتہ فلسفہ زندگی میں اہسا کو ہسا پر افضلیت حاصل ہو کبھی ”ہندی۔ ہندوستانی“ کا نظریہ جال بچایا جاتا ہے۔ اور ویوناگری کو ہندی قومیت کا مشترکہ رسم الخط قرار دیا جاتا ہے۔ تاکہ مسلمان اپنے ماضی سے کیسرکٹ جائے۔ اپنی ملی روایات کو بھول جائے۔ اپنے آداب۔ تمدن اور کلچر۔ اپنے اسلاف کے انداز زندگی اور فلسفہ حیات سے بیگانہ ہو جائے۔ یہ

اور اس قسم کے بہت سے حربے ہیں جو اس سمت سے مسلمانوں کے خلاف استعمال کو جاری ہیں۔ ان کے متعلق طلوع اسلام کے صفحات پر متعدد بار لکھا جا چکا ہے۔ لیکن ان کا میسرہ۔ میمنہ سے بھی زیادہ پُرکار واقع ہوا ہے۔ اور ان کا حربہ بھی زیادہ مؤثر ہے۔ ملک میں افلاس، غارتگری، بے کاری کے بارگزار ہے ہیں۔ ہر سال صرف ایک پنجاب یونیورسٹی سے کم و بیش بیس ہزار طالب علم میٹرک کا امتحان۔ سیکڑے بیکاروں کی فوج میں اضافہ کئے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی تعلیم میں مذہب کا عنصر پہلے سے غائب ہے۔ اس پر بھوک کی مار۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ میسرہ والوں کے سامنے نوجوانوں کی یہی جماعت ہے اور وہاں کی اس دکھتی رگ سے واقف ہیں۔ اس نے وہ ان کے سامنے یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی تقسیم۔ کامرو مسلم کے بچائے صرف دو گروہوں میں ہو سکتی ہے۔ امیر اور غریب۔ سرمایہ دار و مزدور۔ لہذا روٹی کا سوال سب سے مقدم مذہب۔ تمدن۔ کلچر۔ زبان۔ سب میرٹھ کی باتیں ہیں۔ سرمایہ داری کے ڈھکوسلے ہیں۔ اس زہر سے بچنے ہوئے نشر کا نام ہے سوشلزم۔ چنانچہ اس جماعت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آزاد ہندوستان میں نظام حکومت سوشلزم ہوگا۔ اس وقت بھوک، ناداری، افلاس، بیکاری کی سب لعنتیں دور ہو جائیں گی۔ روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نظام حکومت کے قیام میں مذہبی تفریق۔ ہندو مسلم کا امتیاز۔ سب بڑی رکاوٹ ہے لہذا اٹھو اور سب پہلے اس روڑے کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ اس جہنمی زندگی کے بجائے تمہیں جنت ارضی کی زندگی میسر آجائے۔ بھوکا نوجوان جب اس مژدہ جانفرو کو سنتا ہے تو بے تحاشہ اس پر لبیک کہتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ اس سے کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے اور کرتا ہے۔ اس دستہ فوج کے سپہ سالار پنڈت جواہر لال نہرو ہیں (جولاکھوں روپے کی ذاتی جائیداد کے باوجود سب بڑے سوشلسٹ ہونے کے مدعی ہیں)۔ وہ فرماتے ہیں۔

”دنیا کی ساری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشی مفاد ہی وہ قوت ہے جو جماعتوں اور طبقوں کے سیاسی خیالات کی تشکیل کرتی ہے۔“ (میری کہانی۔ جلد دوم، صفحہ ۴۵)

اس اجمال کی تفصیل ان الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

”ہر پھر کر ہم اس چیز پر پہنچ جاتے ہیں جس کے ہوا اس مسئلہ کا اور کوئی حل نہیں
یعنی ایک اشتراکی نظام کا قیام۔ پہلے قومی دائرے میں۔ پھر ساری دنیا میں۔ ایسا
نظام جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم، ریاست کی نگرانی میں مفاد عامہ کے
الحاظ سے کی جائے۔ یہ انقلاب کس طرح سے ہونا چاہیے؟ یہ ایک جداگانہ سوال
ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس چیز میں پوری قوم بلکہ کل نوع انسانی
کی بھلائی ہو وہ محض اس وجہ سے رد نہیں کی جاسکتی کہ کچھ لوگ موجودہ نظام سے
فائدہ اٹھاتے ہیں اس تغیر کے مخالف ہیں۔ اگر سیاسی بائمتدنی ادارے اس تبدیلی
کی راہ میں حائل ہیں تو ان کو مٹا دینا چاہیے۔“ (صفحہ ۲-۱۹)

اس سے غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے اس ”خیال خام“ کو نکال دیا جائے کہ وہ ایک الگ
ملت ہیں جداگانہ جماعتی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”ایسے لوگ ابھی تک زندہ ہیں جو ہندو مسلمانوں کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں گویا وہ
ملتوں اور قوموں کے بارے میں گفتگو ہے۔ جدید دنیا میں اس دنیاوی خیال کی
کوئی گنجائش نہیں۔ آج جماعتوں اور ملتوں کی بنیاد معاشی مفاد پر رکھی جا رہی ہے
(خطبہ صدارت آل انڈیا نیشنل کنونشن)“

پنڈت جی کو باقی ملتوں اور قوموں کے متعلق کچھ زیادہ تردد نہیں۔ اضطراب ہے تو صرف ملت
اسلامیہ کے متعلق۔ فرماتے ہیں۔

ہندوستان میں مسلم قومیت ہر زور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ایک قوم
کے اندر ایک دوسری قوم ہے۔ جو یک جا نہیں ہے۔ منتشر ہے۔ مبہم ہے۔ غیر متعین ہے
اب سیاسی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو تخیل بالکل لغو معلوم ہوتا ہے اور معاشی
نقطہ نظر سے یہ بہت دور از کار ہے۔ اور بدقت قابل توجہ کہا جاسکتا ہے۔

اور چوں کہ مسلمانوں کا یہ دعوئے کہ وہ ایک جدا گانہ ملت ہیں۔ مذہب کی بنا پر ہے۔ بلکہ ان کی ملی زندگی کا نظام ہی مذہب ہے۔ اس لیے اس قسم کے مذہب کے متعلق پنڈت جی کا ارشاد ہر ”منظم مذہب بلا استثناء مستقل اعراض سے وابستہ ہو جاتا ہے اور یوں لازمی طور پر ایک ترقی دشمن قوت بن کر تغیر اور ترقی کی مخالفت کرتا ہے۔ (صفحہ ۶۷-۶۸)

اس لئے پنڈت جی دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اس مذہب کو دیکھ کر میرا جی کڑھتا رہتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو اسے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دوں۔ یربل ورن ان یطفؤ نور اللہ بافواہرہم۔

چوں کہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت ناگفتہ بہ ہے بھوک اور افلاس کا عذاب ان پر مستط ہے۔ قوم میں تشنہ و افتراق کی وجہ سے اجتماعی زندگی کی بجا لامرکزیت کی انفرادی زندگی آپکی ہے۔ ان کے سامنے زندگی کا کوئی خاص نصب العین نہیں رہا مقصد حیات صرف روٹی رہ گیا ہے۔ خواہ اس کا طریق حصول کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ دو نفلوں میں یہ کہ ان کے اندر کوئی قومی کیرکٹر نہیں رہا اس لیے پنڈت جی علاوہ کہتے ہیں کہ۔

”میرے خیال میں عام مسلمان۔ عام ہندوؤں سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے نظام اجتماعی میں ایک حد تک آزادی پائی جاتی ہے۔ اور اگر ان میں ایک مرتبہ بیداری پیدا ہو جائے تو غالباً وہ اشتراکیت کی راہ پر تیزی سے قدم بڑھائیں گے“ (صفحہ ۵۰)

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام میں آزادی کی روح موجود ہے۔ لیکن اسلامی آزادی میں اور اس آزادی میں جو پنڈت جی کے ذہن میں ہے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جس چیز کو آزادی قرار دیتے ہیں اسلام اسے الحاد و بے دینی سمجھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک آزادی وہ ہے جو ائین خداوندی کی سخت ترین اطاعت سے حاصل ہو۔

پھر سوشلزم کا نظام زندگی پنڈت جی کا ذاتی مسلک نہیں بلکہ اعلان کیا جاتا ہے اور نہایت

ذمہ دارانہ ملکوں سے یہ آواز اُٹھتی ہے کہ ہندوستان کا آئندہ نظام حکومت سوشلزم ہوگا
 مسٹر بوس نے ہری پورہ کانگریس کے خطبہ صدارت کے دوران میں کہا کہ
 ”ہم ہندوستان کو ایک سوشلسٹ اسٹیٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس
 کے لئے ملک کو ابھی سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔“

اس کی وضاحت میں پنڈت جی فرماتے ہیں کہ موجودہ قوم پرستی تو محض ابتدائی مراحل ہیں
 آخری منزل تو یہی تمدنی انقلاب ہو گا جسے سوشلزم کہتے ہیں۔

”جب تک ہمیں تھوڑی بہت سیاسی آزادی حاصل نہ ہوگی ہمارے لیے قوم پرستی
 کا تئیں سب سے بڑا محرک عمل رہیگا..... یہاں تک کہ لوگوں کے دل میں قوم پرستی
 کے جذبہ کی جگہ تمدنی و اجتماعی انقلاب Social Revolution کا جذبہ
 پیدا ہو جائے۔“ (صفحہ ۱۲۵)

پنڈت جی اور ان کے رفقاء کار نے سوشلزم کے متعلق یہ کچھ اجمالاً کہا ہے اور اس سے
 زیادہ تفصیل میں جانے کی انہیں ضرورت بھی نہ تھی۔ اس لیے کہ ان کاموں کے لیے انہیں ہر جگہ ہر وقت
 اور ہر قیمت پر ”مسلمان“ تیار ملتے ہیں۔ دنیا میں بھوک کیا کچھ نہیں کرا سکتی؟ چنانچہ پنڈت جی و دیگر ہم
 نے اس سے زیادہ جو کچھ کہنا تھا خود مسلمانوں کی زبانی کہلوا دیا۔ کانگریس کے ”شعبہ اسلامیات“ کے
 ایک سابق کاکن مسٹر منظر ضوی فرماتے ہیں۔

”غریبوں، مفلسوں اور غلاموں کا کوئی مذہب اور کوئی تمدن نہیں۔ اس کا سب سے بڑا
 مذہب روٹی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تمدن ایک بھٹا پڑانا کرتا ہے۔ اس کا
 سب سے بڑا ایمان موجودہ افلاس اور نیکبت سے چھٹکارا پالینا ہے۔ وہی روٹی اور کھڑا
 جس کے لیے وہ چوری تک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج افلاس اور غلامی کی دنیا میں
 اس کا کوئی مذہب اور کوئی تمدن نہیں..... اس پیٹ کے لیے اسے انقلاب اور
 کمرانسی کرنی پڑے گی۔“ (مدینہ ۱۳، دسمبر ۱۹۳۷ء)

دوسری جگہ فرماتے ہیں :

”آئے والی لڑائی درہل امیری اور غریبی کی لڑائی ہوگی۔“ (مدینہ نومبر ۱۹۳۷ء)

یہ وہ وقت ہوگا جب ہندو اور مسلم کی وہ تفریق جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہے۔ کیسرٹ جائیگی اور اس کی جگہ طبقات کی تفریق لے لیگی۔ یعنی ہندو اور مسلم غریب مل کر ایک قوم بن جائیں گے۔ جن میں وجہ تبعیت، رشتہ وحدت روئی ہوگا۔ پنجاب پر انوشل مسلم ماس کانٹیکٹ کمیٹی کے سکریٹری منشی احمد دین صاحب لکھتے ہیں :

”ہم تو دیانت داری کے ساتھ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہندوستان کے آنے والے انقلاب میں جو جنگ آزادی لڑی جائے گی وہ محنت اور سرمایہ۔ غریب اور امیر بالفاظ دیگر ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوگی جس میں ہندو اور مسلمان مظلوم ایک طرف ہونگے گویا اس لڑائی میں ہندو اور مسلمان عوام دونوں برابر ہوں گے ... لہذا فرقہ وارانہ جنگ طبقہ وارانہ جنگ میں تبدیل ہو جائے گی“ (مدینہ ۱۳ دسمبر ۱۹۳۷ء)

مدم گنجائش کی بنا پر ہم انہی اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ورنہ ہم بتاتے کہ پنڈت جی نے جو یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا نوجوان طبقہ کتنے جلدی سوشلزم کے دام میں گرفتار ہو جائے گا وہ کس قدر حقیقت پر مبنی ہے۔ آج آپ مختلف جرائد و رسائل میں مسلمان نوجوانوں کے مضامین پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس بیباکی اور رجز عم خویش ”آزادی“ سے خدا۔ رسول۔ مذہب۔ اسلامی شعائر۔ ملی متدن کا (عود باللہ) تسخر اڑاتے ہیں۔ ان پر پھبتیاں کستے ہیں۔ حتیٰ کہ گالیوں پر اتر آتے ہیں اور اسپر شرماتے نہیں بلکہ بڑا فخر اور ناز کرتے ہیں۔ چوں کہ ان کے معلم اول (پنڈت جی) خود ملحد ہیں۔ خدا کو نہیں مانتے اور سوشلزم کی بنیاد ہی دہریت پر ہے۔ اس لئے ان نوجوانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا میں تمام خرابیوں کی جڑ (معاذ اللہ) خدا کی ہستی پر اعتقاد ہے۔ آپ نے کبھی غور بھی فرمایا کہ یہ کتنی گہری سازش اور کیسی خطرناک چال ہے جو اس یہ ظاہر معاشی مسئلہ کے رنگ میں چلی جا رہی ہے۔ یہی نوجوانوں کا

بقہ کل کو ملت اسلامیہ بننے والا ہے۔ اس طبقہ کے دل میں خدا اور مذہب کے متعلق اس قسم کی زیات پیدا کر دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کل کی ”ملت اسلامیہ“ اپنے کو مسلمان کہلانے میں شرم سوس کرے گی۔ اور یوں وہ امتیاز جو انہیں بنابر مذہب حاصل تھا مٹ جائے گا اور اس کے ٹٹے سے ان کی جد اگانہ ملی ہستی۔ الگ جماعتی تشخص خود بخود فنا ہو جائے گا۔ اور اس طرح مخالفین سلام کے وہ تمام منصوبے جنہیں بروئے کار لانے کے لئے وہ اس درجہ مضطرب و پریشان ہیں ایک ایک کر کے پورے ہو جائیں گے۔

جب سوشلزم کا نظام ہندوستان کے مستقبل پر اس درجہ اثر انداز ہوئے والا ہے اور بالخصوص جہاں تک مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کا تعلق ہے اس کے علمبردار اس قدر طوفانی خیز انقلاب کا تہیہ کئے بیٹھے ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ بالآخر سوشلزم ہے کیا اور اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس چیز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھنے میں کہ اس نظریہ کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ فریب دے کر کہ یہ تو محض ایک اقتصادی مسئلہ اسے کسی کے مذہب اور معتقدات سے کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ کانگریس کے شعبہ اسلامیات کے معتمد ڈاکٹر اشرف صاحب اپنے ایک تازہ مضمون میں جس کا عنوان ہے ”سوشلزم کیا نہیں؟“ فرماتے ہیں۔

”اکثر لوگ سوشلسٹوں کے بارے میں منجملہ اور غلط فہمیوں کے حسب ذیل خیالات کا اظہار انتہائی متانت اور ذمہ داری سے کیا کرتے ہیں :

دیبا میں محنت کشوں اور مزدوروں کا ایک معاشی نظام کرنے کے سبب لیکن پر سوشلسٹ دنیا کے تمام معتقدات و خیالات کو قربان کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس قسم کا نظام حکمرانی قائم کر لے میں انہیں بدست کی بھینٹ دینی پڑے تو وہ مطلق تامل نہیں کریں گے۔ علیٰ ہذا لقیاس

اگر ضرورت کا تقاضا ہو تو وہ معاشرت و تہذیب کے موجودہ ڈھانچہ کو بھی
 نہایت مہیا کی کے ساتھ اس کے راستے میں زبان کر دیئے عرض
 محنت کشوں اور مزدوروں کے مضبوط و مستحکم معاشی نظام حکمران کے
 علاوہ سوشلسٹوں کے نزدیک ہر چیز بیچ ہے ۔

لیکن، سنوس ہے کہ اس قسم کے معترض اپنے بیان کی تائید میں کسی سوشلسٹ
 کا قول نقل کرنے یا کسی مستند یا غیر مستند کتاب کا حوالہ دینے کی بھی زحمت گوارا
 نہیں کرتے میں ذمہ دارانہ طریقہ پر اور ملکی سی بصیرت رکھتے ہوئے اس کا
 اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی رائے زنی سوشلزم کے لئے میں قطعاً لاعلمی ہے
 مبنی ہے ۱۰ ہندوستان - سورہ ۱۴ مئی ۱۹۳۹ء

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس قدر ذمہ دارانہ طریقہ پر اس امر کا اعلان فرمایا ہے کہ
 سوشلزم کے خلاف اس قسم کی تنقید ”قطعاً“ لاعلمی پر مبنی ”ہوتی ہے۔“ ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی شک
 ہے کہ ایسی تنقید کرنے والے معترض کسی سوشلسٹ مفکر کا قول نقل نہیں کرتے اور کسی مستند یا غیر مستند
 کتاب کا حوالہ نہیں دیتے۔ لیکن آپ سب سے اور حیران رہ جائیے کہ خود جناب ڈاکٹر صاحب نے اپنی پورے
 مضمون میں کہیں ایک جگہ بھی نہ کسی سوشلسٹ مفکر کا کوئی قول نقل کیا ہے نہ کسی مستند یا غیر
 مستند کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یا تو سوشلزم کے متعلق خود ڈاکٹر صاحب کی معلومات
 بھی ایسی ہی سطحی ہیں جیسی اسلام کے متعلق۔ یا انہیں اپنے مفروضات کی تائید میں کوئی حوالہ ہی
 نہیں مل سکا۔ بہر حال ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور ان جیسے دوسرے سوشلسٹ
 حضرات کی واقفیت کے لئے سوشلسٹ مفکرین کے اقوال و کتب کے حوالوں سے بتائیں کہ سوشلزم
 کیا ہے اور اس کے بعد ان حضرات کے لیے جو یہ معلوم کرنے کی تیار رکھتے ہوں کہ اسلام کے نزدیک
 اس نظام زندگی کی کیا قدر و قیمت ہے یہ عرض کریں کہ کتاب و سنت کا اس باب میں کیا فیصلہ ہے
 و ما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم۔

ڈاکٹر صاحب اپنے مضمون کی تہدید میں فرماتے ہیں کہ

”مگر پڑھنے والے اور بالخصوص مذہبی لوگ ایک بات کو پہلے صاف کر لیں ”دین داروں“ کی نگاہ فی نفسہ کسی سوال کے خارجی مطالعہ پر بہت کم جاتی ہے، ان کے ذہن دائمی مظاہر سے مانوس ہیں۔ ان کے اکثر سوالات دین و مذہب کو مرکز مان کر پیدا ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے مفکروں نے برابر بدلنے والی سماج کی تقسیم بھی مسلم و کافر میں کر دی ہے۔ وہ جب سوشلزم، سوراہہ، مائسزم یا کسی جڑ سماجی سوال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معاً انہیں پہلے ذہن میں یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ اسلام کا حامی یا مخالف اور اس کے بعد دیگر جزئیات پر متوجہ ہوتے ہیں۔ کسی منطقی ترتیب کی آسانیاں بہت ہیں۔ ادنیٰ مات یہ ہے کہ دنیا کے پانچوں طبقوں میں ہی توجہ اور غور و فکر سے روشن ہو جاتے ہیں اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جہاں یہ غامض نہ چلتا ہو“ (ایضاً)۔

آپ نے اندازہ فرمایا کہ ایک سوشلسٹ کے نزدیک یہ انداز فکر و نظر کس قدر لغو ہے کہ ہر نظریہ زندگی اور ہر نظام حیات کو مذہب کے آئینہ میں دیکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا کہنے اور سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ، عیساکہ آئندہ سطور سے واضح ہوگا۔ سوشلزم کی ابتداء ہی مذہب کی مخالفت سے ہوتی ہے۔ لیکن اس مسلمان کی ”مجبوری“ کو کیا کیا جائے جس کے خدا کا بارشاد ہو کہ:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ۵

جو ان معاملات کا فیصلہ کتاب اللہ کے ماتحت نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کفار کے زمرہ میں شامل ہے۔

ہمیں ڈاکٹر صاحب سے نہ کوئی شکایت۔ نہ افسوس۔ لیکن دلی رنج ہے ان قومیت پرست علماء کے گردہ پر جن کی آج حالت یہ ہے کہ جو لوگ ان سے سیاسی مسلک میں اختلاف رکھتے ہیں

انکے کارڈ مافی، سیٹ، بوٹ، سگریٹ، غرضیکہ ہر شے سے انہیں بوشے کفر آتی ہے۔ لیکن جو لوگ کانگریسی مسلک میں ان کے ہم نوا ہیں۔ وہ جو کچھ جی میں آئے مذہب کے خلاف علانیہ کہتے پھریں۔ ان حضرات کی مقدس پیشانیوں پر شکن تک نہیں پڑتی۔ بلکہ ان سے ان کے ایسے گہرے تعلقات ہوتے ہیں کہ خود ڈاکٹر اشرف صاحب۔ جمعیت علماء ہند کے سالانہ اجلاس (دہلی) کی تقریب پر جمعیت کے ہنڈال میں انکے ٹیٹ فارم پر تقریر کرتے نظر آتے ہیں۔ مسئلہ کذاب بنے جب دعوائے نبوت کیا تو اس کے متبعین سے پوچھا گیا کہ تم اس کی اتباع کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں ہمیں اپنے قبیلہ (ربیعہ) کا جھوٹا نبی مڑ کے سچے نبی سے اچھا لگتا ہے یہ بھی عصبيتِ جاہلیت کہ اپنے قبیلہ کا جھوٹا بھی دوسرے قبیلہ کے سچے سے اچھا نظر آئے۔ آج وہی عصبيتِ پارٹی بازی کے رنگ میں جلوہ گر ہے فرن صرف لباس میں ہے روح وہی کارڈ ہے۔

بدل کے بھیس زمانے میں بھر سے آتے ہیں

اگرچہ پر ہے آدم۔ جو ال ہیں لات و منات

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے مضمون میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ

(۱) سوشلزم مذہب کی مخالف ہے۔ سوشلسٹ خدا کی توحید یا عبادت سے روکتے ہیں۔ اور معابد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

(۲) روس کے کمیونسٹ ان دو واجی تعلقات میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے۔

(۳) سوشلزم قدیم تمدن یا کلچر کی مخالف ہے، اور

(۴) سوشلسٹ تشدد پرست ہیں اور اپنے نظریہ کو بر جبر منوانا چاہتے ہیں۔

آئیے ہم دیکھیں کہ سوشلزم کے عناصر ترکیبی کیا ہیں اور جن الزامات کو ڈاکٹر صاحب جیسا سوشلسٹ ”بہتانِ عظیم“ قرار دے رہا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہیں یا نہیں۔ پہلے سوشلزم کو لیجئے۔ اس کے بعد اسلام سے اس کا تقابل۔ واللہ المستعان۔

سوشلزم

سرمایہ دار اور مزدور کے باہمی تعلقات کا سوال اتنا ہی پرانا ہے جتنی مدنی الطبع انسان کی عمرانی زندگی کی تاریخ۔ نوع بشری کے دیگر مہمات اصول کی طرح یہ مسئلہ بھی مختلف مفکرین عالم کے زیر نظر رہا ہے اور اس کے تلی بخش جواب اور صل کے لے بہت کچھ دماغ سوزیاں اور خامہ فرسائیاں ہو چکی ہیں، چنانچہ فیلسوفوں کے ابوالاباء افلاطون، یونانی کی جہوریت کا محرک بھی یہی خیال تھا، اور اُس وقت سے آج تک انسانی جماعتوں کی تعلیم و انضباط کے متعدد نظریوں کا منبع بھی یہی سوال رہا ہے۔ نوع انسانی کے دربارِ استبداد میں برسرِ اقتدار اور ادنے حکومت و سرمایہ کے نشے میں غریب اور مفلس انسانوں پر جو ظلم و تم کی قیامتیں برپا کر رکھی تھیں، ان سے متاثر ہو کر کچھ ماہرین نظامِ عالم اس نتیجہ پر پہنچے کہ جب تک سرمایہ اور حکومت کے ان اجارہ داروں کو وہ قوت نہیں اچھین لی جائے گی جس کے بل بوتہ پر یہ غفلوک الحال انسانوں پر دستِ ظلم دراز کرتے ہیں، نظامِ دنیوی میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان داعیوں نے اپنی جدوجہد کا مقصد یہ قرار دیا کہ مطلق العنان حکومت کا خاتمہ کر کے اس کی جگہ جمہوری حکومت قائم کی جائے۔ یہ جذبہ بڑا سخن اور یہ اقدام نہایت مبارک تھا۔ چنانچہ یورپ میں انقلابِ فرانس کے بعد شخصی حکومت، جمہوریت سے بدلتی گئی۔ ہر چند یہ جمہوریت بھی اسلامی جمہوریت کے مقابلہ میں استبدادہ ہی کا دوسرا نام تھا، لیکن بہر حال اس شخصی حکومت سے کسی حد تک بہتر تھی جو اس سے پیشتر وجہِ تنگِ انسانیت تھی۔ یورپ کی سرمایہ داری یقیناً ایک انقلاب کی متقی تھی، لیکن بدستی سے اس انقلاب کے علمبردار وہ انتہا پسند (Extremists) تھے جو لفظِ اعتدال سے ناواقف تھے اور ان کے سامنے سرمایہ داری کی تخریب کے بعد مساوات انسانی کی تعمیر کا کوئی صحیح پروگرام نہ تھا۔ چنانچہ ان انقلاب پسند لوگوں نے ایک نظامِ زندگی وضع کیا جس کی رُو کر وہ چاہتے تھے کہ ذاتی املاک و مقبوضات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تمام پیداوار مزدوروں اور کسانوں میں

مساویانہ تقسیم کر دی جائے۔ اور یوں دنیا سے بڑے اور چھوٹے کا امتیاز مٹا دیا جائے اس نظام کا نام سوشلزم ہے، اور اس کی انتہائی شکل کمیونزم کہلاتی ہے۔ لیکن یہ نظام محض اقتصادیات تک ہی محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے اس لئے اس کے جملہ عناصر ترکیبی کو سامنے رکھے بغیر اس کے متعلق انسان کسی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔

اشتر کی خیالات کا مبتدع اگرچہ مزدورک ہے جو ایران میں ستھہ کے قریب پیدا ہوا لیکن دودھڑا (Karl Marx — 1818-1883) کی تحریک کارہنمائے اعظم المانیہ اجرنی کا ماہر اقتصادیات کارل مارکس (Karl Marx — 1818-1883) ہے یہ شروع ہی سے انتہا پسند تھا، اور ان خیالات کی اشتر و اشاعت کے لئے اس نے کسی ایک اشتر کی اخبارات میں کام کیا، یہ خیالات ہنزاس کے سینہ کی پینائیوں میں پرورش پا رہے تھے کہ وہ برٹنر میں جرمن دوروں کی ایک خفیہ جماعت سے ملا جو اپنے آپ کو اخوان العدل (League of

Just) کہتی تھی، بمقوڑے عرصہ کے بعد اس جماعت نے اپنا نام بدل کر اشترکین (Communes) رکھ لیا جس کے معنی ایسی جماعت تھے جو با اتحاد یک دیگر مزدوروں کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں (ملاحظہ ہوا نائیکلو پیڈیا برٹانیکا) اس زمانہ میں مارکس کو انجیلز (Engels) نامی ایک اور ماہر اقتصادیات ملا جو اس کا خیال تھا اور جو مارکس کے بعد اس تحریک کا قائد اعظم سمجھا جاتا ہے مزدوروں کی مذکورہ صدر جماعت نے ۱۸۴۸ء میں ایک جلسہ کیا جس میں انہوں نے مائکس اور انجیلز سے درخواست کی کہ وہ اس جماعت کی وجہ تخلیق اور اس کے اغراض و مقاصد کا ایک دستور اساسی مرتب کر دیں چنانچہ ۱۸۴۸ء کو یہ دستور اساسی منشور اشترکیت (Communist Manifesto) کے نام سے شائع ہوا یہی دستور

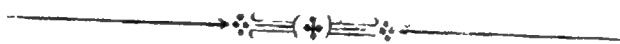
موجودہ اشترکیت کا نصب العین ہے اور روحی منتہل کی طرح واجب التسلیم مانا جاتا ہے انہیں دنوں (۱۸۴۸ء میں) شاہ جرمنی نے قومی مجلس کو درخواست کر دیا جس سے متاثر ہو کر مارکس اور اس کے رفقاء نے کار نے عوام میں یہ تحریک شرع کر دی کہ وہ ٹیکس ادا نہ کریں اور حکومت کی مخالفت کیلئے مسلح جماعتوں کی تنظیم شروع کر دیں۔ حکومت نے اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا اور اسے ملک بدر کر دیا یہ

پہلے فرانس پہنچا اور وہاں سے انگلستان آگیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جرمنوں کی کمیونسٹ جماعت نے ایک بین الاقوامی حیثیت حاصل کر لی۔ چنانچہ اس جماعت کی برسرِ کار شلخ نے پیمانہ بین الاقوامی مزدوروں کی جماعت (International working men Association) رکھا، اور مارکس کو اس کا صدر بنایا۔ انہوں نے ۱۸۶۴ء میں ایک کانفرنس منعقد کی جسے انٹرنیشنل کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کہتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل اور انارکسٹ (انٹرنیٹل اور بے آئینی کے علمبردار) کے باہمی اختلافات کی بنا پر یہ کانفرنس ٹوٹ گئی۔ زال بعد ۱۸۶۹ء میں اس کی دوسری بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، لیکن ۱۹۰۱ء کی جنگِ عظیم کی بنا پر اس کی مختلف شاخوں میں پھر اختلافات رونما ہو گئے۔ حتیٰ کہ ۱۹۰۳ء میں اُس کی تیسری بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جو درحقیقت اس عالمگیر تحریک کا سنگِ بنیاد ہے۔ اس آخری کانفرنس نے دوسری کانفرنس کے معتدین کے طریق کار کو مذمت کی نگاہ سے دیکھا اور اپنا رشتہ و اتحاد پہلی بین الاقوامی سے منسلک و منوط کر کے ہر قسم کے جارہانہ تشدد و غارتگری کو اپنا نصب العین قرار دیا جو اُن کے نزدیک مارکس کے نظریہ کی اصل ہے۔

یہ تحریک یوں تو آتش خاموش کی طرح سگتی سگتی مختلف اقوامِ عالم میں اثر انداز ہوتی رہی، لیکن جہاں یہ ردِ آسا دھماکے کیساتھ ابھری وہ روس کا میدان تھا ویسے تو ۱۸۶۳ء کی انقلابی تحریک ہی سے روس میں اُس کے آثار نمودار ہو چکے تھے، لیکن ۱۹۱۷ء میں زارِ روس اور اُس کی حکومت کے خلاف ایک طوفانِ انگیز شورش برپا کی گئی جس کا سرِ غنہ لینن (Lenin— 1870 1924) تھا، اس انقلاب نے حکومتِ روس کا تختہ الٹ دیا۔ اور انٹرنیشنل کی جماعت جس کا مقاصد نام بالشویک تھا۔ برسرِ اقتدار آگئی۔ اُن کی پہلی مجلسِ انتظامیہ چونکہ مزدوروں اور کسانوں پر مشتمل تھی۔ سویت (Soviet) کہتے تھے۔ اس لئے اس نظامِ حکومت کا نام بھی سویتِ روس کی جمہوریت رکھا گیا۔ لینن اس جماعت کا صدر رہا جس نے، جنوری ۱۹۱۷ء کی شب کو آئینی نظامِ حکومت کی پہلی کو برطرف کر کے اپنی آمریت (Dictatorship) کا اعلان کر دیا۔ لینن ۱۹۲۹ء میں مر گیا اور اس کی جگہ سٹیلن (Stalin-1879) ڈکٹیٹر

مقرر ہوا۔ روس میں اگرچہ کمیونسٹ جماعت ہی برسرِ اقتدار ہے لیکن ہنوز وہاں نظام حکومت و معاشرت کمیونزم کے مکمل دستور کے مطابق عمل میں نہیں آیا۔ یوں سمجھئے کہ بعض صورتوں میں سوشلزم اور بعض میں اس سے زیادہ متشدد و طریق حکومت کا روبرو ہے۔ البتہ کمیونسٹ جماعت تدریجاً اس نظام کو بدل کر اشتراکیت کے آخری نقطہ کی طرف لئے چلی جا رہی ہے۔ بہر کیف تحریک اشتراکیت کا آتش دان آج روس میں ہے اور وہیں سے اس کی چنگاریاں اڑا کر نظام عالم کے خرمین امن و طمانیت کو جلا کے سامان فراہم کر رہی ہیں۔

موجودہ اشتراکیت کے اصول و طریق کار کی تفصیلات جو مارکس، انجیلز، لینن، سٹیلن اور ان کی روسی جماعت کے اربابِ عمل و عقد کی تحریر و تقریر سے ماخوذ ہیں حسب ذیل ہیں۔

(Communist Manifesto) مارکس اپنے منشور اشتراکیت
معاشرتی اور معاشرتی نظام کے شروع میں لکھتا ہے۔

”سرمایہ داروں نے جو ظلم و تشدد برپا کر رکھا ہے اس کا واحد علاج یہ ہے کہ دنیا سوشلٹی تفریق کو مٹا دیا جائے۔ عمرانی زندگی کے مصائب و آلام صرف جماعتی امتیازات کی بنا پر ہیں اور اس کا ازالہ مزدوروں کی جماعت کا برسرِ اقتدار آکر، عالمگیر یکسانیت و مساوی پیدا کر دیا ہے“

پھر لکھتا ہے کہ۔

”اس تحریک کا مقصد وحید یہ ہے کہ دنیا سے ذاتی ملکیت اور شخصی و انفرادی حقوق کے خیال کو فنا کر دیا جائے اور اس طرح جب مزدوروں کی جماعت کو تسلط حاصل ہو جائے تو تدریجاً سرمایہ داروں کے تمام املاک و خزانے پر قبضہ کر لیا جائے، اور یوں ملکی پیداوار کے تمام وسائل و ذرائع مزدوروں کی جماعت کی حکومت کے ہاتھ میں مرکوز کر دیئے جائیں“

یہ اور جگہ رقمطراز ہے۔

”اشتراکی اپنے خیالات اور مقاصد کو پوشیدہ رکھنے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ ان کے مقاصد صرف اس طرح حاصل ہو سکتے ہیں کہ موجودہ نظام معاشرت کو مسلح قوت کے ذریعہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ برسرِ اقتدار جماعتوں اور طبقوں کو اشتراکی انقلاب سے خوف کھانا اور ڈرنا چاہئے مزدور اس انقلاب میں کچھ نہیں کھوئیں گے انہیں تو ایک دنیا کو فتح کرنا ہے“

اسی اہل الاصول کی تائید کمیونزم کے مختلف لٹریچر کے ذریعہ سے دینی رہتی ہے چنانچہ ہندوستان میں نظام علی کا مسودہ (”Draft platform of action in India“) مطبوعہ ڈبلی وکر (لندن) کی تیسری شق یہ ہے۔

”ہر قسم کی ذاتی ملکیت مثلاً زمین، جنگلات، سرمایہ، جاگیر داران، والیان ریاست، اور مذہبی عبادت گاہوں کی تمام جائیدادیں بلا کسی معاوضہ کے ضبط کر لی جائیں“
(Communist Solar System)
مطبوعہ لیبر پارٹی لندن کے شروع میں ہے۔

۴۶۸ ”اشتراکی بین الاقوامی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک منظم و مسلح لڑائی کے ذریعے سے بین الاقوامی سرمایہ داری کا انہدام کرے اور اس کی جگہ بین الاقوامی سوویت جمہوریت کو قائم کرے، جو سرمایہ داری کے مکمل استیصال تک ایک درمیانی ارتقائی منزل کا کام دے۔“

(V-Adornsky) جو کہ ”مارکس، انجیلز، لینن، انسٹیٹوٹ، ماسکو“ کا ڈاکٹر ہے۔ اپنی

کتاب (Dialectical Materialism) کے ص ۵ پر

لکھتا ہے۔

”جامعی جنگ کے ذریعہ سے اور ڈکٹیٹر شپ کی مدد سے، اشتراکیت جماعتی امتیازات

و تفوق کو مٹا کر ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل کرے گی، جس میں طبقاتی امتیازات کا وجود نہ ہوگا۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مدیر مائکس وینن کی اسناد سے اشتراکیت کے حامل الحصول کے متعلق لکھتا ہے۔
 ”مشرکہ ملکیت، وسائل پیداوار کا اجتماعی نظم و نسق اور انفرادی و شخصی حقوق و املاک مکمل انقطاع، سوشلسٹوں کا نصب العین حیات ہے۔“

(۳) مذہبی نظام | کہا جاتا ہے کہ اشتراکیت ایک خالصتہ اقتصادی اور سیاسی تحریک ہے، جسے مذہب سے کچھ سروکار نہیں۔ لیکن مدعیان تحریک کے نزدیک سب سے پہلے مذہبی انقلاب کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے نزدیک دنیا میں غریب انسانوں پر جس قدر ظلم و استبداد کی قیامیں ٹوٹ رہی ہیں سب مذہب کے وجود سے ہیں۔ اور ان مصائب و آلام کا اسدِ اتصال اُس وقت تک ناممکن ہے جب تک لوگوں کے دلوں سے خدا کے وجود کا ایمان قاطبہ مٹا نہ دیا جائے۔ اس لئے کہ۔

”دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا استبداد کا حامی خود خدا ہے۔“

(Bolshevism by Edmand Candler)

و رُو دینن خدا کے تصور کی ابتدائی دھڑیوں بیان کرتا ہے کہ۔

”سرمایہ داری کی غیر مرنی قوتوں نے ذہن انسانی میں ایک ڈر کی صورت پیدا کر دی ہے۔ جس سے ایک حاکم اعلیٰ کے تخیل کی بنیاد پڑی۔ اسے انسان نے خدا کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ سو جب تک خدا کا تخیل ذہن انسانی سے فنا نہ کر دیا جائے، یہ لعنت کسی طرح دُور نہیں ہو سکتی۔“

(Hammer and Sickle by Mark Patrick)

سین مارکس کے حوالہ سے اپنے ایک مقالہ مطبوعہ ”لبرل منقہلی بابت دسمبر ۱۹۲۶ء میں لکھتا ہے۔

”مذہب لوگوں کے لئے افیون ہے، اس لئے نظریہ مائکس کی رُو سے دنیا کے تمام مذہب اور کلیسا سرمایہ داری کے آلہ کار ہیں۔ جن کی توسط سے مزدور جماعت کے حقوق کو پامال

کیا جاتا ہے اور انہیں قریب دیا جاتا ہے۔ لہذا نفس مذہب کے خلاف جنگ کرنا اشتراکی کے لئے ضروری ہے۔ تا آنکہ دنیا سے مذہب کا وجود ہی مٹ جائے۔“

مبادیات اشتراکیت (A B C of Communism) مصنف
(Buhareu Preobrazbensky) کے باب ۷۷

میں لکھا ہے۔

”اشتراکیت کے نام لیواؤں کا اولین فرض ہے کہ مارکس کے اس قول کو کہ مذہب لوگوں کے لئے افیون ہے۔ عام جماعتوں کے ذہن نشین کرادیں اور انہیں نفیس دلائل کے ذریعہ گزشتہ میں کیا اور دورِ حاضرہ میں کیا متغیر اور سرکش انسانوں کے ہاتھ میں مذہب ہی ایک ایسا حربہ ہے جس کے ذریعہ دنیا میں عدم مساوات، جماعتی تفریق اور غضب و استبداد کو روا رکھا جاتا ہے۔ اور جس کے نام سے مزدوروں کی جماعت سے سرمایہ کے دیوتا کی پوجا کرائی جاتی ہے و اس سے ذرا آگے چل کر لکھتا ہے۔“

”مذہب اور اشتراکیت عملی اور نظری ہر دو حیثیتوں سے بالکل متضاد و متباہن ہیں۔“
۲۵ پر ہے کہ

”جو اشتراکی اپنے مذہبی عقیدے کو بھی ساتھ ساتھ رکھتا ہے، اسے اشتراکیت سے کچھ واسطہ نہیں۔“

کامصنف (Rene Fulop Millor) (Lenin and Gandhi)

لکھتا ہے۔

”نین نے بار بار اپنی تقریر و تحریر میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اشتراکین کے عوام و خواص کا نصب العین حیات ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر ممکن کوشش صرف کر دیں کہ خدا سے اس کا غلبہ و تسلط اسطوت و حکومت چھین جائے، کیونکہ اشتراکی نظام کا بدترین

دشمن خدا کا وجود ہے؟

مقدمہ سازش (میرٹھ) کے ملزم سٹرنگکار نے اپنے بیان میں کہا تھا۔

”ہم اس امر کو وسیعہٴ اخطا میں رکھنا نہیں چاہتے کہ ہم (اشتراکین) دنیا کے تمام مذاہب

کے خلاف ہیں اور ہم کبھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ دنیا میں مذہب کی تبلیغ ہو یا

کوئی اشتراکی، مذہبی عبادات و مناسک کو ادا کرے؟

اس کی تصدیق دوسرے ملزم سٹر اوھیکا نے ان الفاظ میں کی تھی۔

”ہم بحیثیت اشتراکین، اور مادہ پرست مذہب اور خدا کے دشمن ہیں۔ لیکن نے

اسی بات پر زیادہ زور دیا ہے کہ مذہب کے خلاف بھی جنگ اسی زور و شدت سے

جاری رکھی جائے جس طرح جماعتی تفریق کے خلاف جنگ ہو۔ چنانچہ اشتراکین کی

پانچویں کانفرنس میں مذہب کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا وہ بالکل عیاں ہے کہ سرمایہ

داری کے تعصبات اور توہم پرستی کے مقابلہ کے لئے سب سے پہلے مذہب سے جنگ

کرنا ہوگا اور اس کے لئے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بالخصوص مزدوروں کی اس

جماعت میں جہاں ان کی روزانہ زندگی میں مذہب عین اثر پیدا کر چکا ہے؟

چنانچہ پانچویں کانفرنس کے محولہ بالا طاق کے الفاظ یہ ہیں۔

”مذہب، حکومت اور کلیسیا کے خلاف جنگ کرنا“

اس اصول اور اصول کی فردعی تصریحات کے ماتحت ”فروری ۱۹۲۲ء کو حکومت سوویٹ۔

فیصلہ کر دیا کہ قحط سالی کے دفعیہ کی آڑ میں تمام عبادت گاہوں کی امداد ضبط کر لی جائے

Russia Reported by Walter Duranty—1921-1933)

یہی نہیں بلکہ ماسکو یونیورسٹی کے پروفیسر (Julius F Hecker)

نے اپنی کتاب موسومہ (Religion under the sovert) جو درحقیقہ

روس کی تائید میں ہے لکھا ہے۔

”باشویک کٹر مادہ پرست اور دہریہ ہیں مذہب ان کے نزدیک ’’وجہائت کی قلبی گمراہی کا نام ہے یا ایک فریب ہے یا۔ افون‘‘ سے اور کلیسا ان کے نزدیک فتنہ پسند جماعتوں کا ایک ڈھونگ ہے جو زیر دست انسانوں کے تذلل اور عبید کی خاطر وضع کیا گیا ہے ان کے نزدیک اشتراکیت کی تہذیب جدید میں مذہب کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔

پھر لکھتا ہے۔

”اشتراکین محض اپنی جماعت کے اراکین سے ہی اس دہریت کا اقرار نہیں لیتے۔ بلکہ غیر اشتراکین میں بھی ان عقائد کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ ور آنے والی نسلوں کی افراد کے نصابِ تعلیم کی اس انداز سے تشکیل کرتے ہیں۔ کہ وہ خود جو دایسے لامذہبی عقائد کو ذہن میں لئے ہوئے آگے بڑھیں۔“

اس کے چل کر تحریر ہے۔

”ان کے نزدیک زندگی صرف اسی دنیا کی ہے اس کے بعد پھر وہ کسی اخروی زندگی کے قائل نہیں۔ ان خیالات کی نشر و اشاعت کے لئے ان کی سوسائٹیاں قائم ہیں جنہیں جمعیت منکرینِ بخدا (Union of the Godless) کہا جاتا ہے۔

ان جماعتوں کو اشتراکی پارٹی کی پوری امداد حاصل ہے۔“

۱۹۲۹ء میں اسی انجمن (منکرینِ خدا) کے صدر (Yaroslavsky) کی تشریر کے اقتباسات اخبارات میں شائع ہوئے تھے۔ جن میں اس نے اپنی انجمن کے اراکین کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ۔

چونکہ خدا کے خلاف پروپیگنڈا کچھ سست پڑ گیا ہے اس لئے خطرہ ہے کہ مذہب کا شگوفہ پھر نہ پھوٹ نکلے۔ لہذا ضرورت ہے کہ پروپیگنڈا نہایت شد و مد سے کیا جائے۔“

(ہندوستان ٹائمز مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۲۹ء - ولیدر مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۲۹ء)

ہندوستانی سوشلسٹوں کے سپر سالار پنڈت نہرو مذہب کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ سنئے!!
 ”جس چیز کو مذہب یا منظم مذہب کہتے ہیں، اسے ہندوستان میں اور دوسری جگہ دیکھ
 دیکھ کر میرا دل ہیبت زدہ ہو گیا ہے۔ میں نے اکثر مذہب کی مذمت کی ہے۔ اور اسے
 یکسر مٹا دینے کی آرزو تک کی ہے۔ قریب قریب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مذہب یقیناً
 اور ترقی دشمنی کا بے دلیل عقیدت اور تعصب کا، توہم پرستی اور لوگوں سے بیجا فائدہ
 اٹھانے کا، قائم شدہ حقوق اور مستقل حقوق رکھنے والوں کی بقا کا حمایتی ہے۔“
 (میری کہانی ص ۱۱۱)۔

(۳) اخلاق | اشتراکیت کا یہ جہاد، صرف خدا اور اس کے متعین کردہ قوانین کے خلاف ہی نہیں
 ہے بلکہ اس تجدید پسندی کے نشہ میں وہ ہر اس اخلاقی قانون اور ضابطہ کو کا لعدم کر دینے
 پر تلے بیٹھے ہیں جو معلم اخلاق یا سوسائٹی کے اراکین نے نظام امنیت عالم کے لئے وضع کیا ہو چنانچہ لینن
 اپنی ایک تقریر میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے۔

”ہم ان تمام اخلاقی حدود و شرائط کی مذمت کرتے ہیں جو کسی مافوق الفطرت عقیدہ کا
 نتیجہ ہوں۔ ہمارے خیال میں اخلاق کا نظریہ ہمیشہ جماعت کے مفاد کی جنگ کے ماتحت ہونا
 چاہئے۔ ہر وہ حربہ جو قدیم غاصبانہ نظام معاشرت کے خلاف اور مزدوروں کی تنظیم کی تائید
 میں استعمال کرنا ضروری سمجھا جائے عین اخلاق ہے۔ اشتراکین کا اخلاق و شریعت تو صرف
 اسی قدر ہے کہ ڈکٹیٹر کی قوت و سطوت کا استحکام و استتباع کس صورت سے ہو سکتا ہے۔
 اس کے خلاف جو کچھ ہے سب ناجائز ہے چنانچہ جماعتی مفاد کی خاطر جرائم کا ارتکاب،
 دروغ بانی، فریب دہی، عین حق و صداقت ہے، نہیں! بلکہ معاندین کے خلاف کذب و
 افترا ہی بعض اوقات سب سے اہم حربے ہوتے ہیں۔“

(Lenin and Gandhi)

اسی حقیقت کا اعادہ ”مبادیات اشتراکیت“ میں ان جامع الفاظ میں کیا گیا ہے۔

”جو کچھ جماعتی جدوجہد کی تائید میں ہو، عین حلال و درست۔ اور جو اس کے راستہ میں
مزامحت کرتا ہو حرام و ناجائز“

یہ نظریہ اشتراکیت میں کچھ بعد کی پیداوار نہیں۔ یہ تمام عمارت ان بنیادوں پر استوار کی گئی ہے جس کی داغ
بیل خود مارکس نے اپنے منشور میں ان الفاظ میں ڈالی تھی۔

”اشتراکیت کے انقلاب میں ان تمام کہنہ خیالات کی تبدیلی مضمر ہے جو مختلف ادوار عالم میں
مختلف شکلوں میں رونما ہوئے ہیں“

(۴) **نظام عائلی** | مذہب و اخلاق کی حدود و قیود کو توڑ کر سب سے پہلے مرد و عورت کے جنسی
تعلقات کو تمام اغلال و سلاسل سے آزاد کیا گیا ہے۔ خدا سے انکار اور مکافات
عمل کے اعتقاد سے بگیا گئی کا اولین نتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا کہ فطرت انسان پر جذبات بہیمہ مناسب آ
جائیں اور خواہشات سفلیہ تو لے ملکو قی کے بن انہی پر خباثت و زنا کے گھناؤنے پردے ڈال دیے،
چنانچہ سب سے پہلے یہ آواز سنائی دے (Artisybashev) نے ایک ناول
(Samine) نامی میں بلند کی۔ وہ لکھتا ہے۔

”خواہشات نفسانی کو بلا قیود و پابندی فرد کرنا ہی عین فطرت ہے۔ اس کے لئے نہ ضمیر
کی آواز کی پرواہ کرنی چاہئے اور نہ ہی خدا اور انسانوں کے وضع کردہ اصولوں سے خائف
ہونا چاہئے۔ بادہ نوشی اور صراحت کاری میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں جس سے انسان
خواہ مخواہ شرماتا پھرے۔ تند و تیز نئے نوشی اور مہج جذبات فحش کاری فطرتی جذبات ہیں۔
اور جو چیز فطری ہو وہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے۔“

چنانچہ (Samine) کی اس صلائے عام پر بہت سے نوجوان مرد و عورتوں نے لبیک کہا،
اور بلا قیود و ہوس رانیوں کی عام ہوسائیاں وجود میں آ گئیں اسی طرح دہان شراب کی بھی بیشیا تھیں رائج
ہو گئیں چنانچہ ماسٹر (Alexander Wicklead) نے اپنی کتاب

(Ten years in Soviet Russia) میں بادو نوشی کی کمی متیں گئی ہیں۔

لیکن اس کا بہت گہرا اور خطرناک اثر سلسلہ ازدواج و مناکحت پر پڑا جس پر مدنی الطبع انسان کی مالی زندگی کا کتبہ دار و دیوار ہے چنانچہ زمین سرمایہ اور جائیداد کی طرح اشتراکیت کی رو سے عورت بھی تمام افرادِ معاشرت کے مشترکہ ملک ہے جس کی تقسیم حاصل محنت کی تقسیم کی طرح حکومت کرتی ہے۔ کوئی شخص کسی عورت کو اپنی بیوی نہیں کہہ سکتا۔ عورت حکومت کی ملکیت اور سب کی بیوی ہے۔ اس اشتراک کا بغل بھی اشتراکین کے موافق اعلیٰ مددگارانی کی "رفعت اخلاق" کا رہین منت ہے۔ چنانچہ اس کے نظامِ اشتراکیت میں بھی مناکحت کے لئے کوئی گنجائش نہ تھی، عورت مشترکہ بیوی اور بچہ حکومت کی اولاد سمجھے جاتے تھے۔ (End of Religions and Ethics)

روس میں ابھی اشتراکیت کے طرز کی حکمت ہے جو اشتراکیت سے کہیں معتدل اور نرم رہے۔ لیکن وہاں عورت و مرد کے جنسی تعلقات کے لئے کسی نکاح و عہد کی بندش ضروری نہیں۔ جب تک کسی جوڑے کا جی چاہے میاں بیوی کی حیثیت سے رہے۔ البتہ امداد و شمار کی سہولیت اور قانون کی دیگر تقویٰ میں آسانی کی خاطر اننا ضروری ہے کہ دیکھی جوڑے کے سامنے جا کر لینے ان تعلقات کی اطلاع کر دیں یہ محض رسمی بات ہے۔ ورنہ جیسری سندہ اور غیر جیسری سندہ، یاں بیوی کی اولاد میں قانوناً و عرفاً وہاں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ وہاں جو شادیاں مذہبی قواعد کے مطابق نہ انجام پاتی ہیں حکومت نہیں قانوناً تسلیم نہیں کرتی (Soviet union year book for 1928)

شادی کی غرض و نیت وہاں تولید و افزائش نسل انسانی یا نظامِ عائلی کی طرز پر زندگی بسر کرنا نہیں بلکہ محض تعیش و ہوس رانی ہے مانعِ حمل تاہیر اگرچہ آج تمام مہذب دنیا میں رائج ہو چکی ہیں لیکن روس میں اس کے لئے حکومت کی طرف سے باقاعدہ، سیرتِ انسٹیٹوٹ کھلے ہوئے ہیں۔ یورپ اور دیگر مہذب ممالک میں ابھی حرام کاری کے نتائج کو باعموم پھپھانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ اس سے صنفِ نازک کی محنت پر مدد دینا ہے اور مانعِ حمل تاہیر زیادہ تر لامحار اس لئے اختیار کی جاتی ہیں کہ اولاد پیدا نہ ہو۔ تبس اسقاطِ حمل قانوناً جائز ہے اور حکومت کی طرف سے مخصوص ہسپتال صرف اس غرض

کے لئے کھلے ہوئے ہیں کہ ان میں اسقاط حمل منظم طریقہ سے عمل میں لایا جائے۔ دیکھو

(Modern Russia by Cecil Hamilton)

مناکحت کے بعد طلاق کا سوال آتا ہے۔ طلاق حاصل کرنے کے لئے متعاقبین میں سے کسی ایک کا عدالت میں جا کر صرف یہ کہدینا کافی ہے کہ اسے فریق ثانی کے ساتھ رہنا منظور نہیں۔

(Soviet year book 1929) اس کے بعد یہ ضروری نہیں کہ فریق ثانی کو بھی

اس کی اطلاع دی جائے۔ چنانچہ (Modern Russia) کی مصنف کے بیان

کے مطابق روس میں نصف چھٹانک مکھن حاصل کرنے کے مقابلہ میں طلاق حاصل کرنا آسان ہے۔ خاتون موصوفہ رقمطراز ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو مرد رہتا سہنا گھ جھوڑ کر گیا ہے، لیکن شام کو واپس آیا تو گھر میں نہ بیوی موجود ہے نہ بچے۔ صرف ایک اطلاعی کارڈ دکھایا ہوا ہے کہ بگم صاحبہ آج کسی اور کی زیریت اغوش ہوں گی۔

طلاق کے بعد بچے کی کفالت کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا جاتا ہے لیکن اگر باپ عدالت میں یہ ثابت کر دے کہ ماں کا تعلق بیک وقت کئی مردوں کے ساتھ تھا، تو بچے کی کفالت کے اخراجات سب میں برابر تقسیم کر دیئے جاتے ہیں۔ (Modern Russia)

حکومت نے لاوارث بچوں کے لئے پروتج گاہیں بنا رکھی ہیں لیکن سٹر (Domillett)

بلیم قونسل کے قول کے مطابق دہاں قریب پچاس لاکھ بچے لاوارث مارے مارے پھرتے ہیں جنہیں نہ کھانے کو ملتا ہے نہ رات کو سونے کے لئے چھت میسر ہے۔

ایک ممتاز روسی سائنس دان (Anton Nemilofe) جو اشتراکیت کا

پرجوش حامی ہے۔ اپنی کتاب (Biological Tragedy of Women)

میں اعتراف کرتا ہے کہ مردوں میں صنفی انارکی (صوفی و قیود فراموشی) عام ہو گئی ہے چنانچہ وہ تنبیہ کرتا ہے کہ اگر صورت حال یہی رہی تو اشتراکی نظام تباہ ہو کر رہے گا۔

مشہور اشتراکی اخبار (Prauda) میں اب سے چند سال قبل ایک مضمون لکھا تھا۔

جس میں درج تھا۔

”محبت کے معاملہ میں ہمارے نوجوان چند خاص اصول رکھتے ہیں اور ان سب اصولوں کی تہ میں یہ تخیل کا رفرما ہے کہ جس قدر زیادہ تم حد کو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یا بالفاظ دیگر جس قدر زیادہ تم حیوانیت کے قریب ہو گئے، اسی قدر زیادہ تم اشتراک کی ہو گئے۔ لیبر فیکٹی کا ہر ممبر، ہر طالب علم، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس بات کو اصول متعارفہ میں سے شمار کرتا ہے کہ محبت کے معاملات میں جہاں تک ممکن ہو اس کو اپنے اُوپر کوئی قید عائد نہیں کرنی چاہئے۔ اس طرح کے اصول متعارفہ میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ ہر لڑکی جو لیبر فیکٹی میں داخل ہے اس پر یہ لازم ہے کہ جب اس کے نوجوان ساتھیوں میں سے کسی کی نظر انتخاب اس پر پڑے تو وہ بلائیں و محبت اپنے آپ کے شہرہ کر دے“ (بحوالہ ترجمان القرآن - ۱۲)۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ جب اشتراکیت کی معتدل شکل اشتمالیت میں نظام عائلی کا یہ حال ہے تو اصل اشتراکیت میں تو خاگی زندگی کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ مذکورہ صدر واقعات کو قطع نظر جب تک کہ یہ اصول ہی یہ ہے کہ عورت املاک انسانی کی طرح جماعت کی مشترکہ ملکیت ہے۔ اور غیبی تعلقات کے لئے بھلائی کی ضرورت نہیں تو اشتراکیت میں عائلی زندگی کا جو حشر ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے نہ خون کے رشتے رہیں گے نہ ترکہ و وراثت کا سوال ہو گا نہ کوئی عورت محرمات میں سے ہوگی۔ نہ کوئی بار کہلائے گا نہ بیٹا کسی سے منسوب ہو سکے گا۔ نہ کسی کی کوئی بیوی ہوگی۔ نہ بیوی کا خاوند ہو گا نہ ہمیشہ کی ہوگی نہ ماں کی پہچان غرضیکہ انسانوں کی بستیاں حیوانوں کا وسیع جنگل ہو گا جہاں جذبات شہوانیہ کے کمرے کے لئے متصادم جنسوں کے افراد اکٹھے رہنے ہوں گے۔

مارکس کے منشور کے بعد تحریک اشتراکیت میں لینن کی کتاب (۵) طریق کار (State and Revolution) گویا عہد جدید کا مرتبہ رکھتی ہے۔

میں لینن لکھتا ہے۔

سرمایہ داری نظام حکومت کی جگہ اشتراکین کی حکومت کا برسرِ اقتدار آجانا تشدد آمیز انقلاب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

پھر دوسری جگہ لکھتا ہے۔

”مزدوروں کی جماعت کی آزادی تشدد آمیز انقلاب اور موجودہ نظام حکومت کی مشینری کی مکمل تخریب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔“

اسی کتاب کے صفحہ ۶۴ پر آئینہ کے ایک مقالہ کا اقتباس دیتے ہوئے جو ۱۹۱۳ء میں شائع ہوا تھا۔ وہ لکھتا ہے۔

”انقلاب ایک ایسا عمل ہے جس کی رو سے آبادی کا ایک حصہ دوسرے حصہ پر اپنا اختیار وارادہ قوت و استیلاء کوکثر گولیوں کی بوچھاڑ اور آتشیں گولیوں کے دھماکوں سے زبردستی مسلط کر دیتا ہے۔“

اور یہ کہ۔

”ہم حکومت کی مشینری کی مکمل تخریب اس انداز سے چاہتے ہیں کہ مسلح مزدوروں کی جماعتیں نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔“

۱۹۰۵ء کے انقلاب روس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے اپنے خیالات ان الفاظ میں ظاہر کئے تھے۔

”ہم اس حقیقت کو بالکل چھپانا نہیں چاہتے کہ اس کے بعد جو انقلاب ہوگا وہ جارحانہ خواہ آتشام اور ہلاکت آفریں جنگ ہوگی۔“

جس کا پہلے ذکر آچکا ہے۔

A B C. of Communism

انہیں خیالات سے لبریز ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان حالات کے ماتحت مزدوروں کی جماعت

کے لئے خانہ جنگی Civil War بالکل لاینفک ہو جاتی ہے۔ اسی کتاب کے آخری باب میں

ان تمام تفصیلات کو اجمالاً ان الفاظ میں قلمبند کیا گیا ہے۔

”اشتراکیت کا انقلاب صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ عالم گیر شکل

اختیار کر لے

(Stalin) اپنی مشہور کتاب (Leninism) میں بھی انہی تدابیر کو
بروئے کار لانے پر زور دیتا ہے۔ روس کی کمیونسٹ جماعت نے ۱۹۱۹ء میں ایک لاسکی پیغام دنیا کی
کمیونسٹ جماعت کے نام بھیجا تھا جس میں منسلک دیگر امور کے یہ جی تھا کہ۔

”اس جدوجہد و جنگ و جدل کا طریق عمل یہ ہو گا کہ جمہور فرودور کی جماعت میں ان عمل
میں آجائے اور سرمایہ داری نظام کے خلاف ہر اس ہتھیار سے کام لے جو ان کے
ہاتھ آجائے“

اس کے بعد کمیونسٹ روس کی دوسری کانگریس منعقد ہوئی جس میں ممبرانہ صدر تدابیر سے اتفاق کرتے ہوئے
مقتصدانہد کے مات قرار پایا کہ۔

”ہم انامومی اکثریت ایسا نصب العین یہ مندر کرتی ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ داری کے
نظام حکومت کے خلاف مسلح جنگ شروع کر دے“

اور بعد ازاں اس میں یا پچیس کانگریس میں ان امور کے جزئیات و فروعات کی تفصیل ط پائی۔ چنانچہ اس کی
روندا میں ہے

”وقت آگیا کہ تمام اکثریتیں پر یہ فرض کر دیا جائے کہ تمام ممالک عالم میں خواہ وہ

جماعتی جنگ کے اعتبار سے آزاد، قانون پسند اور امن جو ہی کیوں نہ ہوں، مظلم طریق

پر جماعت کے ایسے کاموں میں شریک ہو جائیں، خواہ وہ جائز ہوں یا ناجائز“

یہ چیز ٹرائسکی نے یہی کتاب (Defence of Terrorism) میں پیش کی ہے
جہاں وہ لکھتا ہے کہ۔

”انقلاب کا تقاضہ ہے کہ وہ انقلاب پسند جماعتوں سے مطالبہ کرے کہ جو قوت ان کے حیطہ اختیار

میں ہو اسے بروئے کار لے آئیں۔ اگر ضرورت ہو تو ایک مسلح شورش کے ذریعہ اور اگر مناسب نہیں تو دہشت
انگریز طریقوں سے“

ڈٹ جواہر لال نہرو فرماتے ہیں۔

”بعض لوگ جو عدم تشدد کا عقیدہ رکھنے کے مدعی ہیں کہتے ہیں کہ شخصی ملکیت کو اس کے مالکوں کی مرضی کے خلاف قومی ملکیت بنانے کی کوشش کرنا جبر ہے۔ اس لئے یہ عدم تشدد کے خلاف ہے۔۔۔۔۔۔ یہ امید رکھنا کہ ایک پورے طبقے یا پوری قوم کے عقائد بدلے جا سکیں گے، یا اپنے حریفوں کو عقلی دلائل سے قائل کرنے یا ان کے جذبات انصاف کو ابھارنے سے باہمی مخالفت دور ہو جائے گی، اپنے آپ کو دھوکا دینا یہ محض ایک فریب خیال ہے کہ موثر دباؤ والے بغیر، یعنی جبر و تشدد سے کام لے بغیر کوئی حاکم قوم محکوم ملک سے قبضہ اٹھا لے گی۔ یا کوئی طبقہ اپنے اقتدار یا امتیازی حقوق سے دست بردار ہو جائے گا۔ (میری کہانی ص ۵۶-۵۷)

دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

”سوسائٹی کی موجودہ شمشک یعنی قومی جنگ اور چھ طبقات کی جنگ کا فیصلہ جبر کے سوا کسی اور صورت سے ممکن نہیں، اس میں شک نہیں کہ پہلے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کا کام ہے پھر پھر کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک بڑی جماعت ہم خیال نہ ہو جائے اس وقت تک نظام تمدن بدلنے کی کوئی تحریک مضبوط بنیاد پر قائم نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس کے بعد تھوڑے لوگوں پر جبر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ (میری کہانی ص ۶۹-۷۰)۔

چونکہ جماعتی مفاد کے حصول کے لئے اکثر اکیث میں جائز و ناجائز کی کوئی تمیز باقی نہیں رکھی گئی، اس لئے ان کے نزدیک حلیف و حریف برابر ہیں، عہد و پیمان اور مشاق و معاہدہ کوئی شے نہیں۔ بظاہر دوست ہوں گے لیکن اس دوستی کے پردہ میں تخریب و استہلاک کی ہر ممکن کوشش بروئے کار لے آئیں گے کہ ان پر زامن و صلح کے زمانہ میں بھی نہ جنگ و قتال کے وقت کسی ایفائے عہد کی توقع۔

اکثر اکیث کے آہنی اصول۔ اور ان اصولوں کے پرہیزگار کا انہی کے بعد آج تک اقتضائے عالم کا کوئی گوشہ امن و امان کی زندگی بسر نہیں کر سکا ہر ملک اور ہر طبقہ میں عدم اطمینان و فقدان سکون کی ایک

روپیس گئی تہ جو مختلف قسموں کے انقلابات کی شکل میں آئے دن اسن عامہ پر برق خاف بن کر گرتے رہتے
 میں چہاچہ ۱۹۱۵ء میں انقلاب روس کے بعد ۱۹۱۷ء میں ایران میں ۱۹۱۸ء میں ترکی میں اور ۱۹۱۹ء
 میں چین میں انقلابات گلاب اُڑا۔ یورپین ممالک میں یہ انقلابات اسٹرانگ کی شکل میں پیدا ہوئے بلکہ ۱۹۱۹ء
 میں روس کی جنرل اسٹرانگ ہوئی اسی طرح ۱۹۱۹ء میں جرمنی میں عام نیابت کے لئے مزدوروں نے
 مطالبہ کیا اور روس میں ۱۹۱۷ء میں باکو وغیرہ کے کارخانوں میں اسٹرانگ ہوئی۔ پھر جنگ عظیم کے بعد
 تو ان انقلابات کو بچھے ہی نہیں۔ تاریخ عالم میں جو تئیرات صدیوں میں ہوا کرتے تھے وہ اب دنوں میں ہو
 جانے لگے اور اگر دس میں مال اُدھر کی تاریخ کے اور فی آج سے سو سال پیشتر کے کسی مدبر سیاست دان
 کے سامنے رکھ دئے جائیں تو وہ کہیں کبھی حقیقت پر محمول نہ کرے گا بلکہ محض افسانہ طرازی سمجھ کر خاموش
 ہو رہے گا بھر روس میں ان انقلابات کی وجہ سے نوع بشری جن لرزہ فگن اور جگر پاش مصائب و آلام کا شکار
 ہوئی ہے اُس کی نظیر نوٹ پیدا ہی نہیں ملے۔ دنیا بھر کی تاریخ کے رنگین اوراق کے مقابل میں اکیلے روس کی
 خونی داستان کا پلڑا شاید جھکتا ہی نظر آئے گا۔ اور سے آگے آکے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایسی مثالی سوسائٹی (Ideal Society) **نظام حکومت** کی تشکیل کے بعد جس کے خواب مدعیان اشتراکیت دیکھ رہے ہیں اشتراکیت کا نظریہ
 حکومت کیا ہوگا؟ اس کے متعلق (Stalin) اپنی کتاب (Leninism) میں لکھتا ہے۔
 ”لین ازم (مہد حاضرہ کی اشتراکیت) سے مراد مزدوروں کی جماعت کے ڈکٹیٹر مرکز کا نظریہ
 اول اس نظریہ کی عملی ہیئت کدالی ہے۔
 اس کے بعد ڈکٹیٹر شپ (Dictatorship) کی تفصیل خود لینن کے الفاظ میں یوں
 لکھتا ہے۔

”ڈکٹیٹر ایسی مختار نظام سہی کا نام ہے جس کا وجود قاطبہ قوتوں کے ہجوم پر مبنی ہو۔ ایسی مطلق
 العنان ہتی جو کسی قانون اور کسی ضابطہ کی پابند نہ ہو۔ یعنی نظام حکومت کے علمبردار اُس ہیں
 اور خوب غور سے سن لیں کہ ڈکٹیٹر شپ کے معنی ہیں ”قوت“ غیر محدود اور قاہرہ قوت۔ جو

جبر و اکراہ پر مبنی ہو۔ اور جسے آئین و دستور شریعت و قانون سے کچھ سرکار نہ ہو“
اس اجمال کی مزید تفصیل وہ (Foundations of Leninism) میں دیتا ہے
اور لکھتا ہے۔

”مزدوروں کی ڈکٹیٹر شپ ایسی انقلاب پسند اور صاحب اقتدار ہستی کا وجود ہے جس کی مطلق
العنانی سرمایہ داری کی مکمل شکست و رنجیت کے بعد لوگوں سے بچر منوائی جائے گی؟
دوسری جگہ خود سین کے الفاظ نقل کر کے وہ لکھتا ہے۔

”مزدوروں کا ڈکٹیٹر جمہوریت کے انداز کی صاحب اقتدار ہستی نہ ہوگی جس کا انتخاب رائے عامہ
سے عمل میں آتا ہے“

چنانچہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے شروع شروع میں مزدوروں اور کسانوں کے مندوبین پر مشتمل ایک
آئینی مجلس قائم ہوئی تھی لیکن مائجنوری سلافلہ کو لینن نے اس مجلس کو کالعدم کر کے اپنے ڈکٹیٹر ہونے کا
اعلان کر دیا۔

عملی حیثیت سے اگرچہ روس کی حکومت اپنے آپ کو اشتراکی جمہوریت (Socialist)
(Republic) کہتی ہے لیکن درحقیقت وہاں اشتراکین کی جماعت اور اس جماعت کا ڈکٹیٹر
ہی اصل حاکم ہے۔ اس جمہوریت میں جس انداز سے نمائندے منتخب ہوتے ہیں اس کا اندازہ کچھ اس سے ہو
سکتا ہے کہ ایک کسان نے کانگریس کے بھرے مجمع میں کہہ دیا تھا کہ رائے عامہ تو محض ایک کھلونہ ہے اشتراکین
اگر ہمیں مجبور کریں تو ہمیں مٹو کو نمائندہ بنا کر بھیجا پڑ جاتا ہے۔

(Communism Exposed)
تصریحات بالا سے واضح ہے کہ اشتراکیت کا موجودہ نظام حکومت شخصی اور بالکل ایسا ہی مطلق العنان
ہے۔ جیسا شہنشاہیت کا نظام حکومت تھا (Religion—under the Soveit)
کامنٹ لکھتا ہے کہ۔

”باشوزم اپنی ڈکٹیٹر شپ کے ساتھ بلاشبہ تشکیک شخصی حکومت ہے بلکہ قدیم نظام شخصیت

تے بھی زیادہ خودنستیار۔
 اسی کی تائید شٹر کیوں کی تیسری بین الاقوامی کانفرنس نے ان الفاظ میں کی ہے۔
 ”بہابی نظام حکومت میں جمہوریہ کے طرز حکومت کو منسرد کر دیا جائے“ (انسائیکلو پیڈیا
 برٹانیکا)۔

اور بغرض محال اگر کسی ملک کے سوشلسٹ جمہوری حکومت بھی قائم کرنا چاہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟
 اس کا جواب پینڈت جواہر لال نہرو کی زبان سے جو دیا ہے۔
 ”در اصل جمہوری حکومت کے معنی یہ ہیں کہ اکثریت، اقلیت کو ڈر کر اور دھمکا کر اپنے ڈالوں
 رکھتے ہیں۔“ (میری کہانی ۱۳۵۵)۔

اور اس حقیقت کا عملی ثبوت آپ کو آج کل کے کانگریسی صوبوں کے انداز حکومت سے بخوبی مل سکے گا۔ پھر جو
 جینیٹ گاندھی جی کو دی جا رہی ہے۔ بلکہ حقیقت میں اس سے بھی اندازہ کر سکتی ہے کہ ہوا کا مرن کس طرف
 کو ہے۔

ان اصول و مبادیات سے لازمی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اشتراکیت کا نصب العین اور دستور راسی
 حسب ذیل نکتوں میں منقسم ہے۔

نظام معاشی :- ہر قسم کی شخصی اور انفرادی ملکیت خواہ وہ جائیداد کی شکل میں ہو یا سرمایہ کی، یکسر مٹا
 دی جائے۔ انفرادی کوششوں اور ذاتی محنتوں کے حاصل کو عوام کی مشترکہ ملکیت قرار دے دیا جائے تاکہ
 جماعتی تفریق مٹ جائے اور مادی مساوات پیدا ہو جائے۔

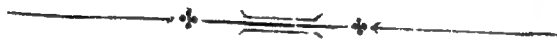
نظام عائلی :- ازدواجی تعلقات پر سے تمام قیود اور پابندیاں اٹھا دی جائیں۔ عورت کو ہر مرد سے
 اختلاط جنسی کی مکمل آزادی ہو۔ بچے عوام کی ملکیت قرار دے جائیں۔ اداس طرح ”نظام عائلی“ کو کا لعدم
 کر دیا جائے۔

نظام حکومت :- ہر قسم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے اور جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو،
 اس وقت تک حکومت کے تمام اختلافات ایک قوتِ قاہرہ یعنی منتر من الخطا، اور مطلق العنان

ڈکٹریز کو دے دے جائیں۔

نظام مذہب :- خدا کی ہستی کا اعتقاد ذہن انسانی سے محو کر کے تمام مذاہب کا نام و نشان صفحہ ارض سے مٹا دیا جائے۔ اور جب یہ ہو گیا تو عاقبت پر ایمان خود بخود ناپید ہو جائے گا۔

طریق کار :- ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے جائز و ناجائز ہر حربہ استعمال کیا جائے۔ اور خون و آتش کی ہلاکت انگیزیوں سے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس نظام زندگی کو اختیار کریں۔

یہ ہے مختصر اودہ سوشلزم جس کے مخلق ڈاکٹر اشرف صاحب کا ارشاد ہے کہ اس کے خلاف یہ ”پروپیگنڈا قطعاً لاعلمی پر مبنی ہے کہ“ وہ خدا اور مذہب کے خلاف ہے۔ قدیم تمدن اور کلچر کے خلاف ہے۔ مضابطہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اردو واجبی تعلقات کی حدود و قیود کے خلاف ہے۔ اس کے نظریات حکومت میں جمہوریت نہیں۔ سوشلسٹ تشدد پسند ہوتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ہم حیران ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اس بیان کو ”قطعاً لاعلمی“ پر مبنی سمجھیں یا دانستہ کتمانِ حقیقت پر۔ بہر حال سوشلزم کے بنیادی اصول آپ کے سامنے ہیں۔ اور ان کی ایک ایک شق سوشلسٹ مفکرین کے اقوال و کتب کی اسناد پر مبنی ہے۔ ان عقول کو سامنے رکھ کر اب ہم دیکھیں گے کہ سوشلزم کہاں تک اسلام کے موافق، یا مخالف ہے۔

اسلام

جس طرح اشتراکیت کے تعارف میں صرف ان ہی اصولوں کو معتبر سمجھا گیا ہے جو مدعیانِ تحریک کے نزدیک مستند ہیں اور ان کے ماوراء فروعات یا ذاتی قیاسات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اسی طرح اسلامی تعلیم کو پیش کرتے وقت صرف قرآن کریم کی نصوص صریحہ اور سنت نبوی کی حکمت ہالغہ کو ہی سامنے رکھا جائے گا۔

نظام معاشی | اشتراکیت ذاتی اور انفرادی ملکیت کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن اسلام ہر شخص کی کمائی

اس کی ذاتی ملکیت قرار دیتا ہے زمانہ ظہور اسلام میں جائداد و املاک عموماً موشیوں کی شکل میں تھیں۔ ان کے متعلق فرمایا۔

أُولَئِكَ يَرْوَأْنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَنَا مُنْعَمَا لَهُمْ لَهَا مَا يَكُونُ ۝ ۲۶-۲۷

کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لئے اپنے دست قدرت سے موشی پیدا کئے ہیں جن کے یہ لوگ مالک ہیں۔

جب خدا کی بنائی ہوئی چیزیں انسان کی ملکیت ہو سکتی ہیں تو انسان کی اپنی کمائی اور مصنوعات تو یقیناً اس کی ملکیت ہوں گی ارشاد ہے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۝ ۲۲-۲۳

جو مرد و مکالمے اس میں حصہ ہے اور جو عورتیں کماتی ہیں اس میں عورتوں کا حصہ ہے۔

اشتراکیت کے اصول نفی املاک سے اسلام کا معاشی تمدنی اور عمرانی ہر قسم کا نظام منہدم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ وَآبَاؤُهُمْ وَآبَاءُ هُمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۝ ۲۶-۲۷

قرابت دار کو اس کا حق دے رہا۔ اور محتاج اور مساکین کو بھی۔ اور مال کو بے موقع فصول حرجی میں نہ

آؤنا۔

ظاہر ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کوئی چیز کسی کی ملکیت ہو۔ اگر ہر چیز فیکری ملکیت ہو اور مکالمے والے کو صرف اس کی ضرورت کے مطابق حصہ ملے تو وہ دوسروں کے حقوق کیسے ادا کر سکتا، یہی حال ترکہ و وراثت کے احکام کا ہے جن پر ذاتی ملکیت کی عدم موجودگی میں عمل ہو ہی نہیں سکتا حکم ہے۔

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ إِثْمًا يَكْفُرُ

فَأُولَئِكَ يَكْفُرُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا يَتَرَكُونَ ۝ ۲۸

اور ہر ایسے مال کے لئے جسے والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ دیں ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں

سے متباہے مجدد بدھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دیدو۔

دوسری جگہ ہے۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ ط - ۷ - ۴

مردوں کے لئے حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لئے بھی حصہ

ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ جائیں وہ چیز تھوڑی ہو یا بہت حصہ قطعی ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ وصیت، وراثت، ترکہ کے احکام اسی صورت میں نافذ اہل ہیں جب کوئی شخص ترکہ چھوڑ کر
مرے۔ اگر کوئی شخص ترکہ نہ چھوڑے تو ان احکام کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پس اشتراکیت میں جب ترکہ ہی نہیں
تو یہ احکام خود بخود ساقط ہو جائیں گے۔

بظاہر یہ اعتراض قوی نظر آتا ہے لیکن ادلتے تدریسے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اس میں شبہ نہیں
کہ وراثت و ترکہ کے احکام اسی وقت نافذ ہوں گے جب کوئی ترکہ چھوڑ کر مرے لیکن ”ترکہ نہ چھوڑنے“ اور ترکہ
نہ چھوڑ سکے، میں بڑا فرق ہے۔ پہلی صورت میں جواز ہے اور دوسری میں جبر۔ قرآن حکیم کے احکام کا مطلب یہ ہے
کہ وہ بجائے خویش متسن میں اور جس چیز کو قرآن نے حلال کیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں بنا سکتی
حتیٰ کہ یہ اختیار خود ہی نہ کو بھی نہیں دیا گیا۔ حضورؐ نے ایک قسم کے شہد نہ کھانے کی پابندی اپنے اوپر عائد کر لی۔ تو
فوراً حکم آگیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ بَلَّكَ ۖ

اے نبی! جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے لیے اوپر حرام کیوں کرتے ہو۔

یا مثلاً قرض لینے اور دینے کا معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں ایسا وقت آجائے کہ کسی کو قرض لینے
کی ضرورت نہ پڑے۔ یا کسی کے پاس قرض دینے ہی کو کچھ نہ ہو تو ان صورتوں میں اگرچہ قرضہ کے احکام ساقط اہل
ہو جائیں گے لیکن دنیا کی کوئی طاقت ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کی رو سے قرآن کے تجویز فرمودہ قواعد لین
دین کو اس طرح بدل دیا جائے کہ ایک مسلمان باوجود جائز ضرورت و احتیاج کے کسی سے کچھ قرض نہ لے سکے۔ یا

دوسرے مسلمان استطاعت و قدرت رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو فرض نہ دے سکے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا،
وَجَعَلْنَا مَوَالِيَهُمْ لَهْرًا مَدْرُكًا يَرُدُّهُمْ إِلَىٰ الْقَوْلِ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
انہیں تم ورنہ سے محروم کر دے گا کہ ان کو کوئی سلطان ایسے قانون کو برداشت کر سکا ہے جو خدائی قوانین کا
مانع ہو۔۔۔ ۶

قرآن کریم کی تعلیم کی رو سے مسلمان کی زندگی کا مقصد وجد اور نصب العین حیات ہی ہے کہ وہ اللہ
کے راستے میں ہر وقت ہراساں رکھے۔ چنانچہ قرآن کریم کے پہلے درجے میں انسانوں کی ان استنباری
خصوصیات کا ذکر ہے جس سے وہ صحیح اسلامی سوسائٹی کے افراد بن سکے ہیں۔ خصوصیتیں تین ہیں۔

(۱) الذِّنُّ الْفُتُوْرُ، الرَّعْبُ	ایمان بالغیب
(۲) وَلَيَقْمُونَ الصَّلَاةَ	عبادت بدلی نماز
(۳) وَجَارُوا رَحْمَتَهُمْ مَعَهُمْ	انفاق فی سبیل اللہ

اور اصل یکی کے تعلق فرمایا۔

لَنْ يَسْأَلُوا الْيَتِيْمَ تَنْفِذًا وَهُمْ يُخَيِّتُوْنَ ط ۹۲-۳

تم یکی کو کسی یتیم سے نہ پوچھو کہ اس کی امانت سے کو حرج نہ کرو۔

یہ ظاہر ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ذاتی ملکیت تسلیم کی جائے۔ ورنہ جو حیرانی ملکیت
ہی نہیں اس میں سے انفاق کسا؟ قرآن کریم نے فرمایا۔ وَجَارُوا رَحْمَتَهُمْ مَعَهُمْ بِدَفْقَتُوْنَ جو کچھ ہم نے ان کو دیا
ہے اس میں سے خرچ کر لے ہیں۔ گویا جو اللہ نے دیا ہے وہ انفرادی ملکیت ہے۔

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مِّثَالِ الْبَلَدِ الَّذِي أَنْتُمْ مِّنْهُ

اس مال میں سے ان کو (علاؤں کو) بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔

أَلْفَقَهُ مِنْ طَبِئَتِ مَا كَسَبْتُمْ ۲-۶۶

اپنی کمائی میں سے عمدہ جیسے جو خرچ کیا کرو۔

مَا كَسَبْتُمْ سے مطلب ہی ہے کہ جو کچھ تم کسائے ہو۔ وہ نہاری ملکیت سے

وَالْفَقْرُ مَتَّاعٌ لَّكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ط (۷-۵) جس مال کا تم کو (پہلوں سے نقل کر کے)

وارث بنایا ہے اس میں سے خرچ کر دو۔

اشتراکیت کے حامی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی کا سرمایہ - جائیداد - کمائی - ورثہ - سب کچھ حکومت لینے تو یہ انفاق کی وہ حد ہے جس سے بڑھ کر قربانی اور ایثار کی مثال نہیں ہو سکتی لیکن اسلامی انفاق (جو تقویٰ پر مبنی ہے) اور اس قسم کے جبر میں بڑا فرق ہے - اسلام نے بھی ایک ٹیکس (زکوٰۃ) مقرر کیا ہے - جو ہر حال وصول کیا جاتا ہے -

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ هُمْ أُولَئِكَ

ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے - کہ اس سے بہ ظاہر و باطن میں پاک ہو جائیں گے - اور پھر ان کے

لئے دعا کیجئے -

لیکن ساتھ ہی اس نے خیرات کا بھی حکم دیا ہے - جس میں جبر و اکراہ کو دخل نہیں -

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ - قُلِ الْغَفْوُ - (۲۱۹-۲۲۰) -

آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کر س - کہہ دیجئے کہ جتنا آسان ہو -

اس کے علاوہ جہاں دنیاوی قوانین سے محض قومی افادیت اور ملکی مفاد معفود ہوتے ہیں - وہاں اسلامی انفاق میں ان مفاد کے ساتھ ساتھ تزکیہ قلوب و نفوس بھی پیش نظر ہے - ایک طرف قوم کے محتاج - مفلول الحال افراد کی کسٹیکری مقصود ہے تو دوسری طرف معطلی کے قلب کو حب مال کی خباثت سے پاک اور اس کی جگہ ایثار و قربانی کے جذبہ کی پرورش کرنا بھی مطلوب ہے - یہ دوسرا مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان ارادہ و اختیار کے باوجود اپنی پاک کمائی اور جائز ملکیت میں سے بہ خوشی خرچ کرے - قرآن کریم نے اس فرق کو نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے -

جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی کھینٹ اس دانہ کی سی ہے

جس میں سے سات بانیں نکلیں اور ہر بال کے اندر سود لے لیں - جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ آزار پہنچاتے ہیں ان کے اعمال کا ثواب ملے گا -

مناسب بات کہہ سکا اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خبر اسے جس کے بعد آزار ہو گیا یا جا جائے۔
ایساں والو اسان جسا کر یا سارا۔ جو بچا کر اپنی حیران کو مر باد کر دے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھائے کے لئے
حریق کر مات و رات در و در حامت بر ماں ہیں رکھتا۔ اس کی حالت اس جگہ سھر کی سی ہے جس پر کچھ
نی رہی ہو۔ لیکن یہ زور کی مار سے فوراً ہباے حالی ہے۔ اسے لوگوں کو اپنی کمائی کا پھل دے دیا ہے مگر ہاں
لگا۔ ان لوگوں کے حریق کے ہوئے مال کی حالت خدا کی رضا جوئی کی خاطر حریق کرنے میں دراپنے
نصوں کو ان میں ساقہ کا نوگر مبارک لیتے اندر بچھگی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو کسی شعلے پر
واقع ہو اگر ماس، در کی ٹپے و وہ دو گنا جو گنا پھل لے۔ اور اگر زور کا مینہ نہ برے تو معمولی ہوا بھی اس کے
لئے کافی ہے۔ البتہ در کو ع ۳۳۔

جیسا کہ یہاں برابر باکھی کھر قمر ردا ہے کیونکہ اس میں معصہ نہیں لطر مرضات اللہ۔۔۔۔۔ رکھا
 جو حاکمہ جبر کو اتار دیا۔ اصرار وارادہ کے ساتھ انفاق کی غرض اسلام کے نزدیک ہے کہ نفس کو
 جس میں سق کا سوگر بنا کر اس میں اینار و ہمدردی خلل کی بختگی پیدا کر دی جاے۔ بہ تیر سر اکب کے
 جبر میں بھی حاصل ہیں ہو سکی۔

اس بیان سے واضح ہے کہ جس معاشی نظام کی جباد اسام نے قائم کی ہے انٹر انٹ اس کے بالکل منافی ہے، اسلامی مارکہ شاید ہے کہ نظام معاشی ہماری اقتصادی مشکلات کا واحد حل ہے جس تک مذکورہ ماقامدہ بہت الماں میں جمع ہونی رہی اور اس کی تفہیم کا طریقہ درست رہا اس وقت تک اہل حاجت کی امداد اور قومی ضروریات میں کوئی وقفہ نہیں آئی۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ حالت ہو گئی کہ زکوٰۃ کا روپیہ بہت الماں میں موجود ہے مگر کوئی لینے والا نہیں۔ صدقہ و خیرات کی بحر یں کا نتیجہ یہ تھا کہ انھیام معنا جوں کے گھروں پر جاجا کر روپیہ تقسیم کرے تھے۔ اور قانون وراثت کی رز سے جائداد کو زوای ملکیت کا امکان ہی جاتا رہا تھا۔ جس کے ماتحت مسلم کی جائداد چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، دور دور کے انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دولت کسی ایک طبقہ کے لوگوں میں محدود ہونے نہیں پانی۔

مساوات | ادنیٰ و اعلیٰ - امیر و غریب - متول و مفلس کے باہمی امتیازات کو مٹا کر مالی مساوات کے ذریعہ سے انسانوں کو ایک ہی سطح پر لے آنے کا اصول کچھ ایسا سحر کار واقعہ ہوا ہے کہ

عوام تو ایک طرف بڑے بڑے مہکڑین اس کی نظر بندی سے مسحور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اشتراکیت کا وہ اصول ہے جسے بلند آہنگ و عادی کے ساتھ عین اسلام قرار دیا جاتا ہے آئیے دیکھیں کہ اسلامی مساوات اور اشتراکی مساوات میں کیا فرق ہے۔ اشتراکیت کا تقاضا ہے کہ تمام انسانوں کی دولت اور ان کی محنتوں کا حاصل عوام کی ملکیت قرار دیا جائے اور وہاں سے شہرخص کو اس کی ضرورت کے مطابق کفاف مل جائے تاکہ ادنیٰ و اعلیٰ کا امتیاز اٹھ جائے۔ اور سرمایہ دار اور مزدور میں جو حد حاصل ہے وہ خود بخود مٹ جائے۔ لیکن اسلام کی نظر میں مساوات انسانی کا تخیل صرف مالی مساوات سے بہت زیادہ بلند ہوا ہے۔ اسلام نظام سرمایہ داری کا سب سے بڑا دشمن اور غریب انسانوں کا دلی بھروسہ ہے۔ اسلام کے نزدیک نہ تو مال و دولت معیار فضیلت بن سکتے ہیں اور نہ حسب نسب کے امتیازات۔ قرآن کریم نے معیار نہرنگی پر بتایا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

اے ساکنان زمین ہم نے تم سب کو ایک (ہی) نوع کے مرد اور ایک ہی نوع کی عورت سے پیدا کیا ہے ہمارے نزدیک تم سب برابر ہو اور تمہارے مختلف گروہ اور قبیلے محض اسلئے بنائے گئے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ورنہ اللہ کے نزدیک تم سب میں قابلِ عزت وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

اور اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ حقیقی عزت اور اصلی مفاخر دولت کی فراوانی اور سرمایہ کی کثرت میں نہیں ہے بلکہ دنوں کے تقویٰ اور اعمال کی صلاحیت میں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ انسان جب اس میدانِ سابقہ میں نمودار ہوئے۔ جن میں سے ایک ہابیل غریب لیکن خدا سے ڈرنے والا اور دوسرا قابیل امیر اور متکبر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہابیل کی قربانی کو شرف قبولیت بخش کر یہ واضح کر دیا کہ خدا کے نزدیک معیار فضیلت تقویٰ ہے۔ (سورہ ماندہ رکوع ۵)

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ مال و دولت کے ساتھ اگر تقویٰ و خدا ترسی نہ ہو۔ اور وہ کبر و غرور و تمرد اور

سہ کشی کا موجب بن جائے۔ تو ایسا مال انسان کو سبب جلد ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ملاحظہ ہو قارون کا ذکر (۲۹-۳۰) اور ان دہشتوں کا قصہ بن میں سے ایک کے دو بار غمگین اور دوسرا غریب تھا۔ (الکھف)

۵۴-۵۵، ۳۳، ۳۵-۱۳۵

سین یہاں قرآن کریم نے فضیلت و فوقیت کا معیار مال و دولت کی بجائے اعمال صالحہ اور حسن نیت کو قرار دیا ہے۔ اور دولت و ثروت سے جو تمہارا اور تمہاری یاد ہو جاتا ہے۔ اس کی مختلف عنوانوں سے مذمت کی ہے۔ وہاں اس نے دولت و ثروت کے امتداد سے ہی نوع انسان میں مدارج کے اختلاف کو مقتضیات فطرت میں سے قرار دیا ہے اور کافرانہ عالم کے جیلانے کے لئے اس تفریقِ مدرج کو برقرار رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ ملاحظہ فرمایا

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَّ رَعَيْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجٰتٍ لِّيَّبَيِّنَ لَكُمْ اَعْمٰلَكُمْ ۚ (۱۳۵-۱۳۶)

ان کی دنیاوی زندگی کی روری ہم تقسیم کرتے ہیں اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت اور فوقیت
نے رکھی ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں۔

چونکہ اختلافِ مدارج فطری امر تھا۔ اور اس کا قائم رکھنا ضروری تھا۔ اس لئے فرما دیا کہ اس تفریق
کو دیکھ کر حسد نہ کیا کرو۔

وَلَا تَحْسَبُوْا مَا فِصَّلَ اللّٰهُ بَيْنَ بَعْضِكُمْ عَلٰی بَعْضٍ ط (۱۳۶)

اور تم ایسے کسی امر کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

اس تفریقِ مدارج کو پیدائشی یا پسے جنم کے کموں کا پھل نہیں بتایا۔ بلکہ کسبِ دولت کی قابلیت و استعداد
کے اختلاف پر مبنی قرار دیا ہے اور فرمایا۔

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی ۚ (۱۳۷)

انسان کو وہی کچھ ملے گا جسکی اس نے کوشش کی ہو۔

دولت کی مساویانہ تقسیم کو اس نے خلافِ فطرت قرار دیا ہے۔ اور اسے کفرانِ نعمت بتایا ہے۔

وَاللّٰهُ فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فَضَّلُوْا اِبْرٰۤاۤیْمَ

رَزَقَهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَذْبَحْتُمُ اللَّهَ يُحِبُّوا ۖ - ۱۶

اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ وہ اپنے مال کا حصہ اپنے غلاموں (اور نوکروں) کو اس طرح کبھی نہ دیں کہ مالک و مملوک سب آپس میں برابر ہو جائیں۔ کیا اس طرح اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔

کیونکہ اختلافِ مدارجِ اعمال و معامی کے مطابق ہوتے ہیں۔

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ | اور ہر ایک کے مدارج اسکے اعمال کے مطابق ہیں۔

اختلافِ مدارج دنیاوی کاروبار کے لئے اس لئے نہایت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ انسان کی عمرانی زندگی کا تقاضا ہے کہ تقسیم عمل ہو۔ اور چونکہ اعمال بہر حال ادنیٰ اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اس لئے تقسیم عمل کے اعتبار سے مدارج مختلفہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر خاص خاص قوی و ودیعت کئے گئے ہیں۔ جن کو بروئے کار لانے کے لئے خاص خاص جذبات کو حرکت میں لانا نہایت ضروری ہے۔ مثلاً قوتِ مدافعت کا مظاہرہ اُسی وقت ہو گا۔ جب غیرت و حمیت یا دفعِ مضرت کا جذبہ حرکت میں آئیگا۔ یا مثلاً قوتِ استدلال کے جوہر صرف اُسی وقت کھلیں گے۔ جب جذبہ خودداری پڑھیں گے گی۔ اسی طرح کسب و ہنر کے ملکات اپنی انتہائی وسعتوں کے ساتھ صرف اس صورت میں زُما ہونگے جب اُن کے لئے کوئی جذبہ یا کشش موجود ہوگی۔ یہ چیز انسان کی مشرت میں ہے کہ وہ اپنی محنت کے حاصل کا خود مالک اور مختار ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنی معامی کی پیداوار کو میری "کہنا چاہتا ہے۔" میں "اور" میرا "ہی وہ" سم سم "ہے جس سے تمام مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور ہر مشکل کا طلسمی باب خود بخود کھل جاتا ہے۔

وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (۱۱۰۳) | ہر بڑائی والے کو اس کی بڑائی دے جائیگی۔

کارگر کہ حیات میں جتنی جدوجہد۔ جس قدر تک و دو ہے سب اسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہے نہ بغضِ حیات میں تموج ہے تو اسی کے دم سے۔ اور نظامِ عالم کے عروقِ مردہ میں خونِ زندگی دوڑ رہا ہے تو اسی کی حرارت سے۔ ذہنِ انسانی سے یہ جذبہ نکل جائے تو ہنگاموں اور شورشیوں کی پیچھوکت دنیا راہبوں کی بھونڈی

اور نیا سب کو کھانا بن جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مال و دولت کی فراوانی محسوس و غور پیدا کر دیتی ہے جو انسانی استعداد و صلاحیتوں کے اصول سے۔ لیکن اسلام کے نزدیک دوسرے علاج سرکام نہیں کہ نہ سے مانس نہ بیجے بالہ سی جگہ میں کفایت اعتدال پیدا کرے درگود و کرتا ہے۔ انسانی اعمال میں ہری افراط اور تفريط اس دور کے اعمال میں اعتدال پیدا کرنا اسلام کا کام ہے۔ مال و دولت کو معیار مفیدیت و اریے سے نہ مایہ دار اور مزدور کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اور مال و دولت پر لات مار کر جنگلوں کا رخ کرنے سے نظام کائنات درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ اسیلئے اسلام نے ایک طرف اس رسالت سے منع کیا۔ اور جدوجہد حیات میں مسمی و اعمال مسابقت و مقابہ کو اصل زندگی قرار دیا۔ اور دوسری طرف نہ مایہ داری کے عواف خستہ اور نتائج فحشہ کے خلاف جہاد کیا۔ کہ مال و دولت کو عزت و فضیلت کا سبب سمجھ کر غریبوں کو کھانا شہ و ع نہ کر دیا جائے۔ فرما:

أَطْرَفُ كَيْفَ فَصَلَّاتُهُمْ عَلَى نَعْمٍ وَالْآخِرَةُ الْبَرُّ دَحْطٍ وَالْكَبَرُ نَفْسٍ لَذَائِمٍ
دیکھئے ہم نے ایک دوسرے سے اس طرح فوقیت دی ہے لیکن آخرت بجا ط مایہ اور باعنا فصبت بہت بڑی ہے۔

اور اختلاف مدارج کو دھڑا بتلایا۔

وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ لِّتَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنَا نَاكُمْ - ۳۶

اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر رفعت دی ہے تاکہ جو کچھ نہیں دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو۔
وَكُلُّ شَاءَ اللَّهِ لِحُكْمِكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنَا نَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ (المائدہ ۷۷) ہم

اگر بیشیت خداوندی ہوتی تو تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت بنا دیا جاتا یہ اس لئے نہیں کیا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس میں آزمائے جاسکو۔ میں نیکی کرنے کے لئے مسابقت کرو۔

ایک محض انہی محنت و مسمی سے جو کچھ کماتا ہے۔ اسے اس کی واحد ملکیت قرار دیکھئے۔ اور پھر

اسے ترغیب دیجئے کہ وہ برضا و رغبت اپنے اختیار و ارادہ سے اپنی کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے
 دیکھئے اس سے انسانیت کتنے قدم آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دولت مند اور صاحب ثروت شخص
 جو اپنے آپ کو واجب الشکریم سمجھتا ہے۔ کسی غریب اور مفلس انسان کی جو صاحب تقویٰ ہے خود بخود اس وجہ
 سے عزت کرتا ہے کہ اِنَّ الْکَرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَلْفَاکُمْ۔ تو غور فرمائیے کہ انسانیت کس درجہ فروغ
 پاتی ہے۔ لیکن اگر ارادہ اور اختیار کو انسان سے چھین لیا جائے تو انسانیت اور شرف تباہ ہو جاتی
 ہیں۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ ۷۷

اللہ نے موت و حیات (اسالی) کو پیدا کیا تاکہ تم آراء کے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔

ہی وہ ابتلا سے جس سے انسانیت تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اشتراکیت کی جبری مساوات انسانی شرف و
 اختیار کی ترقی معکوس اور رجعت قہقری ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ۔ (والنہن)

ہم نے انسان کو بہترین حیثیت کائناتی میں بنایا پھر اس کو اتنی درجہ کی طرف لوٹا دیا۔

اسلامی مساوات کی درخشندہ مثالیں اس کے صدرِ اولیٰ میں ہر مقام پر نظر آتی ہیں۔ جن کے پیش کرنے
 سے اشتراکیت باوصف اپنے مزعومہ دعویٰ مساوات کیسے قاصر ہے۔ ایک صبی غلام جسے خود حضرت
 ابو بکر صدیقؓ زبردستی دیکر آزاد کرتے ہیں کے شرفِ اجتناب کا یہ عالم ہے کہ جب وہ دور سے آتا دکھائی دیتا ہے
 تو عمرؓ اور ابو بکرؓ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سینا بلال ہمارے آقا آرہے ہیں۔ اور بنی ہاشم کے ممتاز ترین
 قبیلہ کے ممتاز ترین رکن۔ مولائے علیؓ فرماتے بلال میرے اہل بیت میں سے ہے۔ روم کا ادنیٰ مزدور
 مدینہ میں آکر آزادی حاصل کرتا ہے اور حضرت عمرؓ اپنی آخری خواہش یہ فرماتے ہیں کہ میرے جنازہ کی
 نماز صہیب رومی پڑھائیں؛ خود رسوں، شد اپنے غلام زید بن ثابتؓ کے ساتھ بنی ہاشم کے خاندان
 کی خاتون محترمہ اپنی پھوپھی زاد بہن کا عقد فرما دیتے ہیں۔ اسی غلام کے بیٹے (اسامہ بن زیدؓ) کا اس

شکر جبار کا سپہ سالار مقرر کر دیا جاتا ہے جس میں ابو بکر و عمر و عثمان و علیؓ جیسے نصر اسلامی کے اراکین اعلیٰ بحیثیت سپاہی کے کام کرتے ہیں۔ تیاری کے اوراق میں ہمیں یہ تصویریں بھی ملتی ہیں کہ خلیفۃ المسلمین جناب عمرؓ اس اونٹ کی ہمار پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں جبریر آپ کا غلام سوار ہے۔ یا ایک نو مسلم نصرانی شاہزادے کی چادر پر طوافِ کعبہ کے دوران میں جب ایک غریب بدو کا یاؤں پڑ جاتا ہے تو شاہزادہ دنیا کی وجاہت کے گھنڈ میں اس کے منہ پر پھڑپھڑاتا ہے۔ اور بدو اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیتا ہے۔ شاہزادہ دربار خلافت میں اگر شکایت کرتا ہے کہ ادنیٰ بدو نے ایک عالی وقار امیر کے طمانچے کا جواب طمانچے سو دیدیا۔ وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ شاہزادے کو چونکہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اس لئے اس نے اپنے لئے کی سزا پائی۔ شاہزادہ مساوات کے اس اصول کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور کہتا ہے کہ شاہزادہ اور مزدور آریس برابری نہیں ہو سکتے۔ جب کہا جاتا ہے کہ اسلام کی ترازو میں دونوں برابر ہیں۔ تو وہ اسلام چھوڑ کر کھیرے یا بی ہو جاتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے اس کا عیانی ہونا برداشت کر لیا۔ لیکن یہ کوارنٹین کیا کہ مساوات اسلامی کے بنیادی اصول پر کسی قسم کا حرف آئے۔ یہی وہ مساوات کی تعلیم تھی جو سردارانِ فرین کی نگاہوں میں ٹھکنی تھی اور جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دشمن بن گئے کیونکہ اس تعلیم کی رو سے ان کے تمام مدارج و مراتب ملامت ہوئے جاتے تھے۔ ابو جہل کا کُناات سے اپیل کرتا ہے کہ وہ محمدؐ سے بدلہ لے۔ کیونکہ

مذہب او قاطع ملک و نسب	از فریش و منکر از فضل عرب !
دزنگاہ او یکے بالا و بست	با غلام خویش بر یک خوان نشست
قدر احرار عرب نشاختہ	با کلفتان حبش در ساختہ
احمران با اسوداں آمیختند	اہر وے دود مانے رنجتند

(اقبال)

اس دور سعید کے بعد جو انسانیت کے معراجِ کبریٰ کا عکس تھا۔ اسلام کے دورِ شامِ بنت میں بھی مساوات کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بڑے بڑے مفکرین انگشتِ بندگان رہ جاتے ہیں شاہزادے

مرآۃ کے لئے کسی معمار نے مسجد بنائی۔ شاہزادہ کو پسند نہ آئی۔ اور اس نے جوش غضب میں معمار کے ہاتھ کٹوا دئے۔ معمار نے قاضی کے ہاں انصاف چاہا۔ مرآد مجرموں کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس نے اقارب جمع کیا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ جس طرح معمار کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں اسی طرح شاہزادہ کے ہاتھ بھی کاٹ دئے جائیں کہ

عبدِ مومن کمتر از احسار نیست خونِ شہِ رنگیں تراز معمار نیست
پیشِ قرآن بندہ و مولا کیے ست بوربا و مسند و بیابا کیے ست (اقال)
شاہزادہ نے ہاتھ بٹھا دئے۔ مدعی کو تاب خاموشی نہ رہی اور پکار اٹھا کہ میں نے شاہزادہ کا قصوٰ
معاف کیا۔ آج کل کے لئے گزشتہ زمانے میں بھی اسلامی مساوات کا نظا ہ دیکھنا ہو تو کسی مسجد میں
جماعت کے وقت چلے جائے جہاں انسانوں کی کیفیت سوتی ہے کہ

بدو صاحبِ محتان و خنی ایک ہوئے تیری سہارا میں بنیے تو سبھی ایک ہوئے
یہ مثال بھی آپ کو صرف اسلام کی تاریخ میں ہی ملے گی کہ ہندوستان میں ”غلاموں کا خاندان“
اور مصر میں ”مملوک“ (غلام) صدیوں تک حکومت کرتے رہے۔ غلام ہو کر آقا اور مملوک ہو کر مالک
بن جانا محض اسلام کے طفیل تھا۔

مالی تفوق کے اعتبار سے خود دور صحابہؓ میں مختلف طبقات موجود تھے۔ حضرت زبیر بن عوفؓ
کے کاروبار میں ایک ہزار مزدور روزانہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہؓ کی روزانہ آمدنی کا اوسط
ایک ہزار دینار تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی تجارتی ترقی کا بہ عالم تھا کہ ایک بار اُن کا قافلہ مدینہ
میں آیا تو اس میں سات سو اونٹوں پر صرف اشیائے خوردنی لدرہیں تھیں۔ لیکن مسلمانوں میں ان
ہستیوں کا نام اگر آج تک سلام و صلوة کے ساتھ لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ اُن کی دولت و ثروت نہیں
بلکہ ان کا وہ ایمان۔ تقویٰ۔ اعمالِ صالحہ۔ انیار قربانی ہیں۔ جو آنے والی نسلوں کے لئے اُنہوں
نے نمونہ کے طور پر یادگار چھوڑا ہے۔ انہی منقول صحابہ کبار کے ساتھ ساتھ اصحابِ صفہ جیسے نعلوک
الحال حضرت کا نام بھی آج تک مسلمانوں کے لئے باعثِ افزائشِ ایمان و عمل ہے۔

اسلام نے مال کو خزانہ و دفین کی حیثیت میں زمین دوز کرنے سے منع کیا ہے۔
 اَلَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْعَلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۝

نکبوہ ۱۵ - ۵ - ۳۸ - ۱۹

جو وہ جو مال جمع کرے یا دولت شد کی راہ میں خرچ نہیں کرتے آپ انہیں ایک ٹوکے دردناک
 سزا دی جائے گی۔ انہیں دوزخ کی آگ میں بہا ہوا دیکھا جائے گا۔ اور اس سے اس لوگوں کی بینائیوں۔
 اور ان کے دل اور حائضہ وہ جس سے یہ واسطے جمع کر رکھا تھا اس لیے جمع کر دیکھا
 اور مال و دولت کے اتنا کڑوا سوا اس نے اپنی رضامندی قرار دی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
 تِجَارَةً عَنْ بَرَاحِينٍ مِنْكُمْ ۝

ایہ ایمان والو! اس میں ایک دوسرے کا مال باحق طور پر نہ کھاؤ۔ لیکن اگر تجارت ہو یا ماہمی
 رضامندی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں

لیکن بیع و ہبہ الین دین سے معاملہ میں محتاجوں کے ساتھ احسان و مروت کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ربوا
 کبیرا مفرار دیکر قرضہ کے متعلق فرمایا۔

وَإِنْ كَانَ دُونُ عَشْرَةٍ فَمِنْهُ إِلَى مَبْسُورَةٍ ۝ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 نَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (۲: ۲۸۰)

اگر اقرضہ، سگدست ہو تو آسودگی تک اسے مہلت دے دو اور معاف کر دو۔ یہ تمہارے
 سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابل اعتناء ہے۔ اشتراکیت کے حامی سرمایہ داری کے خلاف یہ الزام عائد کرتے ہیں۔
 اس میں مزدور و اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ نہیں ملتا۔ لیکن کیا خود اشتراکیت اس الزام
 بری ہے؟ نظام اشتراکیت کے ماتحت یہ فیصلہ کہ مزدور کس قدر کام کرے حکومت کرتی ہے (۱)
 تفصیل آئندہ صفحات میں ملے گی) مزدور کی محنت کا حاصل حکومت کی ملکیت ہوتا ہے۔ اور مزدور

کی ضروریات کا تعین بھی حکومت ہی کرتی ہے جس کے مطابق اسے زر کفاف ملتا ہے کیا بہ ہر سہولت پر مزدور کی آزادی کو سلب کرنا نہیں ہے؟ فرض کرو ایک مزدور حکومت اس قدر کام لیتی ہے جس کا معاوضہ قاعدے کے مطابق چار روپے روزانہ ہونا چاہئے لیکن اگر اس کی ضروریات کے لئے صرف ایک روپیہ روزانہ کافی سمجھا جاتا ہے تو باقی تین روپے روزانہ حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور سرمایہ دانا اور اشتراکی نظام میں جہاں تک مزدور کے معاوضہ کا تعلق ہے کچھ فرق نہیں رہتا کہا جاسکتا ہے کہ اشتراکی نظام کے ماتحت حکومت مزدوروں ہی کی اصلاح دیسود پر بقایا تین روپے صرف کر دیتی ہے اور سرمایہ دار اسے اپنے ذاتی مصرف میں لاتا ہے لیکن یہ ضرورت کی نوعیت کا فرق ہے جہاں تک مزدور کا تعلق ہے دونوں اس کی کمائی کے غاصب ہیں۔ اگر مزدور اپنی مرضی سے اپنی کمائی کا کچھ حصہ کسی کے نام منتقل کر دے تو یہ دوسری بات ہے۔ ورنہ کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ دوسرے کی محنت کا ماحصل اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر لے۔ قرآن کریم اس قسم کے معاملہ کو غضب و ظلم قرار دیتا ہے۔

وَبَلٍ لِّلْمُظْطَعِّينَ الَّذِيْنَ اِذَا كُنَا لُوْا عَلَی النَّاسِ نَسُوْنُوْنَ وَاِذَا كَانُوْهُمُ اَذُوْ
رُوْهُمُ يُخْسِرُوْنَ - ۴۳-۴۴

ناپ تول میں کمی کئے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا اور الیں۔ اور جب ان کو مایہ کر دیں تو کم دیں۔

اس ناپ تول کے اصول میں معاوضہ بالمثل کی تمام فروعات شامل ہیں۔ اور خسران میں ان لوگوں کے لئے ہے جو دوسرے سے محنت تو پوری پوری لیں لیکن معاوضہ کم دیں۔ قرآن کے نزدیک محنت کو نپوالا اپنے پس معاوضہ کا حقدار ہوتا ہے جو اسے فوراً مل جانا چاہئے۔ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ ”مزدور کو اس کی پوری پوری مزدوری دید و قبل اس کے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔“

ہر روایات کے تعین کے لئے اسلام نے حدود و شرائط مقرر کر دی ہیں جن سے اسراف و تبذیر کا امکان نہیں رہتا اس نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی کے اندر اپنی ضروریات خود متعین کرے چنانچہ غلامی اور آزادی میں فرق ہی یہ ہے کہ آزاد اپنی ضروریات کا تعین خود کرتا ہے۔ اور غلام

کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا۔

عَرَبَ اللّٰهُ مِنْكُمْ اَقْلُوْا كَالَّذِيْنَ عَلَى سَيْۡءٍ وَّهَنَ رِّفْعُهُ مَآ رَزَقْنٰهُنَّهٗ
سُفُوْنًا مِّنْهُ سِرَّةً يَعْلَمُ اَهْلُ النَّهْرِ - ۱۱۱

اللہ تعالیٰ تم میں سے کمزوروں کو جیسے کہ وہ سب سے کمزور ہیں وہی رزق دے گا
نہیں رکھتا اور وہ اس سے کہ جسے وہ سب سے کمزور ہے وہی رزق دے گا اور وہ اس سے کہ جسے وہ سب سے کمزور ہے وہی رزق دے گا
۱۱۱

مسلم اپنی ملک کا مالک ہے، وہ اس کے حق ملکیت کو خد کے سوا کوئی خرید نہیں سکتا۔
اِنَّ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاٰمَنُوْا اَنْفُسَهُمْ اَنْ لَّهٗمْ اُجْرَةٌ ۝ ۹-۱۱
۱۱۱

ان کو مسلمانوں کی جان و مال کو خد کے خرید رکھتے ہیں کہ
حق و صداقت کی ممانعت و حفاظت میں اگر ضرورت آپڑے تو بعد مومن بلا تامل اپنی جان و مال کو
فربانی کے لئے پیش کر دے گا۔ تو اگر اشتراک کی حکومت ضرور کا مال لیکر مفاد عامہ میں صرف کرے تو مومن
اسلام کے مطابق ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے اشتراکیت میں مزدور کی محنت کا حاصل
حکومت زبردستی لے لیتی ہے اور مزدور کی مرضی کو اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا لیکن خدا اور بندے کا
معاملہ کلیتہً بندہ کی غرضی پر مبنی ہے اگر بندہ خدا کی راہ میں کچھ قربان تو اپنی خوشی سے اور بدلے کی امید
میں دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اہل حق نبیل اللہ کے لئے لفظ قرضہ استعمال کیا ہے۔
اِنَّ نُّعْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُصَغِّفُهُ لَكُمْ - (البقرہ)

اگر تم لوگ اللہ کو بھی باریح (صلوں سے) قرضہ دو گے تو وہ اسے ہمارے لئے بڑھاتا جائے گا۔
مسلم کا ایمان غیر متزلزل ایمان ہے کہ دُنیوی زندگی کے بعد آخروی زندگی ہے جو حقیقی دارالکاف ہے
اگرچہ بعض ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے مثلاً اعمال صالحہ کے نتیجے میں عزت و وقار کی حیات

طیبہ۔ اور اعمالِ بد کے بدلہ میں ذلت و رسوائیوں کی لعنتی زندگی مگر حیاتِ آخری کے مقابلے میں یہ معاوضے کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔

لَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنَ الدَّالِّينَ عَلَى الْآخِرَةِ حَبْرًا - (۶۱-۶۰)

میں لوگوں نے ایک اعمال کے ہیں ان کے لئے اس، یا میں ہی ہنری ہے اور آخرت لو کہیں ہنری ہے
اتر اکیت میں غریب مزدور کو محنت کا ثمرہ نہیں ملتا۔ اور چونکہ وہ بعد کی کسی زندگی کا قائل نہیں ہے اس لئے اس سودے میں اسے صرف دنیا ہی دینا ہے۔ معاوضہ کچھ نہیں ملتا۔ اگر رضا و رغبت کو مسترد رکھا اور شے اپنی محنت کی پیداوار کا خود مالک ہوا۔ انہی ہی آخرت بھی ایمان۔ تو انفاقِ اسلامی انفاق ہوتا ہے۔ ورنہ اتر اکیت میں نو خسرۃ الدنیا والاخرۃ اور حاکمِ غلامی کے سوا کچھ نہیں۔

معاشی نظام کی طرح اتر اکیت کے معاشرتی نظام کو بھی جس کی رو سے صرف مالی مساوات قائم ہوتی ہے اسلام کے قانون مساوات سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ وہ قرآن کی نصوص صریحہ اور واضحہ اور بین تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ کہنا جو شخص اس نظام کی ظاہری مساوات سے متاثر ہو کر اسے عین اسلام کہتا ہے یا خوش ہوتا ہے کہ روس اسلام کے قریب آ رہا ہے وہ حقیقت سے دور ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان چونکہ بالعموم اپنی تعلیم سے بے گنہ ہیں۔ اور ان کے اعمال کو قرآن سے کوئی نسبت نہیں اس لئے جونہی انہوں نے اتر اکیت میں مساوات کا ذکر سنا (اور دنیا عدم مساوات سے گھبر چکی ہے) تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مساوات ہی جملہ آلام کا علاج ہے اور اسے عین اسلامی تعلیم قرار دیا حالانکہ حقیقت مساوات جس کی دنیا کو تلاش ہے اسلامی مساوات ہی ہے۔ اور اتر اکیت کی مساوات قرآنی تعلیم کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ امنیاء کی دولت کو غربا کا حق سمجھتے تھے۔ گویا ان کے خیال میں اتر اکیت کی ایک جھلک پائی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (خليفة ثالث) کو جب یہ معلوم ہوا۔ تو انہوں نے ان کو فوراً زندہ میں بھیج دیا جو ایک بیابان مقام تھا تاکہ تنہائی کی زندگی بسر کریں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے وہیں وفات پائی۔

معاشرتی اور معاشی نظام کے ماتحت عائلی نظام کا ذکر ضمناً آچکا

نظام عائلی (ازدواجی زندگی) ہے اس باب میں عائلی نظام کے ایک اہم پہلو یعنی ازدواجی

نظام کے متعلق مزید تصریح مقصود ہے۔ اشترکیت میں مرد و عورت کے جنسی اختلاط کے متعلق کوئی حدود مقرر نہیں۔ نہ وہاں نکاح ہے نہ طلاق۔ نہ حرام و حلال اور نہ جائز و ناجائز میں تمیز اسلامی تمدن اور شرعی نظام میں ازدواجی تعلقات کے مضبوط و انضباط کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا نے عورت کے معاملہ میں بھی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ ایک گروہ نے عورت کو محض جذباتِ شہوانیہ کا آلہ کار سمجھا چنانچہ یونان کی ایشیوریت میں عورت کا تخیل کچھ ایسا ہی تھا۔ ایران میں مزدک کے فلسفہ اشترکیت کی رو سے عورت سوسائٹی کی مشترکہ ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ ظہور اسلام سے پیشتر عرب میں بھی عام سوسائٹی کا قریب قریب وہی نقشہ تھا جو آج روس کی اشترکیت میں پایا جاتا ہے چنانچہ جب کئی مرد ایک عورت سے اختلاط کرتے اور بچہ پیدا ہوتا تو اس کی صورت جس مرد سے ملتی اسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا اسے نکاح نہ بنایا، کہتے تھے اسی طرح جب دس سے کم مرد ایک عورت سے بیک وقت جنسی تعلقات پیدا کرتے اور بچہ پیدا ہوتا تو عورت جس مرد کی طرف چاہتی بچہ کی نسبت کر دیتی تھی اسے نکاح جمع کہتے تھے (اشترکیت ایسی صورت میں تمام مردوں پر بچے کی کفالت مساویانہ عاید کرتی ہے) نکاح کی ایک شکل متاع بھی تھی جس کی رو سے مرد و عورت باہمی اختلاط کا معاہدہ کر لیتے تھے اور اجور معینہ کے سوا مرد بکوائی اور ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی۔

ان معاہدوں کے علاوہ منس کاری کی داستانیں اتنی عام تھیں کہ شعرا انہیں فخریہ اپنے

اشعار میں بیان کرتے تھے۔

اسلام نے ان فواحش کو دیگر خباثت کے ساتھ ظہور الفساد فی البر والہجر خشکی اور تیزی میں

منادی صادر فرمایا، سے تعبیر کیا مرد و عورت کے تعلقات کے متعلق نہایت واضح اور تاکیدی احکام ما

فرمائے اس نے مرد و عورت کے اختلاط جنسی کا صرف ایک طریقہ جائز قرار دیا جسے نکاح کہتے ہیں۔ اور

اس کے علاوہ اتمام طریقہ حرام اور ناجائز قرار دئے۔ فرمایا۔

فَأَنذَرْتُكُمْ هَٰذَا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ - (۳-۴)

عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اس سے نکاح کر لو (بجز عہدات کے)

مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي الْاِخْرَافِ - (۵-۵)

(صرف) اس طرح کی کہ انہیں بیوی بنا کر رکھو۔ نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرو یا حلیہ آشنائی رکھو۔

وَأَنكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ - (۲۴-۳۲)

اور جو تم میں بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّثَا إِنَّمَا كَانَ فَرْجًا وَنَسَاءً سَبِيلًا ط ۱۴-

اور زنانہ کے پاس بھی نہ بھیگو۔ بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَنفُسَ الَّتِي نَزَعَتْ

کہدیت مجھے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو۔ ان میں جو علانیہ ہیں وہ بھی اور جو پوشیدہ ہیں

وہ بھی اور ہر گناہ کی بات۔

نکاح کی غرض و غایت جذباتِ شہوانیہ کا فرو کرنا قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس سے مقصود بقائے نسل انسانی

اور نفاذِ زندگی کا سکون و راحت بتایا ہے۔

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُسْكَمُ أَزْوَاجًا يَذُرُّوكَ فِيهِ ط ۱۵

اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے (جن کے ذریعہ سے تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے)۔

وَمِنَ الْآيَاتِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْفُسْكَمُ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ط (۳۰-۲۱)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ ان کے ذریعہ سے

آرام و سکون ملے اور تم میں باہمی محبت اور جذبہٴ رافت پیدا کیا۔

نکاح کو قرآن کریم نے معاہدہ قرار دیا ہے اسے عمر قید نہیں بتایا جس کے بندھن مقدرات انسانی کی طرح اُ

اور جنہ لیکھے کی طرح انٹھ ہوں۔ فرمایا۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَفَدَّ أَصْحَى نَعَضَكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَاحَدَنْ مِنْكُمْ مَيْتًا قَائِلًا غِلْظًا ۝

اور ہم ان عوروں کا ہر کیسے لے گئے ہو جب کہ ہم ان سے بے تامل لے گئے ہو۔ اور ہم ان کے ساتھ بہت سخت

معادہ کر گئے ہو۔

زید مجتہد اپنی کتاب (Across the world of Islam) کے مشاعرہ پر لکھا ہے کہ

اسلامی نکاح ایک معاہدہ ہے (Sacrament) نہیں ہے اس معاہدے کی شرائط مقرر کی گئی ہیں جن کی رو سے مرد کے ذمہ تہر واجب ہوتا ہے۔

وَأَنْتُمْ هُمْ ضِدِّهِمْ يَخْتَلِفُ ۝ ۴-۴ | ای بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔

اور وہ عورت کی ضروریات کا کفیل اور جوہ صنف نازک ہونے کے اس کا محافظ ہوتا ہے۔

الرِّجَالُ كَوَامِلِينَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ نَعَضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

بَيْنَ امْرَأَتِهِمْ ۝ ۴-۴

مرد عوروں کے معاہدہ میں جوہ اس کے کراشرے ایک (جس) کو دوسری (مختلف چیزوں میں) فضلت دی ہے۔

اور اس سبب سے ہی کہ مرد دایا مال خرچ کر لے ہیں۔

عورت کی طرف سے علاوہ اس سکون و راحت کی زندگی مہیا کرنے کے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے مرد کی عزت و اکبر و کا تحفظ ضروری ہے۔

فَالصَّبْرُ لِحُوتٍ قَنِتَتْ خِفَظَتْ لِلْغَنَبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۝ ۴-۴

مک عجب عورت اطاعت و سحر اور مرد کی عدم موجودگی میں اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جس کی حفظ کا اللہ نے حکم دیا ہے۔

نکاح کے معاہدہ میں جبر واکراہ نہیں۔ عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَوْا النِّسَاءَ كُرْهًا ۝ (۹-۴)

اے ایمان والو! تمہارے لئے یہ بات حلال نہیں کہ عوروں کے ربر دتی مالک سے جاؤ۔

اس معاہدہ کے دوران میں بیوی سے حُرین سلوک اور معاشرتِ حسنہ کی تاکید ہے۔

وَعَاثِرْمَوْحِقَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ | اودان عورتوں کے ساتھ فحشی کے ساتھ گندنان کرو۔

اس معاہدے میں عورت کو وہی حقوق دیئے ہیں جو مرد کے ہیں۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (۲۲۸-۲)

اور عورتوں کے حقوق (مردوں کے ذمے) ایسے ہی ہیں جیسے (مردوں کے حقوق) عورتوں کے ذمے ہیں۔

اگر میاں بیوی میں کشیدگی پیدا ہو جائے اور اختلاف مزاج یا دیگر حالات کی وجہ سے وہ سکون و راحت مفقود ہو جائے جو اس معاہدہ کی اصل غرض تھی۔ اور گھر اضطراب و عدم اعتماد کا جہنم بن جائے۔

تو اس صورتِ حالات کے لئے بھی اسلام نے احکام نافذ فرما دیئے ہیں۔ پہلے مختلف تدابیر سے معاملات سلجھانے کی تاکید کی ہے لیکن اگر تمام تدابیر و مساعی کارگر نہ ہوں اور اختلافات ایسی بھیانک اور لایمنجی شکل اختیار کر لیں کہ اصلاح ناممکن ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح کے معاہدے کو فسخ کر دینے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ایسی قیود و شرائط کے ساتھ کہ پہلے مکمل انقطاع سے پہلے بھی نوے فیصد کا

اتصال و ایصال کا امکان باقی رہے۔ لیکن جب مکمل انقطاع بھی ناگزیر ہو جائے تو ایک دوسرے کے حقوق کی انتہائی نگہداشت کی گئی ہے۔ یہ احکام سورہ بقرہ سورہ نسا اور سورہ طلاق میں تفصیل سے درج ہیں۔ معاہدہ کے فسخ کرنے کے لئے جیسے مرد کے لئے ادا ایگی مہر کا فدیہ مقرر کیا ہے ویسے ہی عورت

کو بھی فدیہ ادا کر کے طلاق حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (۲۲۹-۲)

اس مال کے لینے دینے میں عورت مرد کسی پر گناہ نہ ہوگا جسے ادا کر کے عورت آزادی حاصل کرنا چاہے۔

طلاق کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے کی مرد و عورت دونوں کو اجازت ہے۔ مگر عورت کو کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے جسے عدت کہتے ہیں تاکہ ممکن ہے کہ اس تجرد کی زندگی سے اصلاح کا مادہ پیدا ہو جائے۔

نیز یہ کہ اگر وہ حاملہ ہے تو دوسرے نکاح سے قبل نتیجہ حمل ظاہر ہو جائے (سورہ بقرہ کوع ۲۵)

اشترکیت میں نہ نکاح ہے۔ نہ حرمت کی کوئی قید۔ نہ طلاق کے لئے کوئی حدود و شرائط۔

وَلَا قَرَّانَ کی نودسہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے اُن کی تفصیل سورہ النساء، اخیر پارہ ۵۵، خطہ فرمائیے۔ ۱۲ منہ

نہ عدت کا وجود نہ زنا سے پرہیز نہ فواحش سے احتراز پس اسلام سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ تجدد پسند طبقہ کہے کہ جب بالغ مرد و عورت باہمی رضامندی سے جنسی اختلاط پیدا کریں نوبت ہر حال معاہدہ ہی سمجھنا چاہئے لیکن مذہب کو چھوڑ کر خود دنیاوی قوانین اور سماجی قواعد کی نظر میں بھی مرد و عورت کی یہ باہمی رضامندی جب تک قانونی قول و قرار کی شکل اختیار نہ کر لے معاہدہ تسلیم نہیں کی جاتی خود روس کی موجودہ مشتر کی حکومت میں اگرچہ رجسٹری اور غیر رجسٹری شدہ شادیوں کے پتوں میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا لیکن باہمی اختلاط کو مسترد قرار دینے کے لئے اقرار د معاہدہ کی رجسٹری ضروری ہے بالغ مرد و عورت کا جنسی اختلاط جو نکاح کے بغیر ہو۔ قرآن کی نگاہ میں زنا ہے۔ فرمایا

النَّاسُ رُؤُوسُ الثَّانِي فَاَجْلِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَلْدًا - (۲۴ - ۲۵) -

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ ان میں سے ہر ایک کے سٹوٹو درے لگاؤ۔

تو یا زنا ایک ترمیمی جرم ہے جس سے حد شرعی لازم آجانی ہے۔ چونکہ اس میں زانیہ کو بھی سزا دینے کا حکم ہے اس لئے یہ حکم زنا با بکھر سے متعلق نہیں بلکہ باہمی رضامندی کے اختلاط سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں - - - - - ہے کہ جب عورتیں اسلام لانے کے لئے آئیں تو ان سے منجملہ دیگر امور کے یہ بھی اقرار لیا کرو کہ ذلایز نہیں ۶۰۔ ۱۲ - (وہ بدکاری پس کریں گی) یہ اس لئے کہ ایام جاہلیت میں بدکاری عام تھی اور اسے روکنا ضروری تھا۔ ان ہر دو احکام میں بالغ مرد و عورت کی باہمی رضامندی سے بلا نکاح مباشرت کا نام زنا رکھا گیا ہے۔

ازدواجی زندگی کے اثرات یعنی عائلی نظام میں اشتراکیت کی رو سے۔ (۱) اسقاطِ حمل یعنی قتلِ اولاد قانوناً جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہے (۲) اولاد ماں باپ کی نہیں ہوتی، بلکہ حکومت (عوام) کی ملکیت ہوتی ہے (۳) حسب و نسب کا کوئی رشتہ اور خون کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا ان ہر شے احمد میں قرآن کریم کا فیصلہ حسب ذیل ہے۔

(۱) قتلِ اولاد کے متعلق فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْلَاقٍ (۱۱۱) | اپنی اولاد کو افلاس کے سبب سے قتل نہ کرو۔

مِنْ اِمْلَاقٍ (افلاس کے ڈسے) کے یہ معنی نہیں ہیں کہ افلاس کے علاوہ اور اسباب کے ماتحت قتل اولاد جائز ہے قتل اولاد بہر حال حرام و ممنوع ہے لیکن مِنْ اِمْلَاقٍ کا ذکر اس وجہ سے کر دیا ہے کہ نزول حکم کے وقت سوسائٹی میں یہ شکل بالعموم رائج تھی اس کی خال قرآن کریم ہی میں ہے

فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوْنَ وَلَا جَدَّ اِلٰی اِنِّیْ اَلْحَجُّ رَاقِبٌ

پس نفث بائیں کرنا، گناہ کرنا، آس میں جھگڑنا ج میں ص ہے۔

اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نفث باتیں کرنا، آپس میں جھگڑنا، اور نفق و فجور میں مبتلا ہونا صرف حج کے ایام میں ممنوع، حج کے علاوہ دیگر ایام میں طلال و جائز میں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ افعال شیعہ ناجائز تو بہر حال ہیں لیکن ایام حج میں بالخصوص ان سے محترز رہنا چاہئے اور اس وضاحت کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ زمانہ جاہلیت میں حج میں ایسی حیا سوز حرکات عمل میں آتی تھیں جو اس فلیضہ مقدس کی حرمت و تکریم کے سراسر منافی تھیں۔

یہی صورت قتل اولاد کے متعلق ہے حضور صلعم جب عورتوں سے اسلام کی بیعت لیتے تھے

تو اس میں یہ اقراء بھی شامل تھا۔

كَأَيُّتُكُنَّ اَيُّكَادَهُنَّ (۱۱۲-۱۱۱) | کہ وہ لینے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔

دوسری جگہ قرآن میں ہے۔

قَدْ خَسِرَ النَّبِيُّ قَتْلًا اَدْلَا دَهُمْ سَفَهًا لِّغَيْرِ عَلِيمٍ (انعام ۶-۱۱۳)۔

بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بلا کسی سند و دلیل کے حماقت سے قتل کر دیا

اسلامی قانون کی رو سے اسقاطِ حمل قتل اولاد میں داخل ہے۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت

میں یہ مجرم ہے

(۲) قرآن کی رو سے اولاد ماں باپ کی وارث ہوتی ہے اور والدین کے ذمہ اولاد کے بہت سے حقوق

و فرائض عائد کئے گئے ہیں۔

يُؤْمِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ (النساء) | اشر تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے

اللہ اس کے بعد ان تفصیلات کا ذکر ہے جن کی رو سے جائیداد کی تقسیم وغیرہ عمل میں آتی ہے۔
 علاوہ بریں اولاد کی تربیت و پرورش کے متعلق کتاب و سنت میں مبسوطاً مفصل احکام موجود ہیں۔
 جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں اگر ادا کو عوام کی ملکیت تسلیم کر لیا جائے تو ان احکام کی کوئی ضرورت
 باقی نہیں رہتی۔

(اس) نبی رشتہ داروں کا ذکر معاشی اور معاشرتی نظام کے سلسلہ میں احکام وراثت کے تحت آچکا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان و مروت کی تاکید قرآن کریم میں بار بار آئی ہے وَمَا وَالُّنَّاسِ اِغْسَا نَا اور وَلَا تَقْتُلْ لِّهٖمَا اٰتِی (ان دونوں کو بھڑکی بھی نہ دو) قرآن کریم نے نبی قرابت کو ساملی نظام کا جزو لاینفک قرار دیا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ط (٢٥-٥٣).

اشرف ہے جس نے مالی (نظم) سے آدمی کو سدا کیا اور (اس تعلق کے درجہ) اس کو خاندان والا

اور نسب و قرابت والا بنایا۔

مذکورہ بالا نصوص مرید سے یہ بھی واضح ہے کہ قرآن کریم نے عورت کی حیثیت کو کس قدر بلند کر دیا ہے وہی عورت جس میں ادیان سابقہ اور عام سوسائٹی کے فیصلہ کے مطابق رُوح بھی نہیں مکتی۔ اسے اسلام نے مردوں کے ہمدوش کھڑا کر دیا۔ اور سوائے ان اختلافات کے جو مرد و عورت میں تخلیق کیوجہ سے ہیں۔ کوئی فضیلت اور خودیت، ایک کو دوسرے پر نہیں رہی۔ عورت کی چار حیثیتیں ہیں۔ بیوی، بیوی، ماں اور مبدع سوسائٹی اودان چاروں حیثیتوں میں اسلام نے عورت کے حقوق کی زبردست نگہداشت کی ہے۔ بیوی کی حیثیت سے ترکہ میں اس کو حصہ دیا ہے بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ حسن معاشرت کی تاکید ہے وراثت میں اس کا حصہ ہے اور ازواجی معاہدے میں اسے مردوں کے برابر حقوق دئے ہیں۔ جن کی نگہداشت فریقین کے ذمے نکاح کے ذریعہ فرض کی جاتی ہے۔ بحیثیت ماں اس سے حسن سلوک اور احسان و مروت کا حکم ہے بحیثیت مبدع سوسائٹی مردوں

کو اس کے ناموس کا ذمہ دار بنایا۔ اور اس کی عفت و عصمت کو اس قدر گراں بہا بتایا کہ کسی کو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا۔

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَفْقَهُوْنَ مِنْ الْبَصَارِ هُمْ (۳۰-۳۲)

مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔

اور عورتوں سے بھی کہہ دیا کہ دوسروں سے آنکھیں دوچار کر کے انہیں اذنِ تماشل نہ دیں کیونکہ ان کا جوہر بے بہا ہے جس کی غارتگری کی جراثیم اکثر انہیں راستوں سے پیدا ہوتی ہیں۔

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَفْقَهُنَّ مِنَ الْبَصَارِ هُنَّ

مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔

اللہ اکبر! کہاں یہ احکام اور کہاں اشتراکیت کی شتر بے ہماری جس میں عورت عام سوبانہ کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ ع

بسوخت عقل زحیرت کہ ایں چہ بوا بختی است

نظامِ حکومت | ہم دیکھ چکے ہیں کہ اشتراکیت کا مقصد دنیا سے ہر قسم کے نظامِ حکومت کو فنا کر دینا ہے اور جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا وہ حکومت ایسے

مطلق العنان و کثیر تر کے ذریعہ سرانجام دینا چاہتی ہے جس کے اختیارات غیر محدود اور جس کا حکم قانون ہو جو خود کسی قانون کا پابند نہ ہو اور جس کے انتخاب کے لئے رائے عامہ کی ضرورت نہیں۔ تیاری کے مختلف اقدار پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو گا کہ نظامِ حکومت کس طرح وجود میں آیا شکار اور گلہ بانی کی منفرد زندگی کے بعد جب انسان نے قبائلی اور مدنی زندگی اختیار کی تو ضروری ہوا کہ فرد کی آگاہی اور اختیار و ارادہ کو محدود کیا جائے کیونکہ باہمی تعاون کی زندگی میں فرد کے اعمال و افعال کا اثر خود اس کی ذات تک محدود رہنے کی بجائے دوسروں تک متعدی ہوتا ہے۔ اور ان کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لئے قواعد و ضوابط اور حدود و قیود کی ضرورت لازمی ہو جاتی ہے ساتھ ہی ایک ایسی قوت

کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ان دواستغینہ کو نافذ کر سکے۔ اس نظام حکومت کی ابتدا تو سیدھی سا بھی
 تھی۔ لیکن بحران کا رجحامت کے افراد نے محسوس کیا کہ درندہ کشکار اور چوپایوں کی سیاحت میں
 وہ نہایت نیش نہیں جو خود انسان کے کشکار اور جماعت کی قیادت میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے رفتہ رفتہ ایسے
 قوانین کی طرح ڈالی جن سے برسرِ اقتدار جماعت کے ہاتھ مضبوط رہیں مصر کے فرعون بطور دیوتاؤں
 کے پوجے جاتے تھے۔ بابل کے نمرود کی بھی پرستش ہوتی تھی۔ ہندوستان کے راجا آشور پرمانما کے
 اوتار رکھے جاتے تھے۔ رومۃ الکبریٰ کا اسقف خدا کے بیٹے کا قایم مقام تھا فارس کے کسریٰ اپنے آپ کو
 ظلِ اللہ سمجھتے تھے۔ غرض ہر جگہ اس جذبہ حکمرانی کے کرشمے مختلف اشکال و صورتوں میں ظاہر ہونے لگے
 یک چرخِ اعمیت کو زواہجِ سخن ساختہ اند

گذشتہ صدی تک یہ شخصی استبداد شاہنشاہیت کی صورت میں مختلف اقوام عالم میں
 باعوم کارفرما تھا تاغیر پسندی کے جذبے نے اس سباط کو اٹا اور انقلابِ فرانس نے یورپ میں جمہوری
 یا قومی طرز حکومت کی بنا ڈالی۔ جس میں نظام حکومت قومی نمائندوں کی مجلس کے ہاتھ میں ہوتا
 ہے اور مجلس کے فیصلے کثرتِ آراء ہوتے ہیں یہ مجلس جو قوانین وضع کرتی ہے ان کا مرفعہ نہیں ہو
 سکتا اس نے نظام حکومت کو جو ذہن انسانی کی ہے اس وقت تک بہترین پیداوار ہے۔ رفتہ رفتہ تمام
 قوموں نے قبول کر لیا ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ شخصی مطلق العنانی کے مقابلہ میں یہ طرز حکومت بہت
 بڑی مسداح ہے۔ لیکن

بنی نوع انسان کے دنیاوی مفکرین کے مقابلہ میں عرب کے امی نے جو نظام محتاجہ انسانوں
 کی آزادی کو برقرار رکھنے اور ان کی تمدنی و عمرانی زندگی کے تحفظ کے لیے بہترین دستور ہے۔ اساس
 و اصول کے لحاظ سے خدا کی کتاب مسلمانوں کے لیے قانون ہے یہ اس خدا کا فرمان ہے جو ربِ عالمین
 ہے جس کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں جو نہ کسی کی رورعایت کرتا ہے۔ اور نہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر
 ظلم کرتا ہے وہ بحیثیت خالق ہونے کے بہترین طور پر جانتا ہے کہ نظم و نسق عالم کے لیے کس قسم کے
 قوانین کی ضرورت ہے۔ خدا کی کتاب کہتی ہے کہ۔

اِنْ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ (ابوسف) | حکومت صرف خدا کے لئے ہے۔

یہ وہ ضابطہ ہے جو شریعت الہی کی شکل میں دنیا کو ملا جس کے اساسی احکام اٹل اور جس کے اصول ناقابل تغیر ہیں۔ اسلام کا طرز حکومت اور تمدن و معاشرت تمام تر اسی ضابطہ پر مبنی ہے اس ضابطہ کے نافذ کرنے کے لئے ایک رئیس ملت کا انتخاب رائے عامہ سے ہوتا ہے جس کی حیثیت اکثریت کے ڈکٹیٹر کی طرح واضح قوانین کی نہیں ہوتی بلکہ وہ قوانین کا محض نگران و پاسباں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک قوانین کے اطلاق کا تعلق ہے اس میں اور ایک عام مسلمان میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا وہ مقامی اور وقتی معاملات کا حل کتاب اللہ کی روشنی میں مشاورت سے کرتا ہے اور فرعی و جزوی احکامات کی تدوین کے لئے وہ ایک جماعت مقرر کرتا ہے جو قرآن کو سامنے رکھ کر احکامات منعبطہ کرتی ہے اور جسے فقہاء کی جماعت کہا جاتا ہے ایک عام مسلمان ہو یا فقہاء کی جماعت کا رکن مجلس مشاورت کا ممبر ہو یا نوڈرئیس قوم (امیر المومنین) سب پر یہ قوانین یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں۔ اسلام کے قانون کے ہمت اصول خود اس حکم الحاکمین کے وضع فرمودہ ہیں اس لئے مسلمانوں کے لئے وہی قانون قابل تسلیم ہو گا جو شریعت الہی کے مخالف نہ ہو۔

اسلامی طرز حکومت کا یہ خاکہ صرف نظریہ ہی نہیں بلکہ دنیا اس کو عملی شکل میں خلافت راشدہ کے زمانے میں دیکھ چکی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر نظام حکومت تکبھی وجود میں آیا، اور نہ آسکتا ہے خلفا قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لئے تھے وہ ہمارے انصار سے خصوصاً اور عام مسلمانوں سے عموماً مشورہ کرتے تھے۔ کیونکہ قرآن کا حکم تھا۔

وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ (۳-۵۲) | اور حکومت میں مسلمانوں سے مشورہ لیا کرو۔

اور۔

وَاْمُرْهُمْ بِشُورٰی بَيْنَهُمْ (۴۲-۳۶) | ان کی حکومت باہمی مشورے سے ہے۔

ان کے زمانے میں قانون کی نگاہ میں ادنیٰ و اعلیٰ غریب و امیر سرمایہ دار و مزدور میں کوئی فرق نہ تھا حضور نے فرمایا۔

لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقْوَىٰ (مسکوٰۃ)۔

ایک کو دوسرے پر سوائے دین اور تقوے کے اور کوئی حق فضیلت دیتے نہیں۔

چنانچہ حضرت عمرؓ اور ابوبائی بن کعبؓ کا کوئی مختلف فیہ معاملہ جب حضرت زید بن ثابتؓ کی مدد میں پیش ہوا اور حضرت زیدؓ نے خلیفہ المسلمین کو دیکھ کر تعظیم کے لئے جگہ خالی کر دینی چاہی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے زید یہ پہلی نا انصافی ہے جو اس مقدمہ میں تم کر رہے ہو۔ (کتاب الخراج)۔

اسی طرح حضرت امیرؓ ایک مقدمہ میں مدعا علیہ کی حیثیت سے گئے تو مدعی کے برابر کھڑے رہے۔ (بخاری الفرید)۔

خود خلیفہ المسلمین کے منصب کا اندازہ اس تفریہ سے ہو سکتا ہے جو حضرت صدیق اکبرؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد فرمائی۔

لوگو! میں تمہارا امیر مقرر ہوا ہوں۔ حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ بھائیو! میں تو صرف (شرعیات الہی کی) اتباع کرنے والا ہوں کوئی نئی بات پیدا کرنے والا نہیں ہوں اگر میں درست کام کروں تو میری معاونت کرو۔ اور اگر میں گمراہ ہوں۔ تو مجھے سیدھا کرو۔ (ابن سعد جلد ۲)۔

اسی طرح حضرت عمرؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ایک مجلس میں جہاں یاہمی اختلاف ملے تھا فرمایا میں بھی تم میں سے ایک کے برابر ہوں (کَلِّحْدُكُمْ) اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میں چاہوں تم اس کی اتباع کرو۔ (کتاب الخراج)۔

حضرت عمرؓ کا قول ہے۔

كَخِلَافَةِ إِلَّا عَنِ مَشُورَةٍ۔ (کنز العمال)۔

خلافت صرف عام مشورہ سے ہے۔

جس سے ظاہر ہے کہ خلافت و امارت نہ تو وراثت میں مل سکتی ہے نہ طاقت سے بجا منوائی جاسکتی ہے۔ خلافت اسلامیہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ ایک امانت ہے جو لوگ عامۃ سے

صاحب الامر کو تفویض کی جاتی ہے۔ چنانچہ بنی امیہ کی ملوکیت میں جب سلیمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ چونکہ میں رلے عامہ سے خلیفہ منتخب نہیں ہوا ہوں اس لئے میں خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا۔

تقریبات مذکورہ سے واضح ہے کہ۔

(۱) اسلام میں حکومت کا قائم رہنا ضروری ہے اور یہ حکومت قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ لیکن اشتراکیت حکومت کے وجود کو ہی فنا کر دینے کے درپے ہے۔

(۲) اسلام میں حکومت شریعت الہی کے ماتحت ہوگی۔ لیکن اشتراکین خدا کی ہستی ہی کے قائل نہیں۔

(۳) اسلام میں قوانین و احکام کی حفاظت و نگہبانی کے لئے امیر ملت رلے عامہ سے منتخب ہوتا ہے۔ لیکن اشتراکیت کا ڈکٹیٹر رلے عامہ کا محتاج نہیں ہوتا۔

(۴) اسلام میں مقامی اور وقتی ضروریات کے حل اور فرعی و جزوی مسائل کے استنباط کے لئے مجالس مشاورت ہوتی ہیں۔ گویا انتخاب و مشاورت میں جمہوری طرز اختیار کیا گیا ہے۔ نہ کہ شخصی۔ لیکن اشتراکیت کی ڈکٹیٹر شپ میں جمہوریت کا وجود ہی نہیں۔

(۵) اسلامی قانون کی نگاہ میں عام مسلمان اور صاحبان امر میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے ہر ایک سؤل اور قانون کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن اشتراکی ڈکٹیٹر پر کسی قانون کی پابندی لازمی نہیں ہوتی۔

(۶) مسلمانوں کے مقدمات شریعت محمدی کے ماتحت فیصل ہوتے ہیں۔ لیکن اشتراکین کے نزدیک شریعت مہل شے ہے۔

اس تقابل سے ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام حکومت کی کوئی شق بھی اسلامی نہیں کہلائی جاسکتی۔

مذہبی نظام | اشتراکیت کا اولین اصول مذہب کے خلاف جنگ کرنا ہے اس کے نزدیک خدا اور آخرت کی زندگی پر ایمان بنی نوع انسان کی تمام مصیبتوں کا باعث ہے۔

گو باجب تک یہ اعتقادات ذہن انسانی سے حرف غلط کی طرح مٹائیں دیئے جائیں گے دُنیا کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ پس جس تحریک کا لقب العین ہی تمام ادیان کو جس میں اسلام بھی شامل ہے دنیا سے نیست و نابود کرنا ہو۔ لے عین اسلام کہنا اگر باگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان کا وجود دنیا میں مذہب کے نام سے ہے اگر مذہب نہیں تو مسلمان نہیں۔ مسلمان کی عبادتیں اور قربانیاں اس کا مرنا اور جینا صرف اس ذات کے لئے ہیں جسے خدا کہتے ہیں۔

قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ
وَاَذُوقُ الْمُسْلِمِينَ (۶۱-۱۶۳)

کہہ دیجئے کہ میری عبادتیں اور میری قربانیاں میرا میرا اور میرا میرا صرف رب العالمین کے لئے ہے مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور (اس اعداد کی بدولت) میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔

بقول علامہ اقبال: ع ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترانہ رہے

خدا اور آخرت کے متعلق مسلمان کا یہ ذہنی اور قلبی احساس ہی اس کی ساری پوئجی ہے۔ مگر اشتراکیت مسلمان کی اس اساس کو تباہ و برباد کر دینے کے درپے ہے قرآن کہتا ہے کہ خدا روف بالعباد (اپنے بندوں پر رحمدل) ہے اشتراکیت کہتی ہے کہ وہ (خاکم بدین) بدترین ظالم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میری دعوت یکسر دلیل و برہان پر مبنی ہے۔

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَهِيْمَةٍ ۙ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ (۱۰۸-۱۱۳)

کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیروں خدا کی دعوت علیٰ دھماکے دیتے ہیں۔

اشتراکیت کہتی ہے کہ مذہب ایجن کی گولی ہے جو قولے ذہنی کو سلب کر لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حُدُّوْا اللّٰهَ کی پابندی میں ہی دین و دنیا کی فلاح و کامیابی ہے۔

بالحقیق فلاح و ہیوادی صرف ان مومنین کے لئے ہے جو اپنی نمازوں میں حضور کے لئے

والے ہیں جو لغویات سے برکنار رہنے والے ہیں۔ جو اعمال و افعال میں اپنا تزکیہ کرتے

ہیں جو اپنے آپ کو حرام شہوت رانی سے بچائے رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ (۲۳-۱۰۵)

اشتراکیت کہتی ہے تمام حدود و قیود کا توڑنا ہی اصل انسانیت اور فلاح و بہبودی کا راز ہے۔ قرآن جہاں اس دنیا میں عزت و کامیابی حاصل کرنے کو ضروری قرار دیتا ہے وہاں وہ اس حقیقت کی بھی فراموش نہیں ہونے دیتا کہ دنیاوی زندگی حقیقی انسانی زندگی کی ایک تخی شکل ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ

الْحَيَوَانُ - (۲۹-۶۴)

اور یہ دنیاوی زندگی (باس ہلہیت بھنکھل کو کی زندگی ہے اہلی زندگی تو دارالآخرۃ کی ہے۔

لیکن اشتراکیت کہتی ہے کہ اصل زندگی دنیوی زندگی ہے اس کے بعد کی زندگی کا خیال تقوٰی پر مبنی ہے۔ مذہب اور امور دنیا (مثل سیاست و اقتصادیات معاشرت و معیشت) کسی اور مذہب

میں جدا جدا ہوں تو ہوں لیکن اسلام دین و دنیا کو الگ نہیں کرتا اس نے جہاں روحانی اور

اخلاقی زندگی کا ایک دستور اصل پیش کیا ہے وہاں مادی اور معاشرتی سیاسی اور اقتصاد

زندگی کا مکمل ضابطہ بھی مسلمانوں کو دیا ہے۔ اور یہی چیز تکمیل دین اور تمام نعمت ہے (الْيَوْمَ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) مسلمان کے لئے رَبَّنَا اِنْتَنِافِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً دَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً " اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور عاقبت میں بھی کی

دعا تجویز کی گئی ہے غرض اصل اور فرع دونوں میں اشتراکیت قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ اور

جب کوئی اس تحریک کی تائید کرے گا قرآن کا رشتہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ بعض

لوگ کہتے ہیں کہ اشتراکین کا مذہب کے خلاف جنون رد عمل کا نتیجہ ہے لہذا انہیں امید ہے کہ

وہ رفتہ رفتہ اعتدال پر آجائیں گے۔ لیکن واقعات اس خوش فہمی کی تکذیب کرتے ہیں۔ ۲۳ جنوری

۱۹۱۸ء کو باسٹویکوں نے مذہب اور آزادی ضمیر کے متعلق جو منشور جاری کیا تھا اس میں مذہب و ملت

کو حکومت سے علیحدہ کیا گیا تھا اور یہ اجازت دی تھی کہ۔

(۳) کوئی تہری جو نہ مذہب جی چاہے اختیار کر سکتا ہے۔

اور اگرچہ مدارس و مکاتب میں مذہبی تعلیم کے مظاہرے ممنوع قرار دیئے گئے تھے لیکن اس کی اجازت تھی کہ

(۹) ہر شہری بچ کے طور پر اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دلا سکتا ہے۔

(Religion under the Soviet)

اس میں مذہبی عبادت گاہوں سے تعرض نہیں کیا گیا تھا لیکن مسئلہ (فروری) میں حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مذہبی عبادت گاہوں کی جائداد و املاک ضبط کر لی جائیں۔

(Russia Reported—1921-1923)

۱۹۲۵ء میں بہ تشدد اور بھی بڑھ گیا۔ اور عبادت گاہیں مسما کر دی گئیں۔ مذہبی مکاتب جبراً بند کر دیئے گئے مذہبی تعلیم ممنوع قرار دیدی گئی مناسک و عبادات کی ادائیگی روک دی گئی اور خدا کے پرستاروں کے لئے خدا کا نام لینا جرم عظیم قرار دیدیا گیا۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ جوں جوں یہ تحریک زیادہ محکم ہوئی، مذہب کے خلاف اس کا جذبہ انتقام و عناد زیادہ مشتعل ہوتا گیا۔ کہنایہ امید کہ قوت کے استحکام کے بعد اشتراکین میں میانہ روی آجائے گی۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور حقیقت سے چشم پوشی کرنا ہے۔ لیکن بغرض محال اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دشت و بیعت کے بعد شہر میں اعتدال آجائے گا تو جب وہ کچھ مسلمانوں کو مرتد اور باقی کو جو روٹم کا شکار بنا کر شہید کر چکے ہوں گے تو اس وقت جبکہ (کے مناد کہ دیگر بہ تیغ ناز کشی) اگر ان کا مزاج اعتدال پر آیا بھی تو اس سے اسلام کو کیا فائدہ

کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ

ہائے اس زد و پیشماں کا پیشماں ہونا

حقیقت یہ ہے کہ اشتراکین کی دہریت ان کے نزدیک خود ایک مذہبی حیثیت رکھتی ہے مگرین خدا کی پچھنیں قائم ہیں انہیں حکومت کی طرف سے امداد ملتی ہے اور لامذہبیت کی اشاعت کے لئے پوری کڑادی حاصل ہے۔

(Religion under the Soviet)

طریق کار اشتراکیت کی نشر و اشاعت کے لئے جو لائحہ عمل یا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اُس میں ہر قسم کا منتہ و فساد، آگ اور خون، مسلح انقلاب، جبر و استبداد، جبر و استکبار سب کچھ شامل ہے۔ اشتراکین کے نزدیک جائز وہ ہے جس سے مطلب برابری ہو۔ اور ناجائز وہ ہے جو اُن کے مقاصد کے منافی ہو اسلام اس طریقہ کار کا حامی نہیں۔

کسی نظام میں تغیر پیدا کرنے کے لئے دو قسم کے طریقہ عمل اختیار کئے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ خرابیوں کے اسباب و علل پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے۔ حالات کا جائزہ لیا جائے۔ مخالفین کے خلاف دل میں انتقامی جذبہ پیدا نہ ہو۔ ناقص اسقام کے دور کرنے کے لئے نرم روی سے علاج سوچے جائیں۔ دعویٰ کے اثبات میں دلائل و براہین پیش کرنے سے فریقِ مخالفت کا سکوت نہیں بلکہ سکون مقصود ہو۔ جب تک اپنی حفاظت اور مطلوب کی حمایت کے لئے مدافعت کی ضرورت نہ پڑے طاقت و قوت کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر سوسائٹی کی بصحت و بقا خطروں میں پڑ جائے تو (اُس کے جسم کا) صرف اتنا حصہ کاٹنا جائے جو نہ ہر آلودہ کو مکر لاء علاج ہو چکا ہو۔ اس طریقہ عمل کا نام قرآن کریم نے اصلاح رکھا ہے۔

دوسرا طریقہ عمل وہ ہے جس کی ابتدا غریظہ و غضب اور جوش انتقام سے ہوتی ہے۔ اس میں ہر قسم کی تخریبی قوت بروئے کار لائی جاتی ہے۔ فریقِ مخالفت کا کوئی مذر سکوع نہیں ہوتا۔ ہر نظرینے کو زبردستی منوایا جاتا ہے۔ بدعنوانیوں کا استیصال ویسی ہی بدعنوانیوں سے کیا جاتا ہے۔ اس جوش و خروش، اس شورش و اضطراب کا نام جسے ابھل انقلاب کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں فساد ہے۔ اسلام اس قوت آزمائی، اس ہنگامہ آرائی، اس جبر و اکراہ، اس ظلم و استبداد کا کبیر مخالفت ہے۔ قرآن کریم نے اس طریقہ کا صفحہ اس انداز میں ذکر فرمایا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَأْخُذُوا بِالْحَمْلِ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ
قَالُوا إِنَّمَا تَحِبُّونَ مَصْلَحَتَكُمْ - (آلہم)
هَمُّ الْمُعْتَصِدُونَ وَلَكِنْ (لَا تَشْعُرُونَ) ۝

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے فسادت کرو زمین میں تو کہتے ہیں کہ (ہم نہیں) ہم تو محض اصلاح کیونلے میں بیشک یہی لوگ منافق ہیں لیکن وہ اسے سمجھتے ہیں

اسلام کا طریقہ کار اصلاح ہے۔ فساد نہیں۔ چنانچہ حضرات انبیاء نے تغیر حالات کے لئے اصلاح ہی کا طریقہ اختیار فرمایا۔ مثلاً حضرت شیب کے ذکر میں ہے :-

وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَحَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَهْلَكُكُمْ
عَنْهُ إِنَّ أَرِيدُ إِلَّا إِصْلَاحَ مَا سَلَطْتُ
میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے خلاف وہ طریق عمل
اختیار کر لوں جس سے میں خود منع کرتا ہوں میں تمہیں تنگ
میرے امکان میں ہر صورت اصلاح چاہتا ہوں۔

اپنی نشر و اشاعت کے لئے اسلام نرم روی اور رواداری سے کام لیتا ہے۔ اور جبر و اکراہ کی قطعاً اجازت
نہیں دیتا۔ مندرمایہ:-

لَا إِلَهَ إِلَّا الْإِسْلَامُ - قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنْ الْغَيِّ - (۲: ۲۵۶)
دین کے معاملہ میں کسی قسم کی زبردستی جائز نہیں
(اسلئے کہ) ہدایت ہمراہی پہل ایک دوسرے سے الگ ہو چکی ہے

جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے (مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ) اسلام نے جہاں جسمانی جبر و اکراہ کو میسب قرار دیا ہے وہاں عقل و شعور کے مقابلہ
میں ذہنی استکراہ کو بھی جائز نہیں رکھا۔ اس نے اپنی دعوت کے لئے اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے۔
کیونکہ اس کا مقصد سکونِ قلب ہونہ اسکاٹِ خضم۔ علم منطق کی مدد سے استدلال کے بالعموم تین طریقے قرار
دیئے گئے ہیں۔ ایک برہانیات جس میں یقینی شواہد کے ذریعہ دعوے کے اثبات میں دلائل لائے جاتے ہیں
دوسرے قطبیات جس میں مؤثر طریقِ خطابت سے مافی الضمیر کو دوسرے کے ذہن نشین کرایا جاتا ہے۔ اور تیسرے
جدلیات یعنی ایسے اقوال سے دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے جو فریقین میں مسلم ہوں۔ قرآن کریم نے یہی تینوں طریقے
اپنی دعوت کے لئے تجویز فرمائے ہیں۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۲۵: ۱۲۴)
لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت و دانائی اور موعظہ حسنہ کے ذریعے مجاہد اور ان سے مناظرہ نہایت
محدہ طریق سے کر دو۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جب فرعون کو دعوتِ حق دینے کے لئے مامور ہوئے تو ان سے ارشاد ہوا کہ:-
ادْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (۲۶: ۲۷)
تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ اُس نے طوفان برپا کر رکھا ہے لیکن اس سے نرمی بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول

کر لے یا (اللہ سے) وڑے۔

نبی اکرم کو ارشاد ہوا کہ تبلیغ حق کے لئے

وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ فَوَکَلًا بَلِیْغًا (النساء)

ان سے ایسی باتیں کہئے کہ سیدھی ان کے دل میں اتر جائیں

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام کو لڑائیاں بھی لڑنی پڑیں۔ لیکن اس کا مقصد کسی قوم کی آزادی کو سلب کرنا نہیں تھا۔ بلکہ ہر ایک مذہب کے لئے آزادی حاصل کرنا تھا۔ فرمایا:-

وَلَوْلَا دَنْعُ اللَّهِ النَّاسُ لَبْغَضَهُمْ بَعْضُ لَهْذِهِمَتْ صَوَامِعَ وَبِیْعَ وَجَلَوُا
وَمَسْجِدٌ یَذُکَرُ فِیْهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیْرًا (۲۲)

مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ گھٹو آ رہتا تو نصاریٰ کے گرجا۔ یہودیوں کے معبد۔ ترساؤں کے مندر اور مسلمانوں کی مساجد جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے نہدم ہو گئے ہوتے۔ مذکورہ بالا صورت کے علاوہ قتل و غزینی کو قرآن کریم نے فعل شنیع قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا:-

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بُغَیْرَ نَفْسٍ أَوْ فَسَادًا فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِیْعًا ۚ

قتل بے گناہ یا فساد فی الارض کی نوعیت سے جس نے ایک جان کو بھی مار دیا۔ یوں سمجھے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کو مرنے سے بچایا اس نے گویا کل بنی نوع انسان کو زندگی بخشی۔

ہن پسند انسانوں کو بھیڑ مکر کی طرح ذبح کر ڈالنا۔ جذبہ وحشت و غارت گری فرو کرنے کے لئے خون کی ندیاں بہا دینا۔ انتقام لینے کے لئے بہتے انسانوں کو گولیوں کا لشکر بنادینا۔ ہلاک

۱۔ سراسر آرٹاٹنے اپنی مشہور کتاب (Preaching of Islam) میں مختلف اقوام و ممالک میں تبلیغ اسلام کی مدلیع شرع و دبط سے لکھ کر ثابت کیا ہے کہ اسلام کہیں بھی بزورِ شمشیر نہیں پھیلا یا گیا۔ نہ

نزدیک حرام ہے۔ اسلام کا مادہ مسلم ہے جس کے معنی امن و سلامتی کے ہیں۔ اسلام کو فساد و فحاشی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ کشتی میں بھی حق و صداقت، اور عدل و انصاف کا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک جو چیز ناجائز و حرام ہے وہ دوست دشمن سب کے لئے ناجائز و حرام ہے۔ سنو یا!۔

وَلَا يَجُوزُ لَكُمْ مَثَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا - اِعْدِلُوا هُوَ اقْتَرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (۵: ۸۰)
 اکیٹنا کسی قوم کی دشمنی کہیں بھارے لئے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو۔ (ہمیشہ عدل کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے)۔

تاریخ و نسب میں اس امر کے شواہد بکثرت ملتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم کے تنازعہ میں مسلمان قاضی کی عدالت کو بھگری غیر مسلم کو ملی۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جھگڑوں میں اپنے عجوبوں کو چھوڑ کر نبی اکرمؐ کو ثالث مقرر کیا۔

میدان جنگ میں دنیا بھر کے متعین قوت کے ہر قسم کے استعمال کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن نبی اکرمؐ جب کسی دستہ فوج کو روانہ فرماتے تو التزمنا انھیں تاکید فرماتے تھے کہ ”خبردار اگر کسی نے غیر مذہب والے پر ظلم کیا یا اس کے مذہب کی تنقیص کی یا کوئی چیز بجز اس سے چھین لی تو یاد رکھو قیامت کے دن خدا کے حضور اس کی طرف سے ایسا کرنے والے مسلمان کے خلاف میں جھگڑو لگا۔“ (ابوداؤد۔ جلد دوم)

ان حقائق کی روشنی میں کون کہہ سکتا ہے کہ اشتراکیت کا طریق عمل اسلام کے نزدیک جائز ہے۔ ظلم و استبداد۔ جور و تعدی۔ خون آشامی۔ آتش ریزی۔ فتنہ و فساد اور قتل و غارت کی استحکام انگیز و امن شکن تحریک اسلام کے نزدیک کیسے محسن ہو سکتی ہے جس کا مقصد وحید ہی دنیا سے اس قسم کے وحشیانہ جرائم کا نیست و نابود کرنا ہے!

نتیجہ: اگر یہ صحیح ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو یہ دیکھنے کے لئے کہ

اشتراکیت نے دنیا کی مسترتوں اور راحتوں میں کس قدر اضافہ کیا ہے اور نظامِ مہنیتِ عالم میں کیا کیا ترقیاں کی ہیں۔ توں کی حالت پر غور کرنا چاہئے۔ کیونکہ توں ہی فی الحقیقت اشتراکیت کا گہوارہ ہے۔

اشتراکیت کے علمبرداروں کے نزدیک دنیا کی تمام تباہیاں اور بےادیاں۔ تمام ہلاکتیں اور مصیبتیں اقتصادی نظامِ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اور ان کا واحد علاج سوشلزم اشتراکیت ہے۔ ۱۹۱۸ء میں زارِ روس کے نظامِ حکومت کا تختہ الٹ کر اس سوشلزم نے زور پکڑا۔ ابھی ایک برس بھی نہ گزرا تھا کہ ۱۹۲۱ء میں روس میں ایک قیامت خیز قحط پڑا جس کے رفع کرنے کے لئے مجہد جاؤں و ناجاؤں طریقے استعمال کئے گئے جہاں دینِ غضب کی گیشیں۔ سرمایے چھین لئے گئے۔ فقیر کی جھوپڑی پر لیکر امیر کے محلات تک میں جو کچھ ماسب کچھ ضبط کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ تختہ ہائے مسجد جو قابلِ سوغن و قابلِ فروغن سمجھے جاتے تھے انہیں بھی حکومت نے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ لیکن حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ابیرینِ مذاہمت کے نزدیک قحط کی اصل وجہ اشتراکیت کی پہلی اسکیم ملکیت (Requisition Scheme) تھی۔ یہ دیکھ کر کسپیداوار آدموں کی ملکیت ہو جاتی ہے کہ انوں نے زمین میں دھسپی لینی چھوڑ دی اور خود زمین کو کہن پڑا کر یا تو ذاتی تجارت کی پھر اجازت دینی چڑھی یا کسانوں کے خلاف جدال و قتال کرنا ہو گا۔ چنانچہ ملکیت کی اسکیم کو چھوڑ کر اجتماعی طریقِ زراعت (Collective Scheme) جاری کیا گیا۔ مگر یہ بھی ناکام رہا۔ اس اسکیم میں فوج کے سپاہی کسانوں کی فصل اکٹھا کر حکومت کے مرکزوں میں جمع کرتے تھے۔ اور جو کوئی ان کی مراعت کرتا تھا اسے گولی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس تشدد کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کسان زمین چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور زمینیں سبزہ بیکانہ سے آٹ گئیں (ملاحظہ ہو (Bombay Sentinal)

چنانچہ ایک امریکن سیاح مسٹر (Sherwood Eddy) جو عام طور پر روسی

طرزِ حکومت کا مداح ہے پچیس سالہ سیاحت کے خیالات قلمبند کرتے ہوئے اپنی کتاب (Russia to-day)

میں لکھتا ہے کہ کسانوں کو حکومت کی طرف سے نادر شاہی احکام ملتے ہیں کہ اس قدر غلہ فی ملکیت پیدا کرنا ہو گا۔ اگر اوقاتِ ارضی و سماوی کی وجہ سے کسان غلہ کی اتنی مقدار بہم نہ پہنچا سکے تو اسے سائبریا کے صحرائے

میدانوں کی طرف جلا وطن کر دیا جاتا ہے (ملاحظہ ہو Daily Gazette Karachi) اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں ساری دنیا اقتصادی کساد بازاری کے بے پناہ عذاب میں مبتلا تھی۔ خود ہندوستان میں اجناس کا نرخ اتنا گر گیا تھا کہ اس کی نظیر گذشتہ صدی میں ملنی مشکل ہے۔ لیکن بانی ہجر غلہ کا قحط کہیں دنیا کے کسی حصہ میں پڑا تو وہ صرف روس کا ملک ہے جو دنیا بھر میں گندم کی پیداوار کا بہترین خطہ سمجھا جاتا ہے۔ سلسلہء عامی وہاں دوبارہ قحط پڑا جس میں دیہات والوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ بقیہ کتنے حتیٰ کہ انہوں تک کو کھا گئے۔ مگر تعزیری پولیس فیصل جمع کرنے کے کام میں بدستور مشغول تھی۔ آذربائیجان کے علاقہ میں قحط اپنی انتہائی شدت پر تھا۔ فروری سے اکتوبر ۱۹۳۲ء تک قریب ۱۰۰۰۰۰۰ نفوس اس علاقہ سے خراسان کی طرف ہجرت کر گئے۔ مسٹر (Williams) نے اپنی سیاحت کی بنا پر جن حالات کا انکشاف کیا ہے وہ عبرت و بصیرت کی داستان ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ہزار ہا کھیت ایسے دیکھے گئے جن میں فیصل پڑی ستر رہی تھی۔ کیونکہ بہت سے کسان بھوک کی شدت سے زمین چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جو باقی تھے وہ خود بھوکے مر رہے تھے۔ کیونکہ تمام غلہ پہلے حکومت کے کراؤں میں جمع ہوا تھا اور پھر وہاں سے کسانوں کا حصہ ملتا تھا (ملاحظہ ہو Bombay Sentinal) بحریہ ۱۳ مارچ ۱۹۳۲ء) ایک کسان نے کانگریس کے بھرے اجلاس میں کہا تھا کہ ”زمینیں ہماری ہیں لیکن فیصل تمہاری۔ چراگا میں ہماری ہیں لیکن گھاس تمہاری۔ جنگل ہماری ہیں لیکن درخت تمہارے۔ تشہ و تشدید انقلاب کی بنیاد فیصلی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر خرابی کا علاج تشہ و تشدید سے کرنا چاہتا ہے۔ اور اس طرح عارضی مرض بڑھتا گیا جو جوں جوں دوا کی ”کامیاب“ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے حامی مرض کے اسباب علیٰ پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کرتے۔ انھیں ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے اور ان کا ہر علاج انتقامی جذبہ میں شور بور ہوتا ہے اشتراکیت کا انقلاب تشہ و تشدید کا انقلاب ہے۔ چنانچہ نسل کشی اسپان کے ۸۳ ڈکٹیٹروں پر یہ الزام لگایا گیا کہ انھوں نے اسپان کی نگہ پر دہشت میں تساہل برتا ہے۔ اس تساہل کے لئے ۱۱۰۰۰۰۰۰ سزائے موت۔ ہر کو دس دس سال کی قید اور باتوں کو اور سزائیں دیکھیں۔ (اسٹیشنریس موزہ ۱۲ جولائی ۱۹۳۳ء)

دوس کے ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق مارچ ۱۹۳۳ء میں ایک شخص کو غلہ چرانے کے جرم میں

سزائے موت کا فتویٰ سنایا گیا۔ چنانچہ خود کمین نے اس بظنی سے متاثر ہو کر لکھا تھا کہ ایسے شک نہیں کہ ہم بے ایمنی کے ایک بزدل ہیں جسے چلے جا رہے ہیں اور مقامی اثرات سخت درجہ مانع ہیں کہ ملک میں نظام امنیت قائم ہو سکے (Communism Exposed)

حکومت کے اقتدار۔ اکثر اکیٹ کے لفظ اور ہتھیار کے ہتھی کے استحکام کے لئے جس قدر علم و تشدد اور قتل و غارت روارکھا گیا ہے نظام دوا میں کے تحفظ کے لئے جس قصبے آئینی و بے تعلیمی برتی گئی ہے قانون کے ضبط و انضباط کے لئے عدل و انصاف کے اندھے دیوتا کے مندر پر جس قدر قربانیاں چڑھائی گئی ہیں اور اپنے اعتقادات کی نشر و اشاعت کے لئے جس قدر خون کی سیلاب انگیزی برپا کی گئی ہیں اس کا کچھ اندازہ ذیل کے اعداد و شمار سے ہو سکیگا جو مسٹر جون واٹن ہرڈ (John Wadsworth) نے اپنے تیس سالہ قیام روس کے زمانہ میں فراہم کئے تھے اور جو ڈبلیو گرٹ کراچی کی اشاعت مورخہ ۶ جون ۱۹۳۷ء میں شائع ہوئے تھے۔

تعدادِ مقتولین

اساقیت	۳۱
پوادور	۱۵۶۰
تج و کلار۔ اور مجسٹریٹ	۳۴۵۸۵
اساتذہ اور طلباء	۱۶۲۶۷
سول حکام	۷۹۹۰۰
امراء و دوساء	۶۵۸۹۰
فوجی افسر	۵۶۳۴۰
مزدور مرد و عورت	۱۹۶۰۰۰
سپاہی اور جہازراں	۲۶۸۰۰۰
کسان اور کاشتکار	۸۹۰۰۰۰

بخت نصر کی تباہ کاریاں۔ یونانیوں کی ستم ریزیاں۔ ایرانیوں کی لشکر انگیزیوں۔ رومیوں کی ہلاکت آفرینیاں۔ حتیٰ کہ جنگیز خاں اور ہلاکو خاں کی قتل و غارتگری کی خونچکاں اور خونفشاں قیامت نیزیاں سب اس فہرست کے سامنے شرمندہ ہیں۔ پنت ایچ اس اشتراکیت کے ہیں جس کے متعلق نوے لاکھ کا دعویٰ تھا کہ یہ تحریک حکومت اور جنگ کی دہشتوں سے نجات دلانے کی صراطِ مستقیم ہے۔

(Dialectical Materialism)

by V Adorutsky)

اور جس کے متعلق مولانا بلا کتاب کے نوائے کا بیان ہے (چوتھوں ماسکو میں مارکس۔ انجلز۔ لینن ایڈیٹ کا ڈاکٹر ہے) کہ :-

نسلی انسانی صرف قوتِ بازو سے جو اشتراکیت کی شکل میں موجود ہے۔ نیم بربریت کی زندگی اور افلاس۔ استبداد اور جہالت کے پنجے سے رہائی پاسکتی ہے۔ نہ کہ خدا کی مدد کے بھروسہ پر جس کے متعلق ہمارے یقین ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔“ (الحق ص ۳۱)

یہ ہے وہ دوس جس کے متعلق ہمارے ہندوستانی سوشلسٹ جناب منظر صاحب کا بیان ہے کہ ”ایسی ردِ عمل کا نتیجہ دوس کی نئی حکومت ہے جو زمین پر ایک جنت ہے۔“

وہاں بے روزگاری۔ بھوک جہالت اور تنگدستی کا نام نہیں (مدینہ ص ۱۳)

اس کے مقابلہ میں خدا کی مدد پر بھروسہ رکھنے والے اسلام نے جو تاجِ پیادہ کئے ان کے متعلق

سٹر (A. Von Kremer) جو ایک ممتاز مستشرق ہیں، لکھتے ہیں کہ :-

”اصلاح کا عظیم الشان کام بلا بے انجام پائے۔ حتیٰ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے بیشتر حصہ پر خدا کی امنیت و سکینت کے لیے بدل چھا رہے تھے جو قتل و غارتگری کے جوگر۔ عربوں نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھے تھے۔ امن و سلامتی کا یہ دور دورہ محض اسلام کے طفیل سے تھا۔“

(Preaching of Islam)

مستعد و مساو کے استیصال اور امن و سلامتی کے تسلط کے لئے اسلام کو بھی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ نبی اکرم کی دس سالہ مدنی زندگی میں کم و بیش ۸۰ لڑائیاں ہوئیں۔ جن میں مسلمانوں کے ۲۵۹ اور مخالفین کے ۵۹، آدمی قتل ہوئے۔ یعنی کل ۱۰۱۸ گویا مقتولین کی اوسط فی لڑائی ۱۳ ہوئی۔ ان ۸۰ جنگوں میں قیدیوں کی اوسط فی لڑائی سات ہے۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک کے متعلق جنگ بدر کے ایک قیدی عزیز کا بیان ہے کہ میں حضرت مصعب ابن عمیرؓ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت مصعبؓ دن بھر محنت مشقت کرتے اور شام کو گھوڑوں کی روٹیاں مجھے کھلاتے اور خود کھجوروں پر گزارہ کرتے۔ میری گردن ندامت سے جھک جاتی اور جب میں کہتا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے تو فرماتے کہ بھائی تم ہمارے مہمان ہو اور مہمان کی مدارات ہم پر فرض ہے

بصائر و غمیر۔۔۔ دنیائے آج جس قدر مادیات میں ترقی کی ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں شاید ہی کہیں ملے۔ میدانوں۔ پہاڑوں۔ خشکی۔ تری۔ غرض تحت الشری سے اوجِ ثریا تک ہر جگہ انسان کو امتیاز حاصل ہے لیکن بایں ہمہ غلبہ و استیلاء جس اضطرابِ بیابانی کے دور سے دنیا آج گذر رہی ہے اس کی نظر بھی تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملے گی۔ حریر و طلس کے نرم و نازک لباس میں لپٹے ہوئے جسم کے اندر قلبِ انسانی کو دیکھئے تو عدمِ اطمینان اور فقدانِ سکون کی ایک آگِ شعلہ فگن رہتی ہے۔ بڑے بڑے مدبرین۔ طویل القدر مفکرین۔ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہلاکت و تباہی کی ان مُبیب غاروں سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ مختلف فارمولے اور متعدد از مرز تجویز کے جو جاتے ہیں لیکن تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ایک اسکیم پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی روشنی میں تھوڑی دور چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب راہِ نجات مل گئی۔ لیکن جلدی گھٹا ٹپ اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس میں بھٹکنے لگ جاتے ہیں۔ تنہا عقلِ انسانی کی اس بے بسی کی مثال قرآنی الفاظ میں یوں سمجھئے کہ وہ بجلی کی سی چمک ہے۔ جب چمکتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرۂ ارض سے لے کر عالمِ افلاک تک سب کچھ متور ہو گیا **كُلَّمَا أَصْنَأَ لَهُمْ مَشْوَ فِیْہِ جَہْرٌ** جب اُن کا

مرد و پیش روشن ہو جاتا ہے تو چلنے لگتے ہیں۔ اور جب چمک ختم ہو جاتی ہے تو حیران و ششدر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَ اِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَتَامُوْا۔ اقوام عالم کی یہ حالت تو اس لئے ہے کہ ان کے پاس کوئی مستقل شمع ہدایت نہیں لیکن میرت ہے مسلمانوں پر کہ جن کے پاس وہ نور ہیں اور شمع ہدایت موجود ہے جو لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی ہے (لِخُرَاجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ) لیکن انہوں نے اس شمع ہدایت کو چراغ تِردامن کی طرح علاقوں میں لپیٹ کر زینت و ہطابقِ نسیان بنا رکھا ہے اور دوسروں کے جُٹنو کی روشنی کو خضرِ راہ سمجھ کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مارے مارے پھرتے ہیں کہیں اُستمالیت کہیں فطالت کہیں نازی ازم کہیں کیونزم۔ غرضیکہ

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اک تیز رو کے ساتھ

پہچانتا نہیں ہوں ابھی را مہر کو میں ،

ظہورِ اسلام کے وقت عرب کے دائیں بائیں دو تہذیبیں موجود تھیں۔ ایک طرف رومیوں کی تہذیب اوجِ کمال پر تھی۔ دوسری طرف ایرانیوں کے تمدن کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا تھا۔ اگر اسلام اپنے ساتھ کوئی مستقل تہذیب نہ لایا ہوتا اور صلاح و بسود دوسروں ہی کی تقلید میں ہوتی تو انھیں حکم دیدیا جاتا کہ رومیوں یا ایرانیوں کی تہذیب اختیار کر لو لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بلکہ کہا گیا کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْاَلٰلِیْ تَرٰلِ عَلٰی رَسُوْلِهِ (النساء)
اے مسلمانوں۔ تم ایمان بکھو اللہ پر اس کے رسول پر اور اُس کتاب پر جو اُس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی۔

یعنی کتابِ مبین کی روشنی میں جو اللہ کا نور ہے رسول اللہ کے نقوشِ قدم پر چلے جاؤ۔ تہذیبِ اسلامی کے ان عناصرِ ترکیبی پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چند سال کے عرصہ میں ایک لونٹ چرنے والے بادینِ شین قوم فقیر و کسریٰ کی تہذیبوں کی مالک بن گئی۔ یہ اصنامیاست

ان کے افسانے نہیں بلکہ تاریخ کی ٹھوس حقیقتیں ہیں۔ ایک انگریز مؤرخ کے بیان کے مطابق مدافعتی تک یعنی بارہ سال کے عرصہ میں مسلمانوں نے چالیس ہزار شہر اور قلعے فتح کر لئے تھے۔
 کی اوسط ۹ قلعے روزانہ پڑتی ہے۔

کوئی اندازہ کیسکتا ہے اُس کے زورِ بازو کا

نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی میں تقدیریں

سلام کا انقلاب اشتراکیت کا انقلاب نہ تھا۔ جس میں خونِ ناحق کے سوا کچھ نہیں۔ سلام فتح اس انداز کی تھی کہ جیسا مقصود کا شہر فتح ہوا تو اُس کی حفاظت کے لئے شہر والوں سے ال بھر کا زبردِ یہ لیا گیا۔ لیکن چونکہ چھ ہی مہینے کے بعد مسلمان فوجوں کو کسی اور جگہ منتقل نا پڑا خلیفۃ المسلمین نے حکم بھیج دیا کہ نصفِ زبردِ یہ اہل شہر کو واپس دیدیا جائے۔ کیونکہ حب ان کی حفاظت ہی نہ کرینگے تو زبردِ معاوضہ کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور جب مسلمان رخصت ہوئے تو اہل شہر کا جو میانی تھے یہ حال تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور وہ مسلمانوں کو نہ جانتے تھے کہ خدا کے لئے جلد واپس آنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر رویوں کے ماتحت رہنا پڑے۔
 انکہ روی اُن کے ہم مذہب تھے۔

منت مخرج مارکس اور لنین کی اتباع نہیں بلکہ خدا اور رسول کی اتباع سے حاصل ہوتے۔ یہ راستہ آپ کو منشور اشتراکیت سے نہیں بلکہ اس احکم الحاکمین کے ضابطہ اِزلی کی مدد ملیگا جسے قرآن کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کے تلخ فرمان ہو جائینگے تو صدر اسلام کی تمام نعمتیں ل ہو جائیں گی۔ کیونکہ خدا کی طرح جو حیّ لا یموت ہے اس کی کتاب بھی زندہ جاوید لیکن آپ کفر و اسلام۔ حق و باطل۔ اہرم ویزدان۔ خدا و شیطان۔ قرآن و اشتراکیت کو بیک وقت میں جگہ دیں گے۔ اگر خدا کو خدا مانتے ہوئے دوسروں کے آستان پر جہ سائی کرینگے۔ اگر اُس کے سین کی موجودگی میں دوسروں کی نظر فریب ضیا پاشیوں کو شعل ہدایت بنائینگے تو پلورے کئے ان کا یہ اہل فیصلہ آپ کے لئے موجود ہے۔ کہ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ

تَهْوِي بِهِ إِلَیْهِ الرِّيحُ فِی مَكَانٍ مَّحْیُوقٍ - ۳۱

میں نے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، اس کی مثال یوں سمجھئے کہ گویا وہ آسمان کی بندویں سے زمین کی پستیوں پر گرے یا کوئی پرندہ اُسے اُچک کر لے گیا۔ یا ہوا کا تھپیڑ اُسے اڑا کر کسی دور و دراز مقام میں لے گیا (یعنی اُس کا کوئی مرکز نہ رہا)

لیکن اگر آپ کائنات میں سہ فرادی و بردمندی چاہتے ہیں تو اُس کا ایک ماورین ایک ہی طریقہ ہے کہ مذہب و شریعت کی ارجن مقدس میں آپ اپنی جڑوں کو مضبوطی سے پیوست کریں كَسْبَةُ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ

اُس شجر مقدس کی طرح جس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان کی بندویں کو چھو رہی ہوں۔
دریشاخِ نخل آویزد آب و نم درکش

پریدہ رنگ زیاد صبا پہ میجوی (اقبال)

لیکن اگر کسی تحریکِ ارضی کی جاذبیت آپ کو اپنی طرف اس لئے کھینچ رہی ہے کہ اس میں شریک نشاط کی فراوانیاں مخمور ہیں تو یاد رکھئے خدا کا یہ بھی قانون ہے کہ -

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرَبٍ لَّيْطَرَّتْ مَعِيشَتُهَا فِتْلَاتٌ مَسَاكِنُهُمْ
لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۳۲

ہم بہت سی بستیاں ایسی ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامانِ مِش و مَرَب پر نازاں تھیں۔ سو دیکھو لو یہ اُن کے گھر رہا ہیں کہ پھر اُن کے بعد یہ آباد نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لئے اور آخر کار ان سب سامانوں کے ہم ہی وارث ٹھہرے۔

برادران! یہ ہے سوشلزم اور اُس کے مقابلہ میں یہ ہے اسلام! آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ سوشلزم کو اسلام سے کتنا تعلق ہے لیکن غور طلب معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کانگریس کا نصبِ سین یہ ہے کہ ملک کو سوشلزم کے لئے تیار کیا جائے۔ اور جب اختیارات اپنے ہاتھ میں

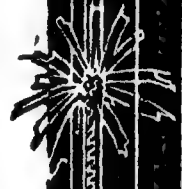
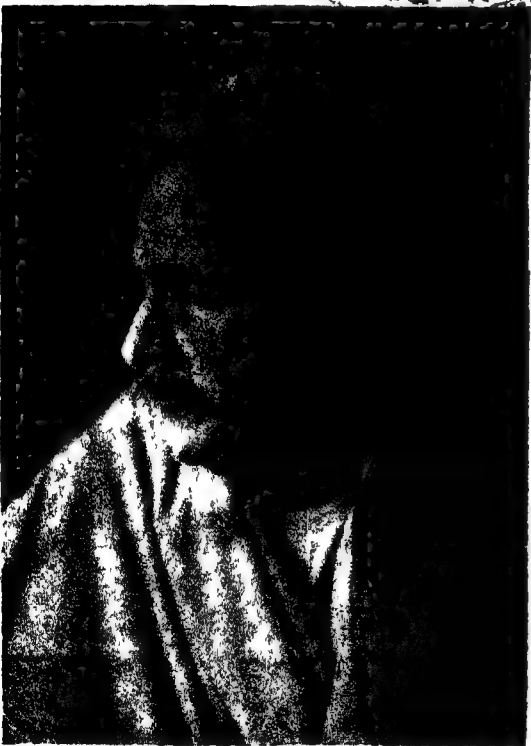
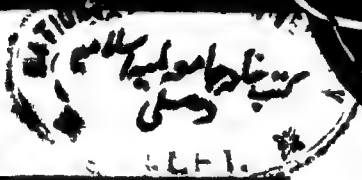
اجائیں تو یہاں سوشلزم کے انداز کی حکومت قائم کر دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے
 علمائے کرام کا یہ فتویٰ ہے اور بار بار سنتویٰ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ بلا شرط جوق ورجوق
 انگریزوں میں شریک ہو جائیں یعنی علا نظام سوشلزم کے قیام میں معاونت کریں۔ آپ ان سے کبھی
 دریافت تو کیجئے کہ وہ نظام سوشلزم جو اسلام کی ضد ہے اس کا عملی قیام کس طرح اسلامی فریضہ
 قرار پاسکتا ہے۔ حیرت یہ کہ یہ حضرات ایک طرف سوشلزم کو اسلام کی نفی بھی قرار دیتے ہیں اور دوسری
 طرف ان کی حالت یہ ہے کہ خود جمعیت العلماء کے سالانہ اجلاس (دہلی) کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر
 شوکت اللہ شاہ صاحب انصاری اپنے خطبہ صدارت میں سوشلزم کو تمام مصائب کا واحد مطلق قرار
 دیتے ہیں اور ہمارے علماء حضرات میں سے کسی ایک کی طرف سے ایک لفظ بھی مخالفت کا نہیں کہا جاتا۔
 مولانا ابوالکلام صاحب آزاد ترجمان القرآن (جلد دوم) میں سوشلزم اور قرآنی تعلیم میں اصولی منہ
 بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انگریزوں کے سرگرم کارکن بھی ہیں جس کا نصب العین سوشلزم نظام حکومت
 کا قیام ہے اپنے مسلک کے جواز میں ان حضرات کے پاس لے دے کے دلیل صرف ایک ہے کہ انگریز کو
 ملک سے نکال دو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ کون سا مومنان ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہو اور وہ ایک سیکنڈ کے
 لئے بھی انگریز کی غلامی پر قانع رہ سکے لیکن سوال صرف انگریز کو نکال دینا ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ اس
 کے بعد ہندوستان کا نظام حکومت کیا ہو۔ اور چونکہ جدید نظام حکومت کی بساط بھی ساتھ ہی ساتھ بھٹی چلی
 جا رہی ہے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس امر کا فیصلہ بھی اسی وقت کیا جائے کہ انگریزی مسلک کی مسامی کا
 مقصد یہ ہے کہ جب اختیارات مل جائیں تو نظام حکومت سوشلزم ہو لیکن ایک صحیح مسلمان کا ایمان یہ ہے
 کہ جب اندادی مل جائے تو ملک کا نظام حکومت اسلامی ہو۔ اسی مقصد کے حصول کے لئے ضروری
 ہے کہ متحدہ قومیت کے نظریہ پر سرب کو چھوڑ کر تمام مسلمان اپنی الگ جماعتی تشکیل کریں اور اپنا نصب العین
 قرار دیں ملک میں حکومت اسلامیہ کا قیام۔ وَ ذَٰلِكَ دِينُ الْقَائِمِينَ

ایک مسلمان

مَسْأَلَةُ الْأَيُّمِ مِنْ إِذَا شِئْتُمْ

ملوك اسلام

ماد کا جعفر علی لہ اقبال رحمہ اللہ علیہ

مطبوعاتِ اترہ طلوعِ اسلام

احمد لکھنؤ کہ دائرہ طلوعِ اسلام کی مطبوعات نے غور سے ہی عرصہ میں کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔
وارد ہوا حکیم کے تین ایڈیشن نکل چکے گفتگو نے مصاحبت دوبارہ طبع کر لی گئی اس طرح دیگر رسائل بھی ہاتھ
ہاتھ نکل رہے ہیں۔ ان مطبوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ انکا نفع کسی فرد واحد کو نہیں پہنچتا بلکہ اسکو طلوع
اسلام کی ترقی اور دیگر تالیفات پر صرف کیا جاتا ہے۔

سوراجی اسلام

راز جناب لازمی، سیاسیات ہند میں تہلکہ ڈالنے والی کتاب
جسے کانگریسی لیڈروں کے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے،
الہلال کے دورِ اول میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات
کیا تھے۔ اسلامی تہذیب کو مٹانے کے لیے کانگریسیوں کا
متحدہ محاذ قیمت فی نسخہ ۲۰ محمول ۲۰

زبانِ کاسلہ

راز جناب لازمی۔ اس رسالہ میں نہایت شرح و بسط
کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو کس طرح
اُردو کو تباہ کر کے ہندی اور سنسکرت کو ہندوستان کی
قومی زبان بنا رہے ہیں۔ کانگریسی حکومتوں کے سرکاری
ریکارڈ سے بتایا گیا ہے کہ ہندو وزیر اُردو کو برباد کرنے
کے لیے کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں قیمت ۱۰۰ محمول

اسلامی معاشرت

مستند و حکیم اسلام مولانا غلام احمد صاحب پروردہ نے
اس رسالہ میں صحیح اسلامی معاشرتی زندگی کا عطر کھینچ
رکھ دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم انسانی
زندگی کو کس سایہ میں ڈھاننا چاہتا ہے اگر آپ اپنی
زندگی کا نصب العین معلوم کر کے اپنی سیرت کی
تشکیل قرآن کریم کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے
ضرور ملاحظہ کیجیے قیمت ۲۰ محمول ۲۰

واردہا کی تعلیمی سکیم اور مسلمان

راز جناب راری، اس کا چوتھا ایڈیشن بھی جو کئی ہزار
کی تعداد میں چھپا تھا ختم ہو رہا ہے ہندوستان کے
گوشہ گوشہ سے اس کی مانگ جاری ہے۔

قیمت ۱۰۰ محمول ۱۰۰

دفتر طلوعِ اسلام، ملیان دہلی

کتب جامعہ اسلامیہ
دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت — { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ !
عُكْمَدَ رَسُولُ اللَّهِ } — مرکز ملت

مرکزی فیصلوں کی اطاعت ہی ایمان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اسْتَعِيبُوا اللَّهَ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ إِلَى جُنُكُم
اللہ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی سے تھام لو اور اس کی اطاعت کرو

یعنی

مرکز مرکز کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو

اس لیے کہ

جو جماعت کے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں گیا جماعت کے بغیر اسلام کچھ نہیں !
عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَتِ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ لَا إِسْلَامَ وَلَا يَابِجَمَاعَةٍ
(فرمان رسول) (قول حضرت سرور)

(اقبال)

حیث ملت ایکہ گوئی لَا إِلَهَ
بہزاران چشم پودن یک نگاہ
بگذر از بے مرکز می پائندہ شو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِسْلَامی حیاتِ اجتماعِ کما ہوا رُجُلہ
 طلوعِ اِسْلَام

(دَوْرِ جَدِید)

مرتب
 محمد ظہیر الدین صدیقی بی ایس سی
 جلد (۲) شمار (۲۴)
 بدل اشتراک
 پانچ روپیہ سالانہ
 تین روپیہ
 ششماہی
 جمادی الثانی ۱۳۵۸ مطابق اگست ۱۹۳۹ء

فہرست مضامین

۱	حقائق و سبب	۲	از حضرت علامہ اقبالؒ
۲	لغات	۱۲-۲	ادارہ
۳	گفتار سے دوستی!	۳۶-۱۳	ایک مسلمان
۴	تصویر کے متعلق	۴۰-۳۸	ادارہ
۵	پیام اقبالؒ	۵۲-۴۱	چودھری غلام احمد صاحب مدظلہ
۶	بابر	۵۴-۵۳	اسد ملتانی
۷	ایک شعر کی تاویل	۵۶-۵۵	دک
۸	ہندوستان میں سوشلزم؟	۶۱-۵۶	محمد شبیر حسن صاحب
۹	تقلید مغرب	۷۲	مولوی عزیز الحق صاحب عزیز
۱۰	نقد و نظر	۸۰-۶۳	ادارہ
۱۱	دارالسلام	۸۸-۸۱	چودھری غلام احمد صاحب مدظلہ

حَقَائِقُ وَعَمَر

بہ بندِ صوفی و ملا سیری
حیات از حکمتِ قرآن نگیری
بآیاتش ترا کارے جز این نیست
کہ از ”یسین“ او آساں ہمیری

برہمن گفت - برخیز از درِ غیر
زیارانِ وطن ناید بہ جز خیر
بیک مسجد و ملائی نہ گنجد
ز افسونِ بتاں گنجد بیک دیر
اقبال

لمعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

كَرَّرَ بِحَرْجٍ شَطَاةً. فَازَرَكَ فَاسْتَغْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْفٍ. يُعِيبُ الرَّزَّازَ لِيُعْصِفَ

بِهَمِّ الْكَفَّارِ۔ ۴۹

اس نسخے سے حج کی طرح جو پہلے اکٹھے م دنا رکائی کی طرح زمین سے نکلے بھراس میں قوت پیدا ہوئی جائے
تو ایک لہلاتے ہوئے کی شکل میں سر فراز ہو۔ اور پھر درلقوت حاصل کرے تو ایک لہر دو بالاتا درخت
کی صورت میں جاہ طراز جوش کی زہمت و شگفتگی اور برگ بار کو دکھلا کر اس حریف ارضی کا باغبان فرط
سُرعت محو سے لگے اور مخالفین ایسے حصہ کی آگ میں جلے ہوں۔

طلوعِ اسلام ایک پیغام لیکر آیا ہے۔ دو نقطوں سے وہ پیغام ہے حکومتِ الہی کا قیام۔ پہلے اپنے
گھر میں۔ اور پھر پھیلتے پھیلتے تمام روئے زمین پر۔ اس پیغام کے مخاطب عمومی تمام مسلمان ہیں۔ لیکن چونکہ
قوموں کا مستقبل ہمیشہ بھرنے والی نسل کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسلئے ہم نے شروع ہی سے نوجوانانِ
ملت کو اپنے اس پیغام کا خصوصی مخاطب سمجھا ہے اور علی قدر وسعت ہر ممکن طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ
پیغام خداوندی ان کی نگاہوں کے سامنے روشن اور انکے دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ اسی مقصد
کے پیشِ نظر ہم نے رسالہ اور اسکے شائع کردہ پمفلٹوں کو قوم کی درگاہوں میں اس کثرت سے پھیلا دیا ہے
کہ ہمارے بعض کرم فرما رہے جنہوں نے مصلحت فراموشی سے تعبیر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں توبہ نہیں
کہ الکا دوا فرغیت یاد دوسری طرف نیشنلزم اور سوشلزم کا وہ سیلاب بلا انگیز جو ہمارے ان نوجوانوں کی
تربیت کا ہوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ خاطر خواہ نتائج پیدا کرنے میں بڑی حد تک
حاصل ہوتا ہے۔ لیکن خدا کی رحمت سے یا اسی ہمارے مسلک میں جرمِ عظیم ہے اسلئے اس سے نہ تو
ہمارے حوصلوں میں پستی آئی نہ عزائم میں لغزش اور ہم اللہ کے فضل و کرم کے بھر دہہ پر اس کے اس

درخشندہ پیغام کی نورانی شمع کو ہاتھ میں لیکر آگے ہی بڑھتے گئے۔ تاآنکہ ہم نے محسوس کر لیا کہ ہماری سعی لا حاصل اور ہماری تگ و تازبے نتیجہ نہیں۔ اس دوران میں ہماری انگلیاں نبضِ ملت پر دباؤ لگا رہیں رفتارِ زمانہ بد رہیں۔ اور ہم نے علیٰ وجہ البصیرت دیکھا کہ ہماری قوم کے نوجوانوں کے دلوں میں ایک آنے والے انقلاب کی خوابیدہ آرزوئیں کر دھیں لے رہی ہیں۔ کچھ روز اُدھر سے تو اس طبقہ کے جو خیالات متعدد مراسلات کی صورت میں ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ پکار مچا کر کہہ رہے ہیں کہ

خلوت کی گھڑی گزری۔ جلوت کی گھڑی آئی ✓
چھٹنے کو ہے کبلی سے آغوشِ سحابِ آخر!

چنانچہ انہی حیاتِ آفریں خیالات کا ایک مختصر سا مرقع آپکو اس گرجوشِ اسیم میں ملے گا جو پچھلے دنوں ”پنجاب مسلم سٹوڈنٹس“ کی طرف سے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوئی ہے جس کا نصب العین یہ ہے کہ:-

عالم ہے فقط مومنِ جاہلِ آزکی میراث! مومن نہیں جو صاحبِ لاک نہیں ہے!
اسی لیے اس اسیم کے اجراء کے ترکیبی یوں سمجھیے:-

(۱) مومن کی زندگی کا مقصد استخلاط فی الارض ہے

(۲) ہندوستان میں اس کی ابتداء کے لیے شمالی ہندوستان کا پورا خطہ ایک اسلامی ریاست

تبدیل کیا جائے۔ جس کی حدیں افغانستان اور آسام تک پھیلی ہوئی ہوں۔

(۳) اس خطہ میں حکومتِ الہی کو قائم کیا جائے جس کا ضابطہ قوانین کتاب اللہ ہو۔

(۴) احکامِ خداوندی کی تنفیذ کا ذمہ دار ایک امیرِ ملت ہو جس کی پشت پر مجاہدین کی ایسی

جماعت ہو جس کے نزدیک احکامِ الہی میں اطاعتِ امیر۔ خدا اور رسولؐ کی اطاعت کے مراد ہو۔

(۵) جماعت کا ہر رکن امیرِ ملت کے ہاتھ پر اس امر کی بیعت کرے کہ جب تک اسے جماعت کا اعتماد

حاصل رہے گا۔ اور وہ کتاب اللہ کے مطابق راہِ نمائی کرتا رہے گا۔ بیعت کر نیوالے پر اس کے ہر حکم کی

تعمیل فرض ہوگی۔

(۶) حکومتِ الہی کے دائرہ کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کی حیثیت ذمیوں کی ہوگی جو جزیرہ بحرِ فوجی

خدمتِ مستنصر ہو گئے۔ اور نئے معاہدہ - جان - مال - عزت کی حفاظت، حکومتِ خداوندی کے ذمہ ہو گئی
 آپ اس اسکیم پر جس انداز سے جی چاہے تنقید کیجئے۔ راوی ہمیں خود تسلیم ہے کہ اسے قابلِ عمل
 بنانے کے لیے اس میں ابتداً کچھ تغیر و تبدل کرنا پڑیگا۔ اور اس کے حصول کے لیے بے پناہ قربانیوں
 کی ضرورت ہوگی، لیکن اس حقیقت سے آپ کو کسی صورت میں بھی انکار نہیں ہوگا۔ کہ وہی نوجوان جو
 کل تک ٹورپ کی نشینِ کلیم اور اس سوشلزم کو اپنا مسلک اور مارکس اور لینن اور گاندھی اور نہرو
 کو اپنا راہِ نامہ تصور کرتے تھے۔ جبکہ کمروں سے خدا اور مذہب کے خلاف تضحیک و تمسخر کے قہقہے فضا
 آسمانی میں تحریکِ متوج پیدا کر دیتے تھے۔ آج اپنی نوجوانوں کی زبان سے حکومتِ الہی - احکامِ قرآنی
 ملتِ اسلامی - امیر المومنین - جماعتِ مجاہدین - مرکزیت - اطاعت کے الفاظ ایک حیرت انگیز اور
 مسرت آفریں انقلاب ہے۔ کیا اس سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی؟ کہ:-

عقابِ لوح جب بیدار ہوئی تجے نوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں

اور پھر بہ آواز کس دور میں اٹھ رہی ہے؟ اس دور میں جب دہ مقدس طائفہ علمائے عظام جو
 دینِ خداوندی کا واحد علمبردار ہوئے کا مدعی ہے۔ قشعر بر جبین اور زنا رب بدوش کہیں متحدہ قومیت کے
 سیلاب میں بہا جا رہا ہے۔ اوکھیں معاشی مسائل کو ملتِ اسلامیہ کا مطلع نگاہ قرار دے رہا ہے اس
 دور میں مذہب سے بیگانہ نوجوانوں کے طبقہ سے اس آواز کا بلند ہونا اس کے سوا اور کیا ہے کہ
 باسباں مل گئے کعبہ کو ضم حنا سے !

جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم ان سعادتمند نوجوانوں کے اس جذبہ کو موجب ہزار تبریک و تہنیت
 سمجھتے ہیں کہ یہی ہیں وہ علامہ و آثارِ عصبے قوم کے مستقبل کا پتہ ملتا ہے۔ ہم ان سے درخواست کر رہے
 کہ وہ اپنے اس جوش و ولولہ اور ٹرپ اضطراب کو کسی ہنگامی طوفان کی نذر نہ ہو جانے سے بچائیں اور
 اپنے لیے گزشتہ صدی کے ائمہ مجاہدین حضرت سید احمد شہید بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی
 علیہ الرحمہ - کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ یعنی فکر و نظر کو قرآن کریم کے قالب میں اور اعمال و عزم کو اسوۂ
 حسنہ نبی اکرم کے سانچے میں ڈھالیں کہ دنیا اپنی فلاح و کامرانی کے لیے جو راستے جی چاہے اختیار کرے

ایک مرد مومن اور جماعت مومنین کے لیے اس راستے کے علاوہ اور کوئی صراطِ مستقیم نہیں۔ اس راستہ کے نشانات آج حکیم الامت حضرت علامہ علیہ الرحمۃ کے ارشادِ گرامی سے ملینگے۔ جب آپ اتباعِ قرآن کریم سے اپنے قلب و دماغ میں پختگی پیدا کر لیں۔ تو پھر دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت سے ٹکرا جائیے خدا کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔

بانشہ درویشی در ساز و دمام زن چونختہ شدی خود را بر سلطنتِ جم زن
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جوانِ بخت۔ جوانِ ہمت۔ جوانِ سال۔ نوہالانِ ملت کے ارادوں میں استقامت۔ مساعی میں برکات۔ حوصلوں میں بلندی۔ دل میں جوشِ ایمانی۔ دماغ میں فراستِ قرآنی۔ بازوؤں میں قوت اور قوت میں صحیح نتائج پیدا کرے۔

جوانوں کو میری آہِ سحر دے پھر ان شاہیں بچوں کو بال و پیر دے
خدا یا! آرزو میری یہی ہے! مسر انور بصیرت عام کر دے (اقبال)

گزشتہ ماہ جہاں ایک طرف نوجوان قوم کی طرف سے اس قسم کے تانباک اتار نہ نہتِ بختِ قلبِ نظر ہوئے۔ دوسری طرف بعض ”بزرگانِ ملت“ کی طرف سے ایسی افسوسناک ذہنیت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ جو قوم کی بدبختی کا آئینہ دار ہے۔ لارڈ لٹلٹن کی زندگی کی تمام آرزوئیں سمٹ سٹا کر اس نقطہ پر مرکوز ہو رہی ہیں۔ کہ کسی نہ کسی طرح انکے عہد گو سالہ پرستی میں فیڈریشن کا نفاذ ہو جائے۔ قوانین سے ظاہر ہے کہ ہندو نے اپنے روایتی بنیادین کی بنا پر انگریز سے سودا کر لیا ہے۔ ریاستیں بھی کسی بُتِ طائر کے چینِ ابرو کی تاب نہ لا کر سجدہ ریز نہیں تو کم از کم خمیدہ کمر ضرور ہو چکی ہیں۔ اب خداوندانِ لندن اور شملہ کو خدشہ صرف مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ چونکہ فیڈریشن جس شکل میں انگریز اور ہندو ملکر اسے نافذ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے مٹی خود کشی کا حکم رکھتی ہے۔ اس لیے وہ اربابِ حل و عقد جنہیں اللہ تعالیٰ نے در دولت اور سیاسی بصیرت کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بار بار اس کی مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں۔ مخالفت کی یہ آواز انگریز کو کس طرح بھاسکتی ہے؟ کاسہ لیریا نلی کا گروہ ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جہاں انکے خداوندانِ نعمت کو کسی

طرف سے غلش و کاوش پیدا ہو۔ وہ اپنی خدماتِ جلیلہ پیش کر دیں تاکہ انکے صلہ میں انکے جذبات جاہ پرستی کی تسکین کا سامان فراہم ہو جائے اربابِ حکومت کے پاس ان بندگانِ حرص و آز کے لیے بڑی بڑی کشش کے سامان موجود ہیں۔

فرنگ آئین رزاقی بداند ❖ بایں بخشہ از دومی ستاند
 بہ شیطان آنخپناں زندگی رساند ❖ کہ یزداں اندر ایں حیراں مہساند
 پھر فیڈریشن کے معاملہ میں وہ اس حرکتِ کبکوں نہ استعمال کرے چنانچہ سمائے لندن شملہ سے احکامات نازل ہوئے اور یہ کٹھ پتلیاں انکے اشاروں پر رقص کرنے لگیں۔ کسی نے فیڈریشن کی مخالفت کو جنون بتایا۔ کسی نے اس کی متبادل اسکیم کو خیال خام سے تعبیر کیا۔ کہیں لگت میں تشبہ و انتہا پیدا ہو جانے کی دہکلی دی۔ کہیں اپنے اکایانِ نعمت کو یقین (موجہ موم) دلایا کہ ”قوم“ (جیسے ”ترجمان“ ہیں) فیڈریشن کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ غرضیکہ ہر ایک نے ملتِ اسلامیہ سے غداری اور اپنے ”خداؤں“ سے دفا شعاری کا ثبوت دیا۔ اور انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ ہے
 اگر ایں آب و جاہ از فرنگ است ❖ جہیں خود منہ جزو بد و راد ❖
 سر میں مہم بہ چو لبش دہ کہ آخر ❖ حقے دارد بہ غنیر پالاں گیراد ❖
 یہ ہے انکا مسلک! دل میں تو آدمی موجود ہو تو وہ بتائے کہ ہے

اے طاغیر! ہوتی اس رزق سے موت ابھی ❖ جس رزق سے آتی ہو پتہ واز میں کوتاہی

❖ ————— ❖

تقسیم ہندوستان کے متعلق دو ادراکیں سامنے آگئی ہیں۔ ایک نواب آف مدوٹ کی طرف سے اور دوسری سرسکندر حیات خاں کی جانب سے۔ سرسکندر کی اسکیم کی تفصیلات مندرجہ صیغہ راز میں ہیں۔ لیکن جو کچھ انکے بیان کردہ اشارات سے مترشح ہوتا ہے۔ اسکے پیش نظر تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیم ملتِ اسلامیہ کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، پنجاب کے ساتھ راجپوتانہ کی ہندو ریاستوں کو ملانا یہاں کی رہی سہی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیے کے مرادف ہوگا۔ باقی رہی نواب

آٹ ممدوٹ کی اسکیم۔ سواس میں اور ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کی اسکیم میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ اس وقت یعنی اسکیمیں سامنے آئی ہیں۔ ان میں تو فی الجملہ ڈاکٹر صاحب کی اسکیم بہترین نظر آتی ہے۔ ایسے کہ یہ ”پاکستان“ کے اس نظریہ کے زیادہ قریب ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا واحد نصب العین ہونا چاہیے۔ خدا کرے کہ ارباب لیگ ان اسکیموں کے متعلق بہت جلد کسی نتیجہ پر پہنچ کر کسی متفقہ فیصلہ کو اپنا نصب العین قرار دیدیں۔ ہمیں احساس ہے کہ یہ معاملات جلد بازی سے طے نہیں ہوا کرتے۔ لیکن وقت کا تقاضا کچھ ایسا ہی ہے کہ۔۔۔

پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔

خدا کرے کہ لاہور کے اجلاس لیگ تک اس باب میں کوئی حتمی فیصلہ بروئے کار آجائے۔

کبھی سلطنتیں خون کی قیمتیں ملا کرتی تھیں لیکن اس آئینی تبدیلیوں کے زمانہ میں سلطنت نہیں تو کم از کم سلطنت کا اقتدار و اختیار۔ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر۔ محض خلوص نیت اور مالی قربانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بیع و شراء کے بازار میں مسلمان سب سے پیچھے تھے۔ کہ اس کے جمہور نا دار اور اُمراء بالعموم اچھے واقع ہوئے ہیں۔ متوسط طبقہ عام طور پر صاحبِ دردمی ہے اور ایثار پرست بھی۔ لیکن جتنا ایثار ان کے معتدور میں ہے۔ اس سے حکومت جیسی جنسِ گرامنہ کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پیرتے کہ ہمارا اُمراء کا طبقہ بالآخر کس سوچ میں بیٹھا ہے۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کو چھوڑیے۔ پنجاب میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے مکانات کے نیچے سونے اور چاندی کی کانیں دبائے بیٹھے ہیں وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ وہ رزمیہ جولیے نازک وقت میں ملتے کام نہیں آتا۔ دورانِ انقلاب میں وبالِ جان بن جایا کرتا ہے اور اس افراتفری کے زمانہ میں سب سے زیادہ تباہی انہی کو آ پا کرتی ہے۔ جو ایسے ایسے دفائن و خزان کے مالک ہوتے ہیں۔ لہذا آج اگر کسی اور خیال سے نہیں تو اپنے مستقبل کی حفاظت کی خاطر انہیں چاہیے کہ اس روپے کو قوم کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اور پھر دیکھیں تجارتی

نقطہ خیال سے بھی یہ سو داکس قدر منافع پیدا کرتا ہے۔ ہم نے یہ بات بروقت اُنکے گوش گزار کر دی ہے۔ اگر یہ حضرات سمجھ جائیں تو خود بھی بچ جائیں گے۔ اور قوم بھی بچ جائیگی۔ ورنہ قوم کے ڈوبنے سے پہلے ان کی تباہی لازمی ہے۔ خدا کرے کہ جن کانوں تک ہم بہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان میں گراں باری دولت نے ثقل سماعت نہ پیدا کر دیا ہو۔

نصب اور تنگ نظری کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر سمجھے اور فریقِ مقابل کو تختِ التری کے نیچے۔ اپنے عیوب بھی محاسن نظر آئیں۔ اور دوسرے کی خوبیاں بھی بُرائیاں بن جائیں کبھی سنا کا طقس سب سے زیادہ کُشادہ ظرف اور حقائق کا معترف سمجھا جانا نہا لیکن جب ”علم“ کا مفہوم بدل جائے تو اس کے نتائج کا بدل جانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آج بدبخشی سے ہمارا یہی طبقہ بالعموم سب سے زیادہ تنگ نظر واقعہ ہوا ہے۔ جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ جنہیں ان سے کسی مسلک میں کچھ اختلاف ہوا ہے انہیں بدترین مخلوق قرار دیتا ہے۔ جمعیتہ العلماء (مراد آباد) کے خطبہ صدارت میں ارشاد ہوتا ہے:

”اب ووطیع مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں ایک اپنا نصب العین یہ بنانا ہے کہ (۱) حکومتِ برطانیہ سے وفاداری استوار کرو۔ اور ان کی حکومت اپنے لیے دو رحمت سمجھو۔ (۲) ان کی قوم کا کچھ اپنا کچھ بناؤ۔ ... (۳) دیگر اقوامِ ہند سے علیحدہ ہو کر اپنا سرپرست صرف انگریز کو سمجھو وغیرہ دوسرا بالکل اس کی ضد میں اعلان کرتا ہے اور فوامیس الہیہ کے شواہد پیش کرتا ہے (۱) لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلًا۔ ہرگز مسلمان کسی غیر کی حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں (۲) اپنی تہذیبِ تمدن۔ اپنا کلیچ محفوظ رکھو۔ کیونکہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین متہتذیٰ ہی تہذیبِ بلند اور ارفع ہے۔ اور تم نے یہ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی پر ہمہرگ دو گے۔ انہی مقرر کردہ نصابِ تعلیم۔ ان کی لکھی ہوئی تاریخیں تم کو ہمیشہ کے لیے

غلامی میں مبتلا کر دی گئی۔ جس سے نکلنا مشکل ہو گا (۳) ہتھیں حق نہیں کہ ہندوؤں سے رو رو کہ وہ تم سے نہیں رڑے۔ اُن سے ملکر متحدہ محاذ انگریز کے خلاف اپنی ملکی آزادی کے لیے قائم کرو۔
 (انصاری ص ۱۱)

مولانا صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے۔ اگر انہیں اس کی ذمہ داری کا ذرا بھی احساس ہے تو ہم ان سے بادب دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فرمائیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جس کا نصب العین یہ ہے کہ انگریز کی حکومت کو رحمت سمجھو۔ اسکا کچھ اپنا کچھ بناؤ اور اسے اپنا سرپرست تصور کرو؟ اس کے مقابل مولانا صاحب اپنی جماعت (قومیت پرست) کا یہ مسلک بیان فرماتے ہیں کہ:-

(۱) کسی غیر کی حکومت مقبول نہ کرو۔

(۲) اپنی تہذیب کو محفوظ رکھو۔

(۳) غیروں کے نصائب علم کو اختیار نہ کرو۔

(۴) انگریز کو دشمن سمجھو اور ہندو کو دوست۔

کس قدر شاندار اور نظر فریب الفاظ ہیں لیکن کیا مولانا صاحب ارشاد فرمائیے کہ:-

(۱) انگریز کو ہندوستان سے نکال دینے کے بعد (اگر ہندوؤں نے اسے گوارا کیا تو) جو حکومت متحدہ قومیت کی رو سے قائم ہوگی وہ خالصتہ اسلامی حکومت ہوگی یا ہندو اکثریت کی حکومت۔ اگر ہندو اکثریت کی حکومت ہوگی تو کیا اس حکومت پر اس آئینہ مقدسہ کا اطلاق نہیں ہو سکے گا کہ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ حکومت نہیں دیگا، اُسوقت ہندو کفار میں شامل ہونگے یا مؤمنین کہلائیے؟)

(۲) کیا بڑے سے بڑے اکابر قومیت پرست یہ اعلان نہیں کر چکے کہ جب تک ہندو اور مسلمانوں کی جداگانہ تہذیبیں مٹ کر ایک جدید تہذیب میں مدغم نہ ہو جائیں گی۔ متحدہ قومیت کی تشکیل نہیں ہو سکیگی؟ اور کیا اس امر کا بھی مضحکہ بنیں اُن چکا کہ مسلمانوں کی جداگانہ تہذیب کون سی ہے؟

(۳) کیا خود جمعیتہ علماء ہند نے اس امر کا اعتراف نہیں کیا کہ دائروہا کی تعلیمی اسکیم اور اس کا نصاب مرتب کرنے وقت ان حضرات سے مشورہ تک نہیں لیا گیا۔ یہ اسکیم اب ملک میں نافذ ہوتی جا رہی ہے۔ کیا یہ غیروں کا تجویز کردہ نصاب تسلیم نہیں ہے؟

(۴) کیا انگریز اور ہندو دونوں غیر مسلم نہیں۔ اور کیا تمام غیر مسلموں کی دوستی سے قرآن کریم نے منع نہیں فرمایا؟ بلا کاٹا اس امر کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا ہو یا نہ؟ مولانا صاحب کے خطبے سے صاف ظاہر ہے کہ جب ”وہ غیر“ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ان حضرات کی مراد صرف انگریز ہوتا ہے۔ ہندو غیر نہیں ہے۔ یہ ہے قومیت پرستی!

پھر یہ چیز بھی قابلِ غور ہے کہ مولانا صاحب کے نزدیک ہندو مسلمانوں سے لڑے نہیں نہ لڑتے ہیں۔ ایسے ان کی دوستی بالکل جائز اور درست ہے۔ کفار سے دوستی کے متعلق اشاعتِ زیرِ نظر میں ایک بسوٹ مقالہ شائع ہو رہا ہے۔ ایسے اس مسئلہ کے متعلق کچھ نہیں لکھنا چاہتے۔ البتہ یہ سادہ لوحی ملاحظہ فرمائیے کہ ان حضرات کے نزدیک لڑائی صرف تیغ و سناں اور توپ۔ بندوق کی لڑائی ہو ان ہتھیاروں کو استعمال کیے بغیر اگر کوئی قوم دوسری قوم کا تمام خون چوس جائے۔ پھر بھی وہ دوست ہی رہتی ہے۔ باقی رہا ”انگریز کے خلاف محاذ“ تو کیا یہ محاذ ”مسندہ قومیت“ کے بجائے۔ ہندو اور مسلمان اور جداگانہ قوموں میں بین الاقوامی اتحاد کی رُو سے قائم نہیں ہو سکتا! یہی تو بنیادی فرق ہے ہندو اور اسے ساتھ مسلمان قومیت پرست حضرات۔ مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم تسلیم نہیں کرتے اور اسلام۔ مسلمانوں کو ساری دنیا سے الگ۔ غیر مخلوط قوم قرار دیتا ہے۔

یہ ہے ہمارے ان علمائے عظام کی سیاسی بصیرت اور کشادہ نظری!

کفار سے دوستی!

قرآن کریم کی تحریف معنوی کا ایک حسرت آفرین منظر
(ایک مسلمان)

دنیائیں بعض لوگ فطرۂ غلام ہوتے ہیں۔ محکومی ان کی سرپرست میں مضمر اور عبودیت لٹکے خمیر میں داخل ہوتی ہے۔ انکا مسلک زندگی ہوتا ہے۔ ہر صاحب اقتدار کے سامنے جھکنا۔ اسکی خوشنودی حاصل کرنا۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ صاحب قوت و سطوت کون ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ طاقت کہاں ہے؟ جہاں طاقت نظر آئے ان کی جبینِ نیاز وہیں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ کہ:-

طواف اندر سرپرست برہمن است

ایسے غلام فطرت انسانوں کے بالعموم دو طبقے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو کھلے بندوں صاحب غلبہ اختیار کی خوشامد کرتے ہیں۔ ان کی بارگاہِ عالیہ میں تنائے قرب ان کی زلیلت کا سہارا اور اسکا حصول ان کے نزدیک حاصل زندگی ہوتا ہے۔ وہ اس کی خاطر جائز و ناجائز ہر قسم کے وسائل اختیار کرتے ہیں۔ اور حکومت پرست کہلاتے ہیں انتہائی عزت و شہرت محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ چونکہ کھلم کھلا طوق غلامی زیب گلو کرتے ہیں۔ اس لیے دوسرے انسان اُن کی نسبت دھوکا نہیں کھاسکتے۔ سکے برعکس انہی لوگوں کا ایک اور طبقہ ہے۔ جو اپنی اس نوعیت غلامی کو تقدس کا پیرہن اڑھا کر اپنے خبثِ باطن کو مذہب کی اسطیس چھپاتے ہیں۔ اور یوں خدا۔ اس کے رسولؐ۔ اور ملتِ اسلامیہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (۲۴) وہ خود اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں۔ اور انہیں سمجھنے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ طبقہ جو ملت کے لیے ہمیشہ رہزن

ایمان و حریت ثابت ہوتا ہے! اور ان سے بچنا ہمیشہ متدح دین و تقویٰ کے تحفظ کا موجب
ان میں سے کچھ تو محض بنا بر جہالت ایسا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اکثر نفس پرستی کا شکار
ہو کر جلب منفعت کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ یہی طبقہ تھا کہ بابائے ملک میں انگریز کا غلبہ دیکھا
تو کتاب و سنت کو اپنے جذباتِ ذمہ کے البمد فریب غلافوں میں لپیٹ کر آگے بڑھا کہیں
”حاکم وقت“ کی اطاعت کو فریضہ خداوندی قرار دیا۔ کہیں اسے ”اولی الامر منکم“ ٹھیکر کر اسکی
فرمان پذیری کو (نمود باللہ) خدا و رسول کی اتباع کے قائم مقام بتایا۔ کہیں اس کی خاطر جہاد
بالسب سے ”کو حرام قرار دیا۔ اور کہیں ”لاندلس وافی الارض“ کی نص صریح سے اس کے خلاف سدا
احتجاج بلند کرنے کا خیال تک نہا کر کفر کے مراد بتایا۔ غرضیکہ یہ تھا وہ گروہ حاکمان دین متین و
معتقان شرع متین، جنے اپنی نفس پرستی کی خاطر غیر خدا کی غلامی کی بدترین لعنت کو نعمتِ الہی
اور مہبتِ ربانی بنا کر دکھایا۔ اور یوں مذہب کی آڑ میں اپنے جذباتِ ردیہ اور خواہشاتِ دنیاوی
کی تسکین کا سامان بہم پہنچایا۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ اب انگریز کا اقتدار رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا
ہے۔ اور حکومتِ آہستہ آہستہ ہندو کے ہاتھ میں منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ اس تبدیلی کے نشا
ہی اس غلامِ فطرتِ نفس پرست طبقے نے بھی اپنے سجدوں کی سمت میں تبدیلی پیدا کرنا
منشوع کر دی ہے۔ اب انھوں نے اظہارِ تعبد و تذلل میں اپنی ”تمازوں“ کا منج لندن سے آئند
بھون کی طرف پھیر لیا ہے۔ اربابِ اقتدار کی خوشنودی مزاج کے لیے کہیں ہندو مسلم امتیاز مٹا کر
ایک متحدہ قومیت کا نظریہ وضع کیا جا رہا ہے۔ تاکہ اکثریت نہایت اطمینان و سکون سے پورے
ملک پر حکومت کر سکے کہیں تمام مذاہب میں ”عالمگیر سچائی“ کے وجود کو تسلیم کرایا جا رہا ہے
تاکہ خداوندانِ حکومت یہ کہہ کر انہیں بابِ عالی سے دھٹکا ر نہ دیں کہ تم ہمارے مذہب کو
اپنے مذہب سے کمتر درجہ دے رہے ہو۔ کہیں اہمیت کو ہمت پر فضیلت دے کر حجتِ جہاد کے اُسی
دیرینہ ملت گمشدہ فتویٰ کو نئے قالب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ متحدہ قومیت کے واسطے میں
سب سے بڑا روڑا یہ تھا کہ قرآنِ کریم مسلمانوں کو کفار کی دوستی سے بڑی شدت سے منع کرتا ہے لیکن

قرآن کو تو یہ حضرات ہمیشہ اپنے خیالات کے تابع چلاتے ہیں۔ اس لیے اب یہ آواز بلند ہوئی شروع ہو گئی ہے۔ کہ قرآن کریم صرف اُن کفار کی دوستی سے روکتا ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگِ قتال کیا ہو۔ عام کفار کی دوستی سے منع نہیں کرتا۔ لہذا انگریز سے دوستی تو حرام ہے۔ لیکن ہندو سے دوستی عین قرآنی تعلیم کے مطابق ہے۔ (استغفر اللہ) یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار احسان ہے کہ اس نے اپنی کتابِ مبین کے ایک ایک لفظ پر ابڑے بڑے زبردست پہرے دار بٹھا رکھے ہیں۔ کہ کسی کی مجال نہیں کہ انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکے۔ ورنہ جو لوگ قرآن کریم میں اس درجہ تحریفِ معنوی کی جرأت کر سکتے ہیں، ان سے یہ کب بعید تھا کہ وہ الفاظِ شُرّائی میں بھی رنود باللہ! اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر ڈالتے۔ کتبِ سابقہ میں جو رد و بدل ہوا وہ بھی ایسی ہی دسیہ کاریوں کا شرمندہ احسان تھا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کھانا سے دوستی کے متعلق کیا حکم دیتا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ شُرّانِ کریم تمام نوعِ انسانی کے ساتھ عدل و انصاف کی تاکید کرتا ہے۔ کہ وہ مساواتِ انسانی کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ لیکن وہ انسانوں کے مختلف طبقات کے فرق کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ کھلے کھلے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ کہ ظالم اور مظلوم میں نمایاں فرق ہے۔ اگر مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہے، تو اس کی مدافعت اور امداد کی خاطر ظالم کی مخالفت کرنی ہوگی۔ ہم بیک وقت ظالم اور مظلوم دونوں سے دوستی کے تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے۔ مظلوم سے دوستی کا لازمی نتیجہ ظالم سے ترکِ موالات (دوستی چھوڑ دینا) ہوگا۔ اس لیے کہ ظالم کا دوست بھی ظالم ہوتا ہے۔ ان کی مسخ شدہ فطرت کی ہم آہنگی۔ ان کے راہِ گم کردہ خیالات کی یک جہتی۔ ان کے فساد انگیز اعمال کی ہم رنگی۔ ان میں رشتہ موالات۔ دوستی کا علاقہ پیدا کر دیتی ہے۔

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ه (البقرہ)

اور اس طرح ہم ظالمین کو نیچے اعمال کی ہمرنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا:-

إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ - ۴۵

اور یقیناً ظالمین ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ تو متقین کا دوست ہے

اسی اصول وحدت فی الخیال والعمل (فکر و نظر اور اعمال و افعال کی یکسانیت) کے مطابق قرآن کریم نے تمام نوع انسانی کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو دنیا میں قوامین الہیہ کے سامنے سر جھکا کر رہتا ہے۔ اور اس طرح اس زمین پر خدا کی حکومت کا قیام اپنا منہاٹے لگتا ہے۔ قرار دیتا ہے۔ اس گروہ کو مومنین کی جماعت احزاب اللہ کہا گیا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ کفار کا ہے جو اس نظام زندگی کو تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ خیر خدا (طاغوت) اقوتوں کے وضع کردہ دستور و آئین کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے۔ چونکہ ان ہر دو جماعتوں کی فطرت میں تضاد۔ سرشت میں مخالفت۔ زاویہ نگاہ

میں بتائن۔ ذہنیت میں اختلاف۔ لائحہ عمل میں افتراق اور منزل مقصود میں بعد المتقین ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں میں باہمی دوستی کے تعلقات استوار ہوں۔ دوستی

کے لیے فکر و نظر میں یکجہت۔ قلب و دماغ میں موافقت خیال و عمل میں وحدت اور منزل مقصود کی یکسانیت ضروری ہے۔ جہاں ان باتوں میں اتحاد و اتفاق نہ ہو۔ وہاں دوستی کیسی؟ دوستی تو

قلبی تعلقات کا نام ہے۔ جب دل ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوں تو دلی تعلقات کس طرح پیدا ہوں۔ کبھی ممکن ہے کہ حکومت کا باغی اور اسکا جانثار سپاہی ایک دوسرے کے دوست

ہوں؟ نور اور ظلمت۔ خدا اور شیطان کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ باہمی دوستی کے تعلقات کے لیے قرآن کریم نے توتی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے معنی ہیں بھر دے کے تعلقات۔ ایک

دوسرے پر کامل اعتماد۔ دلی دوستی۔ محبت قلبی۔ اور یہ ہیں وہ تعلقات جو ایک مومن کسی غیر مومن سے کسی حالت میں بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ خواہ وہ انگریز ہو۔ خواہ ہند۔ کہ قرآن کریم کے نزدیک

اس باب میں یہ دونوں ایک ہی شق میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ مومن۔ مومن کا دوست ہوتا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست (ولی) ہوتے ہیں۔

اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا مَتَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ - ۴۶

اور کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں (اے مسلمانوں) اگر تم نے بھی (باہمی دوستی میں) ایسا ہی (مسک اختیار) نہ کیا تو (یاد رکھی زمین میں عظیم نشان فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔

اس مقام پر یہ نکتہ قابل غور ہے کہ کفار ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کی دوستی میں قدر مشترک، وجہ جامعیت حق کی مخالفت ہوتی ہے۔ ان کے مقابلہ میں اگر مسلمان باہم گراؤخت و محبت کی تعلقات نہ رکھیں گے تو دنیا میں فساد عظیم برپا ہو جائے گا (اس فساد کا نظارہ آج خود ہندوستان میں دیکھیے جہاں مسلمان مسلمان کی دوستی کے بجائے کفار کی دوستی اختیار کر رہا ہے اور جو اس کو خلاف کہتا ہے اُسے گردن زدنی قرار دے دیتا ہے۔)

یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے مومن کا دوست مومن اور کافر کا دوست کافر ہو سکتا ہے۔ لیکن چوں کہ دنیا میں حق پرست جماعت (حزب اللہ) کے استحکام و استقامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ جماعت غیر مسلموں کی جماعت سے ایسے تعلقات پیدا نہ کرے اس لیے قرآن کریم نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں اس کی ممانعت فرمادی۔ اور متعدد مقامات پر اس کی تکرار اس کی اہمیت اچھی طرح ذہن نشین کرادی۔ - سرمایا۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَخُذُوا كَلِمَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

وَالِلّٰهِ الْمَصِيرُ۔ ۳۳

جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کے تعلقات پیدا کریں۔ جس کسی نے ایسا کیا (تو وہ یاد رکھے کہ) اس کا اللہ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رہا۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان سے اپنے بچاؤ کا پورا پورا انتظام کرو۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے (کسی اور سے مت ڈرو)۔ اور (انجام کار) اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

کفار سے دوستی نہ پیدا کرو اور ان کی طرف سے اپنی حفاظت کا پورا پورا بندوبست رکھو اس لیے کہ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَالْوَطْءِ الْعَمَرِ عَذِّمْ مُبِينًا۔ ۳۴۔ یقیناً کفار تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی سلیم العقل انسان اپنے کھلے دشمن کو دوست بنا کر اپنی آستین میں سانپ پالنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر قرآن کریم نے کفار کو جماعتِ مومنین کا ”کھلا ہوا دشمن“ کہا ہے۔ اور متعدد مقامات پر شیطان کو بھی کھلا ہوا دشمن (عدو متبیین) قرار دیا ہے۔ کفار اور شیطان میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں قوانینِ الہیہ سے سرکشی کرنے والے ہیں۔ اس لیے جس طرح کفار ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ کفار اور شیاطین بھی باہم گروہ دوست ہوتے ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ۳۵

یقیناً ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور اگر آپ آپ کو مومن کہلانے والے حکومت خداوندی سے بغاوت کرنے والے شیاطین کی دوستی اختیار کریں تو ان کے متعلق ارشاد ہے۔

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ فِي رِيقَا حَقِّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّقْتَدِرُونَ۔ ۳۶

(تمہارے دو گروہ ہو گئے) ایک گروہ کو (سیدھی) راہ دکھائی۔ اور دوسرے پر گم راہی ثابت ہو گئی (اسی لیے کہ) ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنالیا۔ بائیں

یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ یہ کونسا گروہ ہے۔ وہ گروہ جو بزرگم خویش یہ سمجھتا ہے کہ ہم بالکل راہ راست پر ہیں۔ گمراہ وہ ہیں جو کفار کی دوستی سے منع کرتے ہیں اور خالصۃً مسلمانوں کی الگ غیر مخلوط جماعت میں باہم گراخوت و مودت کی دعوت دینے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ یہ شیاطین جن سے دوستی رکھنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر گمراہی مسلط ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی رو سے غیر مسلم جماعتوں کے وہ بڑے سے بڑے سربراہ و ردہ لوگ ہیں جو اپنی طغوانی قوتوں کے بل بوتے پر حکومت خداوندی کے قیام کی مخالفت کرتے ہیں اور دین الہی کا انکار کرتے ہیں۔ مثلاً منافقین کے متعلق فرمایا۔

وَإِذَا الْعَوَالِدِينَ آمَنُوا قَالُوا لِمَ آذَىٰ بِنَا وَإِنَّا لَنَافِقُونَ
إِنَّمَا عَنِ مُسْتَهْزِئِينَ ۖ

جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جب اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (دل سے تو) تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اُن سے تو ہم تمسخر کرتے ہیں۔

ذرا اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالیے اور دیکھیں کہ آج کون مسلمانوں کی جماعت سے اس قسم کا عملی تمسخر کرتے ہیں اور کون کفار کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کر ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہماری دوستی کے متعلق اس بات سے کبھی بدگمانی پیدا نہ کرو کہ ہم مسلمانوں سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ ۖ فَمَا رَبُّهُمْ بِجَائِزٍ ۖ رُّبُّكَ أَعْلَمُ ۚ

وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ لیکن ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اور نہ ہی یہ راہ ہدایت پر رہے۔

یعنی صراطِ مستقیم کو کبھی گھوٹیٹھے۔ اور جس دنیاوی تجارت کی خاطر کفار کی دوستی اختیار کی تھی وہ بھی کچھ سودمند ثابت نہ ہوئی راہِ عاقبت کا خسارہ اس پر مستزاد ہے اس لیے کہ یہ جتنا جی چاہے دوستی کا دم بھرے کفار تو انہیں اپنی مطلب براری کے لیے ساتھ رکھتے ہیں اور اسی چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں جب مطلب نکل

جائے گا تو پھر انہیں کون پوچھے گا۔

یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ”منافقین“ بنی اکرم کے عہد مسعود کی کسی خاص جماعت کا نام تھا۔ بلکہ یہ وہ

طبقہ ہے جو ہر زمانے میں موجود رہتا ہے۔ جن کے متعلق فرمایا۔

بَشِيرُ الْمُنَافِقِينَ يَا أَبَا الْيَمَانِ الَّذِينَ يَخْنَدُونَ الْكَافِرِينَ أَذْلِيكَ
مِنْ دُرِّ الْمُسْلِمِينَ أَيْبَغُونَ عِنْدَ الْعَرَّةِ يَا أَلْعَرَّةَ لِلَّهِ حَمِيْعًا۔ ۱۳۸-۱۳۹

(ابو رسول) تم منافقین کو یہ خوش خبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہو

یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کے سوا کفار کو اپنا دوست بتاتے ہیں کیا یہ لوگ کفار کے پاس عزت

تلاش کرنے جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھیں کہ عزت جتنی بھی ہے سب کی سب

اللہ ہی کے لیے ہے (یعنی اُسی کے قبضہ انتہا میں ہے۔)

غور فرمائیے اس حقیقت کی طرف کہ یہ لوگ غیروں کے ہاں عزت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ صورت

اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مسلمان اپنی جماعت کی برومندی اور اسلام کے مستقبل سے (نعوذ باللہ)

مایوس ہو جائے اور اپنے اندر اتنی جرأت بھی نہ رکھے علانیہ کفر کا اقرار کر لے۔

مَنْ بَدَأَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ. لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ ۱۴۰

کفر و ایمان کے درمیان متردد (کھڑے) ہیں نہ تو اُدھر ہیں نہ اُدھر۔ (حقیقت یہ ہو کہ)

جس پر اللہ راہ گم کر دے (یعنی اس کے قوانین کے مطابق راہ سعادت گم ہو جائے) تو تم اس

کے لیے کوئی راہ نہیں نکال سکتے۔

اسی لیے اس کی لمحہ آیات میں منسرایا۔

”مسلمانوں! ایسا نہ کرو کہ مسلمانوں کے سوا کفار کو اپنا دوست بنا لو کیا تم چاہتے ہو کہ

خدا کا صریح الزام اپنے اوپر لے لو۔ بلاشبہ منافق دوزخ کے سب سے پہلے درجے میں ڈال

جائیں گے۔ اور اس دن تم کسی کو بھی ان کا رفیق و مددگار نہ پاؤ گے“ ۱۴۱-۱۴۲

دیکھا آپ نے! کفار کی دوستی اور منافقت کیسے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ پھر جس طرح کفار کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسی طرح منافقین کے متعلق بھی فرمایا۔

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ - ۹

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔

لہذا مسلمانوں کو جہاں کفار کی دوستی سے منع فرمایا ہے وہاں منافقین کی دوستی سے بھی روک دیا۔ اس لیے کہ کفار اور منافقین میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آخر الذکر مردم شماری کے رجسٹر میں اپنا نام مسلمانوں جیسا لکھاتے ہیں اور یہی چیز ہے جو دوسروں کے لیے فریب خوری کا موجب بن جاتی ہے چوں کہ قرآن کریم کے سانچہ فطرت انسانی کا کوئی گوشہ چھپا نہیں اس لیے اس نے منافقین کے ذیل میں اس گردہ کا بھی ذکر کر دیا۔ جو ان کے فریب میں اگر ان سے موالات و محبت کی سفارش کرتا ہے۔ فرمایا۔

”مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو فریق بن گئے ہو۔ حالانکہ اللہ نے ان کی بد عملیوں کی وجہ سے انہیں الٹا دیا ہے (اور وہ راہ حق سے پھر چکے ہیں) کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو راہ دکھا دو جن پر خدا کے قوانین نے راہ گم کر دی ہو۔ یاد رکھو جس پر اللہ راہ گم کر دے۔ تم اس کے لیے کوئی راہ نہیں نکال سکتے۔ ان منافقین کی دلی تمنا ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے۔ تم بھی کرو۔ اور تم سب ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ پس دیکھو۔ جب کہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ تمہیں چاہیے کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اور اگر یہ ایسا نہ کریں تو انہیں گرفتار کرو اور جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ اور نہ تو کسی کو اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔“ ۹

ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ منافقین صرف نبی اکرم کے زمانہ مبارک کے کسی خاص گردہ کا نام نہیں بلکہ یہ لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں اور کفار کے ساتھ دوست داری کے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ بقول مولانا ابوالکلام صاحب آزاد۔ ”کفر کی طرح نفاق بھی محض عہد نزول ہی کی پیداوار نہ تھا ہمیشہ ظہور میں آنے والی گمراہی تھی اور انسان کی گمراہیاں کسی خاص عہد و نسل کی نہیں بلکہ نوع انسانی کی گمراہیاں ہوتی ہیں۔“

کفار و منافقین کی دوستی سے منع کیوں کہا گیا۔ اس کی تفصیل سورہ آل عمران کی ان آیات میں ملے گی جہاں فرمایا۔

”اے ایمان والو! اپنوں کے سوا کسی اور کو اپنا ہمارا دوست نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری تخریب میں کوئی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ تمہاری ضرر رسانی کی تمنا کچھ تم پر بعض (منصوبے) تو ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس قدر ان کے دل میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم آیات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے ہیں اگر تم سمجھنے والے ہو تو۔ تم ان لوگوں سے محبت کرتے ہو لیکن وہ کبھی تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جب رتم سے ملنے ہیں تو کہہ دینے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جب تم سوا الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصہ میں اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جاؤ۔ جوش غضب میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو۔ اللہ دلوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی کی بات ہو جائے تو ان کے لیے موجب غم ہو جاتی ہے اور اگر تم پر کوئی مصیبت آجائے تو یہ اس سے خوش ہونے ہیں اگر تم ثابت قدمی سے رہو اور ان سے اپنی حفاظت کرتے رہو تو ان لوگوں کی تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اللہ ان کے اعمال کو محیط ہے“ ۱۱۴-۱۱۵

میساکہ ہم شروع میں لکھ چکے ہیں قرآن کریم کی رو سے دنیا میں دوست داری کے تعلقات کے لیے رشتہ صرف ایمان و تقویٰ کا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ ہم وطن ہونا تو ایک طرف اگر کسی مسلمان کا حقیقی بھائی رشتہ ایمان کی بنا پر اسلامی برادری میں شریک نہیں ہوا۔ تو اس سے بھی دوست داری کے تعلقات قائم نہیں کیے جاسکتے۔ فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ أَرْبَابًا عَنِ اسْتِعْبَادِ الْكُفَرِ
عَلَى الْإِيمَانِ - وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ۱۱۶
اے مسلمانوں، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں

تو انہیں اپنا دوست مت بناؤ اور جو کوئی ان سے دوستی کے تعلقات قائم کرے گا۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔

سورہ مجادلہ میں مندرجہ بالا۔

”تم کبھی ایسا نہ دیکھو گے کہ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی کے تعلقات قائم کرنے لگیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ خواہ وہ ان کے اپنے باپ۔ اپنے بھائی اور اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ (اول الذکر) وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اور وہ اپنی رحمت (روح) سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت (حزب اللہ) اور یاد رکھو کہ کامیابی صرف اللہ کی جماعت کے لیے ہے۔ ﴿۲۹﴾ قرآن کریم نے ملت اسلامیہ کے مؤسس اولیٰ حضرت ابراہیمؑ کے مسلک و مشرب کو مسلمانوں کو لیے اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے۔ یہ حکم کس مقام پر ہے غور فرمائیے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَّلَ إِلَيْنَا دَرَجَاتُ الْعَذَابِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ... ﴿۲۹﴾

مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو۔ بیزاری میں ہم تمہارے ساتھ (ہر قسم کے تعلقات سے) انکاری ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کو لیے بغاوت اور بغض ظاہر ہے۔ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

آپ نے غور فرمایا کہ غیر مسلموں سے دوست داری کے تعلقات قائم کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ حتیٰ تو منواللہ یعنی جب تک ایک کافر و مشرک اسلام لا کر جماعتِ مومنین میں داخل نہیں ہو جاتا، اس سے دوستی کے تعلقات قائم

نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ سورہ توبہ میں مشرکین کے متعلق فرمایا۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِذُوا مِنْهُمْ فِي الدِّينِ ۖ

اگر یہ لوگ (اپنے کفر و شرک سے) توبہ کر لیں۔ اور نماز قائم کریں۔ اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔

اس لیے کہ:-

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَسُؤْلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُعْمِلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ سَائِرُونَ - ۵۵

اے مسلمانوں۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اس کا رسول۔ اور وہ جماعت مسلمین ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رہا حال میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔

بس یہ ہے ایک شکل غیر مسلموں سے مودت و موافقت۔ تو لی اور دوست داری کی۔ یعنی وہ اسلام قبول کریں اس میں مشرک کا فریبہ و نصاریٰ سب داخل ہیں۔ جب تک یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں ان سے دوستی کے تعلقات قائم نہیں کیے جاسکتے۔ فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَيَنْتَفِعْ بِمَا كَفَرُوا فَيَعْلَمَنَّ أَنَّهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ - ۵۶

اے ایمان والو۔ یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وہ باہم گرا ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تم میں سے جو شخص ان سے جو شخص ان سے دوستی قائم کرے گا تو وہ بھی انہی میں سے کا ایک ہو جائیگا یقیناً اللہ ظالمین کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔

اس لیے کہ ان کا۔ اور جملہ کفار کا شیوہ، حق کی مخالفت اور قوانین الہیہ کی تعنیک و استہزاء ہے۔ فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُتًى وَآلِعِبَاءَ مِنَ الَّذِينَ أُذِنَ لِلْعِبَاةِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَالْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ

اے ایمان والو۔ اہل کتاب اور کفار جن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ تمہارے دین سے استہزاء کرتے

ہیں۔ انہیں کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم مومن نہ بنو۔

سورہ فاتحہ میں دو جماعتوں کا ذکر ہے جو ایک دوسرے سے بالکل متمیز ہیں۔ ایک وہ جنہیں ”منعم علیہ“ کی جماعت کہا گیا ہو۔ یعنی وہ جن پر اللہ کے انعام و اکرام کی بارش ہے۔ دوسری وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے قرآن کریم کے دیگر مقامات میں ان دونوں جماعتوں کی تفصیل و تشریح موجود ہے۔ پہلی جماعت اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی اور دوسری کفار کی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے بالشریح روک دیا گیا ہے۔ منسرایا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ نَاهَىٰ عَنْكُمْ وَلَآئِهِمْ ۖ
يَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿٦٩﴾ (نیز دیکھو ٦٩)

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی پیدا کرتے ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ نہ تم میں سے ہیں۔ نہ ان میں سے۔ اور وہ دیدہ و دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں (کہ وہ تم میں سے ہیں)۔

سورج انعام میں یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ کفار کی دوستی اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ ان پر خدا کا عذاب مسلط ہے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو کبھی کفار کو دوست نہ بناتے۔

”تم دیکھو گے کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کفر کرنے والوں سے دوست داری کے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ کیا ہی بُری بات ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے تیار کر دی ہے کہ ان پر خدا کا غضب ہو اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اس کے رسولؐ اور جو کتاب اس پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے تو کفار کو اپنا دوست نہ بناتے لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔“ ۵۸

اور قرآن کریم ایک مرد مومن کے صحیح ایمان و عمل کا تو معیار ہی یہ قرار دیتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس کے دل میں خدا۔ رسول اور اپنی جماعت مسلمین کے علاوہ کسی اور کی محبت کا شائبہ تک نہیں۔ فرمایا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ تُثْكَرُونَ وَلَمَّا يَأْتِ اللَّهُ الَّذِينَ بَاغَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَجِدْ ذُرِّيَّتُ

دُونَ اللَّهِ وَلَا سَرَّ سُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْتَهُ وَاللَّهُ جَزِيْرٌ فِيمَا تَعْمَلُونَ - ۳
 کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یونہی چھوڑ دے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو آرایا ہی نہیں کہ تم میں سے
 کون میدانِ جہاد میں پورا اترتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا
 دلی دوست نہیں بناتا۔ اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے

قرآن کریم کی یہ نفصوص صریحہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان سے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ غیر مسلموں کی دوستی
 کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اور وہ حکم کس تاکید اور شدت سے جو۔ برہمی آئیے دیکھ لیا کہ یہ حکم عام کفار کے
 متعلق ہے کما رکی کسی خاص جماعت سے متعلق نہیں۔ وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف عداوت جنگ و قتال میں مصروف
 ہوں۔ اور وہ جو اس طرح مصروف نہ ہوں۔ سب کے سب ان احکام میں شامل ہیں۔ کفار، حکومت خداوندی کو
 باغی ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا کوئی وفادار بندہ ایسے باغیوں سے دوستی کے تعلقات پیدا کرے ان کے ساتھ
 دوستی کی شرط صرف ایک ہے یعنی (حتیٰ نومعنا باللہ) کہ وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل
 ہو جائیں۔ اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی تو خواہ وہ مسلمانوں کے باپ بھائی، اور عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ
 کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ (إِنْ اسْتَجَبُوا لِكُفْرِهِمْ عَلَى الْإِيمَانِ) تو ان سے کبھی دوستانہ تعلقات قائم
 نہیں کیے جاسکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم نے ان کفار کا بھی ذکر کیا ہے جو مسلمانوں سے عملاً برسرِ پیکار
 ہوں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے تذکرہ سے مقصود یہ ہے کہ دوستی کے تعلقات کی ممانعت صرف انہی
 کفار سے جو۔ عام کفار سے نہیں۔ ایسا سمجھنا قرآن کریم کے ان تمام مقامات سے آنکھیں بند کر لینا ہے جن میں اس
 حکم کی تعلیم ہے (اور جنہیں ہم اوپر دیکھ چکے ہیں) سورہ ممتحنہ میں ہے۔

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ كَمَا يُفَاكِلُوْكُمْ فِى الدِّينِ وَلَكُمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
 اِنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتَغِيْظُوْا لِسُوْٓرِهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝۳۰

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا
 ان کے بارے میں اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان و مروت (دبر)

اور عدل و انصاف (قسط) کا سلوک کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا۔

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ
وَبِظَاهَرِهِمْ وَطَاحَلُوكُمْ أَنَّ لَكُمْهُمْ دِينٌ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۲۱

اللہ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کے تعلقات پیدا کرنے سے روکتا ہے جو تمہارے ساتھ دین کے
معاملے میں لڑے ہوں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہو۔ یا جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کی
جو جنہوں نے تمہیں جلا وطن کیا ہے۔ اس لیے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ ظالمین سے ہوگا

اس آیت کو اگر باقی قرآن کریم سے الگ ہٹا کر دیکھا جائے تو یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دوستی کے تعلقات کی ممانعت
صرف ان کفار سے ہے جو محارب ہو (یعنی جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی ہو)۔ لیکن جو شخص اس آیت کو دیگر
آیات متعلقہ سے ملا کر پڑھتا ہے۔ وہ کسی اس شبہ میں نہیں پڑ سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے متعدد
مقامات تمام کفار سے (بلا تخصیص) اس امر کے کہ انہوں نے عملاً قتال کیا ہو یا نہ، دوستی کے تعلقات سے منع کیا
گیا ہے۔ ان احکام کی موجودگی میں صرف اس ایک آیت سے نتیجہ اخذ کر لینا کہ دوستی کے تعلقات صرف ان
کفار سے ممنوع ہیں جنہوں نے قتال کیا ہو۔ یومنون بعض الکتاب وکفر من بعض (قرآن کے ایک
حصہ پر ایمان اور دوسرے سے کفر) کی عملی تفسیر ہے۔ اگر دوستی کی ممانعت کا حکم صرف ان کفار تک محدود ہوتا
جو برسرِ پیکار ہوں تو جس وقت یہ لوگ جنگ سے باز آجاتے اور صلح کر لیتے تو ان سے پھر دوستداری کے تعلقات
پیدا کر لیے جاسکتے تھے لیکن قرآن کریم تو دوست داری کے تعلقات قائم کرنے کے لیے صرف ایک شرط ٹھہراتا ہے
اور وہ یہ کہ یہ لوگ ایمان لا کر تمہاری جماعت میں شامل ہو جائیں (حتیٰٰ نوموا باللہ)۔ اپنے کفر و شرک سے باز آکر
مسلمان ہو جائیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا فِي الدِّينِ ۝۹ اور یہ ظاہر ہے کہ تیغ و تفنگ
توپ اور بندوق کی لڑائی تو ان جذبات بغض و عناد کا محسوس و مشہود مظاہرہ ہے جو عام کفار کے دلوں میں اسلام کے
خلاف موج زن رہتے ہیں۔ ورنہ وہ کونسا غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے۔ جب قرآن کریم کا یہ کھلا ہوا ارشاد
موجود ہو کہ ان الکفرین کا لؤکم سعد و امیناً ۲۲ (یقیناً تمام کفار تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں) تو پھر

دوستی کے معاملہ میں محارب و غیر محارب کے اسکی تخصیص اگر قرآن کی کھلی ہوئی مخالفت نہیں تو اور کیسے۔ آیت مندرجہ بالا (۱) میں اقنار کے دوست داری کے حکم کی تاکید کی ہے۔ اور اس قسم کی مثالیں قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی ملتی ہیں۔ مثلاً فرمایا:-

فَلَا تَرْفَثْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحُجَّةِ - ۱۴

اور ایام حج میں تو عورتوں کی طرف رغبت کرنا جائز ہے۔ نہ کوئی گناہ کی بات اور نہ لڑائی جھگڑا۔

اب اگر کوئی شخص اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ فسق و فجور اور باہمی جنگ و جدل سے مخالفت صرف ایام حج میں ہے باقی سارا سال بے شک یہ کچھ کہتے رہو۔ تو سوائے اس کے کہ آپ ایسے شخص کی بصیرت کا ماتم کریں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس آیت کو قرآن کریم کے دیگر احکام متعلقہ کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوگا۔ یا مثلاً سورہ ممتحنہ کی یہی آیت (۱۶) جس میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ و قتال نہ کیا ہو ان سے نیکی اور احسان اور عدل و انصاف کا سلوک کرو۔ تو اس سے نہ ظاہر نتیجہ نکلتا ہے کہ جنگ و قتال کرنے والوں سے عدل و انصاف نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے بے انصافی اور ظلم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ آپ اس آیت کو باقی قرآن سے الگ ہٹا کر دیکھیں۔ اگر آپ اس آیت کو آیت ذیل سے ملا کر پڑھیں تو مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا:-

كَانَ يَجْعَلُ مَنَّا نًا نَوْمًا عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدُوا. اِعْدُوا لَهُمْ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ -

کبھی قوم سے دشمنی تھیں اس بات پر آمادہ نہ کرو کہ تم ان سے عدل نہ کرو۔ ہمیشہ عدل کرو کہ وہ تقویٰ سے بہت قریب ہے۔

اب ان آیات کو ملا کر پڑھنے سے واضح ہو گیا کہ:-

(۱) عدل و انصاف کا حکم تمام انسانوں سے ہو خواہ وہ ہمارے بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔

(۲) احسان و عفو کی اجازت ان غیر مسلموں سے جو عملًا جنگ میں مصروف نہ ہوں۔

(۳) دوستی اور مودت کے تعلقات کسی غیر مسلم سے جائز نہیں۔ عام اس کے کہ وہ عملًا شمشیر کف ہتھکڑ

مقابل ہوں یا نہ۔

اس کے بعد آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ آج یہ سنتوی دینا کہ انگریز کی دوستی تو رام ہے کہ اس نے تمہارے خلاف لڑائیاں کی ہیں۔ لیکن ہندو کی دوستی عین اسلام ہے کہ اس نے تمہاری خوں ریزی نہیں کی ہے۔ اگر قرآن کریم سے کھلی ہوئی بناوت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور تمنا یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک جنگ صرف وہی جنگ جس میں تلوار کی دھار سے خون بہایا جائے۔ اگر ایک قوم شمشیر و سنان کی مدد کے بغیر اپنی سازشوں اور فریب کاریوں سے دوسری قوم کا تمام خون پی جائے تو اس قوم کو گلے لگائے رکھنا چاہیے اور اپنا بہترین دوست سمجھنا چاہیے! قرآنی حقائق سے آنکھیں بند کر لینے کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ انسان میں اتنی عقل سلیم بھی باقی نہ رہے کہ وہ ایسی کھلی ہوئی حقیقت کو پہچان سکے۔ سچ فرمایا ہے قرآن کریم نے کہ ۱۔

فَاتَّمَالَا تَعْمَىٰ ۖ لَا بَصَأُ لَكُمۡ وَلٰكِن تَعْمَىٰ ۖ الْقُلُوبُ الَّتِیۡ فِی الصُّدُورِ ۖ ۲۲

ان لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے کے اندر ہیں۔ یوں تو اس قسم کا فتویٰ دینے والے حضرات میں سے ہر ایک کی حالت قابل رحم ہے۔ لیکن ہمیں سب سے زیادہ افسوس مولانا آزاد پر ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیدہ و دانستہ کر رہے ہیں۔ اور یوں قوم کو جہنم میں لے جانے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ آپ سورہ توبہ کے حواشی میں فرماتے ہیں:-

”اس سورت میں جا بجا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دشمنوں سے رفاقت و اعانت کے رشتے نہ رکھو اگرچہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں کیوں نہ ہوں اور دوسری سورتوں میں بھی ایسے ہی احکام موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اور اس طرح کے تمام احکام، احکام جنگ میں سے ہیں نہ کہ معیشت و علاقہ کے تمام احکام اور یہ بات خود قرآن نے جا بجا اس درجہ وضاحت اور قطعیت کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ شک اور تردد کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی۔

جہاں تک ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا تعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے: اصل اس باب میں محبت و شفقت و ہمدردی و سلوک اور تعاون و سارگاری ہے اس کے سوا

لے مولانا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں اس امر کی وضاحت اور قطعیت درج ہے
سے ہر معاملہ میں تعاون نہیں بلکہ صرف ہمدردی کے معاملہ میں تعاون (تعاون علی البر والیقوی) ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ منہ
سے سازگاری سے اگر مراد دوستی ہے تو یہ غلط ہے۔ دوستی صرف مسلمانوں کے ساتھ ہائے نہ۔ کفار کے ساتھ نہیں۔ منہ

کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے خواہ اس کا بھائی
 ہو یا نہ ہو۔ ہم نسل ہو یا نہ ہو۔ ہم عقیدہ ہو یا نہ ہو اور امتیاز و تفریق کی وہ تمام باتیں جو اس
 انسانی بھائی چارگی کا رشتہ قطع کرتی ہیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں خود انسانوں کی گھڑکی
 ہوئی محسوس اور مگر ای ہے۔ پیغمبر اسلام کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اعتراف اسی حقیقت
 کا ہوتا تھا کہ ”اِنِّیْ اَتَّسْهَدُ اَنَّ الْعِبَادَ لِقُلُوبِهِمْ اُخُوۃٌ“ (مستکم) خدایا! میں گواہی دیتا
 ہوں کہ تیرے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں!

لیکن جب تمام ملک و قوم نے اس دعوت کو بزرگ و شیر نابود کر دیے کا فیصلہ کر دیا اور پیراں دعوت
 پر محض اختلاف عقائد کی بنا پر ظلم و ستم کرنے لگے تو قدرتی طور پر جنگ کی حالت پیدا ہو گئی۔ اب دو فریق
 ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ ایک فریق مسلمانوں کا تھا جو اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ دوسرا دشمنوں کا
 تھا جو حملہ آور تھا۔ پس ایسی حالت میں ناگزیر ہو گیا کہ دوستوں اور دشمنوں میں صاف صاف امتیاز
 ہو جائے جو دوست ہیں وہ دشمنوں کے کیسے کسی طرح کا تعلق نہ رکھیں جو دشمن ہیں وہ دوستوں
 کسی طرح کی سازش نہ کر سکیں۔ قرآن میں جس قدر احکام عدم موالات کے ہیں وہ سب اسی
 صورت حال سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سورت کی آیت ۲۳ بھی اسی سے متعلق ہے۔

اصل اس باب میں سورہ ممتحنہ کی یہ آیات ہیں جو ایک ایسے ہی معاملہ کی نسبت نازل ہوئی تھیں
 ”خدا تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ان مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان فتنہ
 کے ساتھ پیش آؤ جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے
 گھروں سے نہیں نکالا۔ خدا تو تمہیں صرف ان لوگوں کی رفاقت و سازگاری سے روکتا ہے“

طے کیا کہ کہتا ہے؟ شاید نبی آدم ہونے کی جہت سے مولانا صاحب نے ایسا کہہ دیا جو۔ ورنہ قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں کہا گیا۔
 ملے یہ غلط ہے۔ اسی سورہ توبہ کی آیت میں جو کہ مشرک صرف اس صورت میں تمہارا دینی بھائی بن سکتا ہے کہ وہ کفر و شرک
 توہمہ کے اسلام لے آئے۔ مولانا صاحب ہندوؤں سے سلسلہ مواصلات قائم کرنے کی ترغیب میں یہ کچھ بھی بھول گئے۔ منہ
 نہ کفر و ایمان کا امتیاز اگر اللہ تعالیٰ کا قائم کر دے تو انہیں تو اور کس کا جو مولانا صاحب نے ”محسوس اور مگر ای“ قرار دے دیا ہے۔ پیغمبر اللہ
 نے یہاں حاد سے مراد، جہاد الرطن (اللہ کے بندے) ہی ہو سکتا ہے۔ عبد الطائفت اور عبد الرحمن دونوں بھائی کیسے ہو سکتے ہیں
 جب کہ قرآن کریم میں صبر کے ساتھ موجود ہے کہ انما المؤمنون اخوة۔ مومن باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومن اور
 کافر بھائی کیسے ہو سکتے ہیں۔

جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی ہے دینے محض اس لیے کہ تم نے ان کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، تم پر حملہ کر دیا ہے) اور ظلم و ستم کر کے تہیہ تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ نیز تمہیں جلا وطن کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہو پس جو کوئی ایسے لوگوں میں رفاقت و سازگاری رکھے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں!“ ﴿۹﴾ دسٹن پہلے درج کیا جا چکا ہے)

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ قرآن میں جہاں کہیں مسلمانوں کو مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ کی موالیات سے روکا گیا ہے تو اس سے مقصود صرف وہی جماعتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں سے محض اختلاف دین کی بنا پر قتال کیا تھا اور جن کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو ترک وطن پر مجبور کر دیا تھا یہ بات زہنی کہ تمام مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ سے ترکِ علائق کا حکم دے دیا گیا ہو اور ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ حکم کہوں کر ہو سکتا ہے جب کہ اس کی دعوت سراسر انسانی اخوت و مساوات کی دعوت اور عمومِ شفقت و احسان کا عالم گیر پیام ہے۔ (ترجمان القرآن جلد دوم صفحہ ۴۶-۴۵)

آپ نے ملاحظہ فرمایا ان نکتوں کو کہ

(۱) ”قرآن کریم میں جس قدر احکامات عدم موالیات کے ہیں وہ سب اسی صورت مالات سے تعلق رکھتے ہیں“

(۲) ”قرآن میں جہاں کہیں مسلمانوں کو مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ کی موالیات سے روکا گیا ہے تو اس سے مقصود صرف وہی جماعتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں سے محض اختلاف دین کی بنا پر قتال کیا تھا“

یعنی مولانا صاحب نے قرآن کریم کے تمام احکامات متعلقہ متنازع موالیات کفار کو صرف ان لوگوں سے مخصوص کر دیا ہے جنہوں نے مسلمانوں سے قتال کیا ہو۔ محض اس لیے کہ ہندو کے ساتھ دوستی کا پورا پورا پیدا ہو جائے۔ ہم یہ لکھ رہے ہیں اور ہماری نگاہ ان پیشانیوں پر جو پرانا ماسکبک خلافِ اس الزام

لے انسانی اخوت اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب دو انسانوں میں ایمان و دھرمِ جامعیت ہو۔ منہ

۱

کی وجہ سے کئی شکن پڑ رہے ہیں جو زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی بدگمانی ہے اور بہت زیادتی ! لیکن ذرا صبر کیجئے اور خود مولانا صاحب کی زبان سے سن لیجئے کہ عدم موات کے احکام صرف ان کفار تک محدود ہیں جنہوں نے قتال کیا ہو۔ یا ان کے علاوہ دیگر کفار پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ ترجمان القرآن کی مندرجہ صدر عبارت مولانا صاحب کے دور قومیت پرستی کی بصیرت قرآنی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس دور سو فیصد تر آپ ان آیات کے متعلق وہی کچھ سمجھتے تھے جو ہم نے لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ الہلال بابت ۹ اپریل ۱۹۷۱ء کے صفحہ ۲۲۲ پر آپ نے کفار کے ساتھ تعلقات کی بحث چھیڑی ہے۔ پہلے آیت (۱۰۶) ”لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ ...“ سے قرآن کریم کے نرمی و رافت کے احکام سے بحث کی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب دوسری قوم مسلمانوں کی تحریک کے درپے ہو تو ”پھر اسی قرآن کا جس نے گذشتہ آیات میں احسان عام اور محبت عمومی کا حکم دیا تھا۔“ کہہ رہے۔ اس کے بعد دوسری آیت (۱۰۷) ”اَسْمَا يَنْهٰكُمُ ...“ والاخر ”نقل فرمائی ہے اور پھر کفار سے جنگ و قتال کا ذکر ہے۔ اس باب میں تحریر ہے۔

”اور عور کو کسی سخت وعید ان کے لیے فرمائی جو ان عیسائیوں سے رسم و راہ دوستی اختیار کر سیں جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا ہے بافرمایا کہ ایسے لوگوں کا شمار بھی ان ہی عیسائیوں کے ساتھ ہوگا“

یہاں تک تو صرف ان کفار کا ذکر تھا جنہوں نے مسلمانوں سے قتال کیا ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:-
 ”اور متعدد مقامات میں عام طور پر دشمنان حق و اسلام کی نسبت فرمایا:-
 مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے برادران دینی کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو پھر اس سے اور خدا سے کوئی سروکار نہیں“۔ (الہلال میں آیات کا متن بھی دیا گیا ہے لیکن چون کہ ہم متن پہلے لکھ چکے ہیں اس لیے صرف ترجمہ لکھا گیا ہے)
 پھر فرماتے ہیں:-

”آنا ہی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو دین الہی کی کسی نہج پر بھی مخالفت کرتے ہوں۔ یا شاعر الہیہ کی تعظیم و تسخر جن کا شیوہ ہوا اور احکام اسلامی کی ہنسی اڑاتے ہو

جیسا کہ آجکل ملاحدہ مسلمین اور متفرغین مارقین و مفسدین کا شیوہ ہے) یہ مکافات
سورہ مائدہ میں نازل فرمایا۔

مسلمانوں۔ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کے ساتھ ہنسی اور تمسخر
کرتے ہیں اور گویا اسے ایک کھیل سا بنالیا ہے۔ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو
یہ منازکے متسخر اُڑانا شروع کر دیتے ہیں (پہ۔) (اہلال میں متن بھی موجود ہے)۔

اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بارے میں اصولی طور پر اسلام کی تعلیم کیا ہے۔
دیکھ لیا آپ نے۔ ۱۹۱۳ء میں لکھا جاتا ہے کہ محارب کفار کے علاوہ ”عام طور پر تمام دشمنان حق و اسلام
سے دوستی کے تعلقات منع ہیں۔ ان سے بھی ”جنہوں نے تمہارے خلاف تلوار اٹھائی ہے“ اور
ان سے بھی جو دین الہی کی کسی نہج پر بھی مخالفت کرتے ہوں۔“

اور ۱۹۳۶ء کی اس تفسیر میں جو ”موتی نگر کانگریس کمیٹی۔ لکھنؤ“ (ترجمان القرآن جلد دوم)
سے شائع ہوئی ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس قدر احکامات عدم مہالات کے ہیں وہ سب
ان کفار سے متعلق ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی ہو۔“

کیا تحریف قرآنی کی اس سے بڑھ کر روشن مثال اور بھی ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس کے بعد یہ کہنا
یدگانی اور زیادتی ہے کہ مولانا صاحب آج دیدہ دانستہ محض ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ قرآن کریم
کو اس قدر مسخ شدہ صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور آیات قرآنی کی ایسی ”تاویل“ کر رہے ہیں جو
قرآن کریم کی واضح اور بین تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ اس تعلیم کے خلاف جس کے (۱۹۱۳ء میں) یہ خود
سب سے بڑے داعی تھے۔ حیرت ہے کہ مولانا صاحب کا سیاسی مسلک کیا بدلا انہوں نے سارا قرآن ہی بدل دیا

زمن بر صوفی و ملا سلائے کہ پیغامِ خدا گفتند ما را
ولے تاویلِ شان در حیرتِ انداخت خدا و جبہ نیل و مصطفیٰ را

اقبال

مولانا صاحب نے ۱۹۱۴ء میں ”اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان“ کے عنوان سے ایک مبسوط

مقالہ تحریر فرمایا تھا۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے مضمون کا غامض اس مضمون کے مختصر سے اقتباسات سے کریں جن سے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ”کفار دوستی“ کے متعلق جو کچھ ہم نے سمجھا اور اصولی طور پر یہی کچھ کہی مولانا صاحب سمجھا اور سمجھایا کرتے تھے۔ ہم نے یہی لکھا ہے کہ قرآن کریم نفع النبی کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک مسلمانوں کی جماعت اور دوسری غیر مسلموں کی جماعت۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں۔

”قرآن کریم کے تدبیر مدعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل۔ ایمان و کفر۔ نور و ظلمت۔ تعلق علوی درشتہ سفلی۔ اور اعمال صالحہ اور کاروبار معصودہ و تیرہ کے اختلاف کے اعتبار سے دو بالکل متضاد اور باہم دیگر مخالف گروہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں اور جب کبھی حق و باطل کا معرکہ گرم ہوتا ہے تو انہی دو جماعتوں کی قطاریں ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم نے مختلف ناموں سے ان دونوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے اور باجمان کے آثار و علامت اور خواص و اعمال کی تشریح کی ہے۔ مثلاً ۳۲ سے زیادہ مقامات میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنے دلوں کو حق کے قبول کے لیے مستعد کر لیا ہے اور جو اپنی تمام قوتوں اور مذبذلوں سے اللہ اور اس کی صداقت کو چاہنے والی اور پیار کرنے والی ہے اور اس لیے اللہ نے اسے اپنا دوست اور ساتھی بنا لیا ہے۔ اس جماعت کو اولیاء اللہ کے لقب سے پکارا گیا ہے یعنی وہ خدا کے دوست ہیں اور اس کے چاہنے والوں کے گروہ میں داخل ہیں..... لیکن اس جماعت کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ہے جو اپنے خواص و اعمال میں بالکل اس کی ضد اور مخالف واقع ہوئی ہے۔ قرآن کریم اسے اولیاء الشیطان سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام قوتیں جو تعلق الہی اور رشتہ حق و صداقت کی مخالف ہیں شیطان قوتیں ہیں امدان میں ہر قوت اور ہر عمل شیطان لعین کا ایک مظہر خبیث ہے۔ پس جو لوگ حق و صداقت کی راہ روشن سے ہٹ کر اعمال باطلہ کی تاریکی میں گم ہو گئے ہیں اور اللہ کا رشتہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے وہ خواہ کسی حال اور کسی شکل میں ہوں لیکن وہ حقیقت شیطان کے ولی۔ اس کے پرستار۔ اس کی نسل کے چاکر اس کی بادشاہت کے غلام ہیں..... پس ایک طرف تو اولیاء اللہ ہیں، اور

دوسری طرف اولیاء الشیطان -

اولیاء الشیطان کے بھی مثل اولیاء اللہ کے مختلف مدارج و مراتب ہیں۔ آخری مرتبہ درجہ کفر ہے اور اس کا سب سے بڑا اصل واسطی گروہ "الکافرین" کا ہوتا ہے یہ دونوں جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا رہتی ہیں اور باہم معرکہ جنگ و قتال گرم رہتا ہے..... اولیاء اللہ اور اصحاب الجنۃ کا مقصد دعوت خدا کی پادشاہت اور اس کا کلمہ علیا ہوتا ہے۔ پس وہ خدا کے حکموں کو بیان کرتے اور اس کے پاک اور مقدس اوامر کے ترجمان ہوتے ہیں۔ اولیاء الشیطان کی چیخ و پکار اور جدوجہد کا مقصد شیطانی حکومت ہوتا ہے.... پس مومن اور اللہ کا ولی کہے جو شیطان کے دیوں کو قتل کرے اور ان کے فساد و طغیان سے ارض الہی کو پاک کر دے کیوں کہ اس کے ایک ہی آقا اور خداوند نے حکم دیا ہے۔

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ - اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا - ۲۸

شیطان کے دوستوں اور پیاریوں کو قتل کرو
شیطان کے مکر و فساد خواہ کتنے ہی قوی اور عیب
نظر آئیں لیکن اللہ کے ولیوں کے سامنے بالکل
ہی ضعیف و بے طاقت ہیں۔

اور ایسا کرنا قتل و خون ریزی نہیں بلکہ عین صلح و اصلاح اور امن و نظام ہے۔ کیونکہ فساد و ظلم کے روکنے کے لیے جو شخص خون بہاتا ہے وہ اپنا حقیقی مصلح اور محسن ہے کیوں کہ اس نے ایک جماعت کا خون بہا کر تمام عالم کو زندگی بخش دی اور جو شخص ظلم و فساد کو زندگی بخشتا ہے وہی دنیا کا دشمن اور انسانیت کا عداوہ ہے۔ کیونکہ چند انسانوں کی خاطر تمام انسانوں سے دشمنی کر رہا ہے۔

(الہلال ۱۵ و ۲۲ جولائی ۱۹۱۴ء)

تصریحات بالاسے واضح ہے کہ مولانا صاحب کے فہم قرآن کے مطابق :-
(۱) دنیا میں ہمیشہ سے دو گروہ ایسے چلے آتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد

اور باہمدگر مخالف ہیں

(۲) ایک گروہ مسلمانوں کا ہے اور دوسرا گروہ کافرین کا۔

(۳) مومنین کا گروہ خدا کو دوست رکھتا ہے۔ اور کافرین کا گروہ خواہ وہ کسی حال اور کسی شکل میں ہو شیطان کا دوست ہوتا ہے۔

(۴) یہ دونوں گروہ ہمیتہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آرا ہوتے ہیں۔ (ہمیشہ کا لفظ قابل غور ہے۔ یعنی خواہ شمشیر و سنان کی خوں ریز جگ ہو یا کفار کی طرف سے مکائد و جیل کی فاسوس لڑائی۔)

(۵) جماعت مومنین کا مقصد حکومت الہی کا قیام اور جماعت کفار کا نصب العین قوانین الہیہ کے مقابلہ میں غیر خداؤں کے نظام حکومت کا تسلط ہے۔

(۶) چون کہ ان ہر دو جماعتوں کا طریق فکر و نظر اور لائحہ عمل و منزل مقصود بالکل ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اس لیے حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اس مخالف جماعت کی تخریب نہایت ضروری ہے خواہ اس کے لیے خوں ریزی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔

(۷) جب حالت یہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں کسی صورت میں بھی دوستی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔

لیکن یہ مولانا صاحب میں دو قومیت پرستی سے پہلے کے۔ مسلک قومیت پرستی کے بعد کے مولانا صاحب کے نزدیک

(۱) یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے اس انداز سے مل سکتے ہیں کہ ان میں باہمی لقیان و تفریق کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور یوں ایک متحدہ قومیت کی تخلیق ہو جاتی ہے۔

(۲) دو انسانوں کے بھائی بھائی بننے کے لیے صرف ان کا ابن آدم ہونا کافی ہو۔ نور و فطرت، حق و باطل۔ ایمان و کفر کا فرق اس بھائی چارگی کے راستے میں قطعاً مائل نہیں ہوتا۔

(۳) نورِ حق اور صداقت کسی خاص مذہب یا جماعت کا حصہ نہیں بلکہ ”عالم گیر سچائیاں“ تمام مذاہب میں یکساں طور پائی جاتی ہیں۔

لہذا (۴) عام کفار سے دوستی کے تعلقات کی قطعاً ممانعت نہیں۔ صرف ان سے ممانعت ہے جو مسلمانوں سے جنگ و قتال کریں

اور

اس تمام ”تذکرہ فی القرآن“ کا منشاء جو سورتی مگر کے کانگریس کیسب ”میں بیٹھ کر کیا گیا ہے۔ فقط اتنا کہ کسی طرح ”ہندوؤں کی دوستی کا“ قرآن سے ثابت کر دیا جائے۔

یہ ایک عالم کی وہ لغزش جس سے نبی اکرمؐ ہناہ مانگنے کی تلقین فرمائی تھی۔ اور یہ سچ ایک ایسے فیڈو کی رہنمائی جس کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

اَلَمْ تَوْفِّرْ اِلٰى الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَكَ لَوْ اَنَّمَتِ اللّٰهُ كُفْرًا وَّ اَحَلَّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَاسِرِ اَمْ يَصْلُوْنَهَا - وَيُؤْتِى الْمَرْءَ سَرًا - ۲۸-۹

کیا تم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں اللہ نے (علم و فضل) کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ مگر انہوں نے کفرانِ نعمت سے اُسے بدل ڈالا (بے جا استعمال کیا) اور یوں اپنی قوم کو ہلاکت کے جہنم میں لے گئے۔ جس میں وہ جاد اخل ہوئے۔ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ۛ

فتاویٰ از مقامِ کربلائی
صفحوں پہ نواں

نوشہ ملی باوجودِ کتبِ مستنصر
پیر کی زبانِ دہم فون

تصویر کے متعلق اسلام کا شرعی حکم

ہمیں ایک عرصہ سے قارئین طوع اسلام کی طرف سے استفسارات موصول ہو رہے ہیں کہ وہ چھ جو قوانین البیہ کی نشر و اشاعت کا مدعی ہے۔ اپنے سرورق پر تصویر کیوں شائع کرتا ہے۔ کیوں کہ مستفسرین حضرات کے نزدیک تصویر کی اشاعت از روئے شریعت جائز نہیں۔ ہم ان استفسارات کے جواب میں شرعی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے تھے کہ تصویر کی اشاعت جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن اکثر حضرات نے یہ لکھا اور ان میں مولوی صاحبان کا طبقہ زیادہ ہے کہ ہمارا اس سکوت سے مقاصد میں نلکی اشاعت پر ہمارا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ مخالف مسلک رکھنے والے حضرات پر جو دیکھتے ہی اتنا کہہ کر منہ پھیر لیتے ہیں کہ ”لا حول ولا قوۃ۔ یہ شرک!“ اس ضرورت کے پیش نظر ہمیں بھی اس امر کا احساس ہوا کہ اس باب میں کچھ لکھنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ورنہ جہاں تک ہمارا اپنا تعلق ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایسے ولیس ایک کامل اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک مثیل دلچسپ تھی مستفسر حضرات کا تقاضا تھا کہ اس مسئلے کے متعلق فقہی بحث کی جائے اور ہمارا طریق استدلال اور انداز فکر و نظر اس نکتے سے مختلف ہو۔ ہے۔ بارے ہمیں اس باب میں ایک ایسی چیز مل گئی جو اُمید ہے مستفسرین کے اطمینان خاطر کے لیے کافی ہوگی۔ آج سے قریب بیس برس اوہر مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے مجسموں اور تصویروں کے متعلق احادیث اور فقہ کی روشنی میں ایک مبسوط تحقیقی مقالہ تحریر فرمایا تھا جو معارف بابۃ ستمبر و اکتوبر ۱۹۱۹ء میں شائع ہوا تھا اس مقالہ میں سید صاحب نے اس موضوع پر بہت سا مواد یکجا جمع کر دیا تھا اور اس کے بعد بطور شرعی حکم ایک نتیجہ بھی اخذ فرمایا تھا۔ وہ مقالہ بہت طویل ہے۔ اس لیے عدم گنجائش ہے۔ تمام و کمال شائع کرنے سے مانع ہے۔ البتہ ہم ارباب معارف کے شکریہ کے ساتھ اس نتیجہ سے قارئین طوع اسلام کو مطلع کیے دیتے ہیں جو سید صاحب نے مستنبط فرمایا تھا۔ جو حضرات تفصیل سے آگاہ ہونا چاہیں وہ معارف کے مجلہ صدر پر چھ لائحہ فرمائیں۔ سید صاحب اپنے ”مضمون کی تمہید میں فرماتے ہیں۔

”نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام عالم اسلامی میں بہ مسئلہ علماء دین میں مثلاً زیر بحث رہا ہے

مصر کے علماء میں سے مفتی عبدالرحمن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ بشرطے کہ وہ بت پرستی کی حد سے باہر نہ
 علامہ سید رشید رضا مصری نے المنار کے متعدد فتاویٰ میں اس کو جائز بتایا ہے
 اس کے بعد سید صاحب نے احادیث و فقہ کی روشنی میں اس مسئلہ کی تحقیق فرمائی ہے جس کے بعد تحریر
 فرماتے ہیں۔

”اس تشریح سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہاف ٹون (یعنی آدھے دھڑکی) تصویر بالکل جائز ہے۔ اس بنا پر
 اگر اختلاف فقہاء سے بچنے کے لیے اور زیادہ احتیاط و قوت برتنے کے لیے مسلمان صرف ہاف ٹون کی
 تصویر کو بوقت ضرورت اختیار کریں تو مناسب ہے۔ اور ہر قسم کے خطرات حرمت سے پاک ہے۔“
 مضمون کے آخر میں رستم طراز ہیں۔

”سب سے اخیر مسئلہ یہ ہے کہ فوٹو گرافی کیا مصوری ہے۔ اور فوٹو گرافی پر کیا مصور کا اطلاق ہوگا۔ اور کیا
 فوٹو کچھ ناہنجی داخل مصیبت ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک لطیف سنا جاتا ہوتا ہوں۔
 ہمارے ایک مخدوم جناب بابو نظام الدین صاحب رئیس امرتسر ہیں۔ ان کے گھر میں ایک فوٹو رکھا تھا۔ ایک
 صاحب نے اعتراض کیا کہ آپ گھر میں فوٹو رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ یہ فوٹو نہیں ہے۔ فوٹو کے جواز کا فتویٰ جو
 انہوں نے نزدیک جاکر دیکھا تو اس میں حضرات ذیل مع عباد قبا و عمامہ کے نظر آئے۔ علامہ سید رشید رضا مصری
 مولانا شبلی نعمانی مولانا سید عبدالحی صاحب ناظم ندوۃ العلماء مولانا ابوالکلام مولانا حبیب الرحمن خاں غفرانی
 فقیر سید سلیمان۔

موجودہ دنیائے اسلام کے تمام ”روشن خیال“ علماء کی دہشت گردی کہ روشن خیالی منصب افتاء کے
 خلاف نہ ہو (رہے یہ معلوم ہوتی ہے کہ فوٹو گرافی مصوری نہیں ہے اور نہ فوٹو پر تصویر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور
 یہی سبب ہے کہ مصروف کرش و ایران و قسطنطنیہ کے تمام اکابر اباب علم ہم کو کاغذی پیرا ہنوں میں ہندوستان میں
 چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔

فوٹو گرافی درحقیقت عکاسی ہے جس طرح آئینہ پانی اور دیگر شفاف چیزوں پر صورت کا عکس آتا ہے

علامہ سید صاحب اگر بڑی کے اس لفظ کے صحیح استعمال میں سہو ہو گیا ہے۔ ”طلوع اسلام“

اور اس کو کوئی گتہ نہیں سمجھتا اسی طرح فوٹو کے شیشہ پر مقابل صورت کا عکس اُتر آتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انشے وغیرہ کا عکس پائدار اور قائم نہیں رہتا۔ اور فوٹو کا عکس مسالہ لگا کر قائم کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ فوٹو گرافر مصور کی طرح اعضاء کی تخلیق و کمون نہیں کرتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فوٹو عبادت کے کام میں نہیں آتے۔ تاہم احتیاط و تقویٰ اس کا مقتضی ہے کہ بجائے پورے قدم کے فوٹو کے، سلمات صرف اُدھے دھڑلینے یا فوٹو لکھنے چلیں اور کھنچوائیں۔ اور حقیقت میں انسان کی شناخت اور پہچان صرف اوپر ہی کے دھڑلے ہوتی ہے اور فوٹو سے یہی مقصود ہے۔“

امید ہے ان حضرات کے لیے جو مسند زبر نظر کے متعلق منقولی طریق سے کسی نتیجہ تک پہنچنے کے متمنی ہیں سید صاحب کا نتیجہ مستوحجہ جو احادیث و فقہ کی مبسوط تحقیق و بحث کا حاصل ہے، درجہ الطہینان ہوگا۔ اور وہ اسے معترضین کے سامنے جواب کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ اس پر بھی جن حضرات کو اعتراض، یا شبہ ہو وہ اصل مضمون کے مطالعہ کو بعد از بحث اساتید صمدی کی خدمت میں بھیج کر مزید اطمینان کر لیں۔ ہم بغیر اس بحث میں الجھے کہ مصوری اور فوٹو گرافی میں شرعی نقطہ خیال سے وہ تفریق واقعی ہے یا نہیں جو سید صاحب نے بیان فرمائی ہے صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ابھی تک نہیں آسکی کہ اگر فوٹو میں جسم کا پتلا حصہ بھی شامل ہوگا (یعنی بجائے اُدھے دھڑلے پورے جسم کا فوٹو کھنچو لیا جائے) تو یہ چیز تقویٰ کے خلاف کیسے ہوگی۔ بہر کیف اُدھے دھڑلے فوٹو کے متعلق نو تقویٰ واضح ہے کہ یہ ہر قسم کے خطرات حرمت سے پاک ہے۔

سوشلزم اور اسلام

برجور میمنز مقالہ گذشتہ اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ اسے ایک بصیرت افروز مقدمہ کے ساتھ پمفلٹ کی شکل میں چھاپا گیا ہے۔ مضمون میں کچھ کتابت کی غلطیاں ضرور گئی تھیں ان کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ اس پمفلٹ کی عام اشاعت کی ضرورت ہے۔

نیت فی نسخہ ۲۰ فی سیکڑہ دس روپیہ علاوہ محصول ڈاک۔ (ماظم ادارہ طلوع اسلام)

پیامِ اقبال اور ترکانِ کریم

(چودھری غلام احمد صاحب پریور)

{ ہم نے اس مضمون کا سلسلہ ایک عرصہ سے شروع کر رکھا ہے لیکن نہ استے کہ ہر چپ میں اس کا تسلسل قائم نہیں رہ سکا۔ حقیقت یہ کہ تجربہ نے میں بتایا ہے کہ طوع اسلام کے انداز کے پرچم میں طویل معائنہ کا تسلسل بلا ناغہ قائم نہیں رکھا جاسکتا۔ ہر ماہ ایسے اہم وقتی موضوعات سننے آجائے ہیں جنہیں دوسرے وقت پر ملتوی نہیں کیا جاسکتا۔ سو لاجی سلسلہ مضامین کی قسط حذف کر دینی پڑتی ہے۔ اس کی سبوری کے ماتحت ہم اس اہم مضمون کے تسلسل کو اس سلسلہ پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اشاعت کا ایک اور مفید ترین طریقہ اختیار کیا جائیگا۔ ہم ان قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں جن کا ہر ماہ تقاضا موصول ہو جاتا تھا کہ اس مضمون کی قسط کا نام کیوں کر دیا۔ کیا کریں سے

دامنِ نگار تنگ و گلِ حسن تو بسیار
گنجینِ بہار تو ز دامنِ محمد دارد (طوایح اسلام)

یہ تو تھا اس دنیا کے متعلق لیکن جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کے نزدیک زندگی تو حیات انسانی کا اوّلین گہوارہ ہے۔ عہد طفولیت ہے۔ اس لئے تو ابھی جوان ہونا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے نزدیک یہ زندگی۔ بایں بہرہ رسانی و زیبائی، اس معنوی زندگی کہلانے کی مستحق ہی نہیں "زندگی" تو اس کے بعد آئے والی ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ - وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ - ۲۹

یہ زندگی جو محض کیسے کودنے کی زندگی ہے محض کا زمانہ ہے۔ رمل کی نور و تہققت اس کے بعد کی منزل ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زندگی ایک مسلسل شے کا نام ہے۔ غیر منقطع جہاں کوئی شے مرگ جائے وہ اس کی موت ہوتی ہے۔

زندگانی از خیرام پیہم است برگ و سازِ ہستی موجِ اذرم است

موجودہ درجیات کے لہو و لعب ہونے کے متعلق ارشاد ہے۔

زمین خاکِ درمیانہ ما فلک یک گردشِ پیما نہ ما

حدیثِ سوز و سازِ مازا دراز است جہاں دیباچہٴ انسانہ ما

ذرا اس "خاکِ درمیانہ" اور گردشِ یک پیمانہ کے ٹکڑوں کو دیکھئے اور پھر سامنے لائیے آیت
مذکورہ کے اس حصہ کو کہ وَمَا هِدَى الْاٰلِهَةُ النَّبِيَّ اِلَّا لَهٗوَ وَّلَعَبٍ - اور اس "دیباچہٴ انسانہ ما"
کے ساتھ وَاِنَّ النَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ کو یہ موجودہ زندگی تو محض دیباچہ ہے۔ اصل
کتاب تو ابھی شروع ہونے والی ہے ۛ

ہر چند مضمون طویل ہو رہا ہے لیکن جی نہیں چاہتا کہ ایک چیز سامنے آجائے اور اسے یونہی چھوڑ
کر آگے گزر جائیں: حدیثِ سوز و سازِ مازا دراز است کے لئے مجھے نظریۂ ارتقا بیان کرنا چاہیے لیکن جیسا
کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ ابک الگ موضوع ہے جس کا ضامن لکھنا دشوار ہے۔ یہاں صرف حضرت
علامہ کے اس مصرع کے متعلق کچھ اشارات ضروری ہیں۔ قرآنِ کریم میں ارتقاء کے ضمن میں یہ بیان
ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تدبیر (Plan) کرتا ہے۔ پھر اس تدبیر کو تنگی کی حد تک پہنچانے کے
لئے اسے مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے تک گونا گوں مقامات میں سے گزرتا ہے ایک
ایک مقام اور ایک ایک منزل کا نام یوم ہے (یعنی دن) لیکن یہ ایام ہمارے گردشِ میل و نہار کے
ایام نہیں بلکہ ان کا طول ہمارے حساب سے ہزار ہا سال کا ہوتا ہے۔

يَذُبُّوْا الْاٰهٖم مِّنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ - ثُمَّ يَغْرُبُ الْيَوْمُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْدُوْنَ

ۛ
ۛ
وہ آسمان سے زمین کی طرف تدبیر امور کرتا ہے بھر وہ امر (جسکی اعتبار کر کے) اس کی طرف بلند ہوتا ہے
ایک دن جس کی مقدار آسمانوں کے عدد "دھار" کے لحاظ سے ہزار سال ہو سکتی ہے۔

دوسری جگہ ہے کہ بعض ایام پچاس پچاس نرا سال کے بھی ہوتے۔ اسی کرہٴ ارض کو دیکھئے۔ اپنی اصل سے
الگ ہونے کے بعد جس کا ذکر قرآنِ کریم میں موجود ہے ہکتے عرصہ دراز میں اس قابل ہوئی ہوگی، کہ
اس پر کوئی ذی روح آباد ہو سکے اسی طرح انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کتنی منازل
طے کرنی ہونگی۔ اور اس میں کتنا وقت صرف ہو گا اب پھر دیکھئے کہ

حدیث سوز و سازِ مادرِ ازااست

کس قدر سچی حقیقت ہے۔ اور کس قدر لطیف پیرایہ میں بیان کی گئی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ ذرا زیادہ شوخی سے لکھتے ہیں کہ

باغ بہشت سے مجھے حکم فرمایا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر
ہاں! تو کہنا بھاکہ موت زندگی کو ختم کرنے والی شے نہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔
چشمِ کُہنایے اگر چشمِ تو صاحبِ نظر است زندگی ورپے تعمیرِ جہاں و گراست
اسی عنوان پر دو ایک شعر ابھی دیکھتے جائے۔ کبھی شعروں کو دیکھئے اور کبھی اپنے قلب و دماغ کو کہ ایک
ہی ثانیہ میں ان اشعار نے انہیں علم و ادراک کی کن بلندیوں اور کیف و نشاط کی کن جہتوں میں پہنچا دیا،
ایسے ایسے شعر کہدینا درحقیقت فیضان ہے۔ اس کتاب میں کی ضیا پاشیوں کا جس کا دعویٰ ہے
کہ آؤ۔ تمام نوع انسانی مل کر اس کی ایک سورت کی مثل کوئی چیز پیش کر کے دکھاؤ۔ ابے شجر طریکے
برگ و بار بھی ایسے ہی ہونے چاہئیں۔ فرماتے ہیں ے

خاکِ ماخیز و سازِ آسمانے دیگرے ذرہٴ ناچیسز تعمیرِ بیابانے نگر
پیامِ فرنگ کے و شعروں میں ے

ننگی جوئے روان است دروانِ خوابد بود این مئے کہنہ جوان است و جوانِ خوابد بود
شعلہ بودیم و شکستیم و شرر گر بدیم صاحبِ فوق و تمنا و نظمِ گردیم
اس آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے شعلہ کی شکست اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ خاک تر بن کر رہ جائے۔ بلکہ
اس لئے کہ اس میں پہلے سے بھی زیادہ تڑپ چمک، حرارت پیدا ہو جائے۔ انسانی ہیولی میں ہر چند
”نوریت“ کا عنصر موجود ہے۔ لیکن ابھی ”ادیت“ کا عنصر زیادہ غالب ہے اس لئے حقائقِ اشیا پر غلطوں
کے پروسے پڑ رہتے ہیں۔ اس ہیولی کی شکست اس لئے ہوئی کہ اس کے بعد شعلہ کی حرارتیں سمٹ کر
شرر بن جائیں اور وہ اس آتش دانِ خاکی سے اڑ کر فضا کی ان وسعتوں میں جا پہنچے جن کیلئے
لاشرقیہ و لاغربیہ آیا ہے۔ جو مکانت (Space) کے موجودہ تعورات کے دائرہ سے باہر ہیں۔

یعنی ادم سرکرات موت کی چمکی آنکھ بند کرے اور اکھسہ نورانی ملائکہ استقبال کے لئے آجائیں۔
 کہ حضور آئے۔ شریف لائے۔ دیدہ و دل فرس راہ۔ یہ نورانی وادیاں۔ یہ دل و نگاہ کو سکون و اطمینان
 کی ٹھنڈک پہنچانے والی حسین جنتیں آپ کے انتظار میں ہیں۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ - يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اذْخُلُوا
 الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

۱۶
۳۶

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملائکہ بہابتِ اسودگی کی حالت میں واپس دیتے ہیں۔ کہے ہو کہ تم پر سلامتی
 و رحمت ہو۔ آئیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ پھر ان اعمال کے جو نعمتے کئے ہیں۔

اس آیت کو سامنے رکھتے اور پھر اس شعر کو پڑھتے کہ
 شمعہ بودیم و شکر رگر دیدیم صاحبِ ذوق و متنا و نظر گر دیدیم
 پھر جنت کے متعلق جو اس آیت میں، اور دیگر متعدد آیات میں، آیا ہے کہ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یعنی جنت
 اعمال کی جزا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

اَسْ بَشْتَهْ كَهْ خَدَائْ تَبُو عَشْدَه مَهْ، مِیج تَابِرْنِیْ عَمَلْ تَسْتَجْنِاں تَهِنِیْ هَسْت
 زندگی کے تسلسل کے متعلق غزل کا بھی ایک شعر سنئے۔ اور دیکھئے کہ غزل کی رنگینی باقی رکھتے ہوئے بھی
 حقائق کیسے بیان کئے جاسکتے ہیں فرماتے ہیں۔

پریشاں ہو کے میری خاک آخند نہ بجائے جوابِ شکل ہے یارب پھر وہی شکل نہ بن جائے
 قیامت کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کو (پھر سے)
 اٹھایا جائے گا۔ یا ملایا جائے گا۔ خاک اپنی پریشانی کے بعد پھر سے ”دل“ بن جائے گی۔ اس غزل
 کا دوسرا شعر ہے۔

عَرُوْنِ اَدَمِ خَاكِي سَهْ اَنْجَمِ سَهْ جَاتِیْ هِیْ کہ یہ ٹوٹا ہوا رہ مر کا رل نہ بن جائے
 اس شعر میں انسان (آدم) کے بہبوط و صعود کی حقیقت کس قدر دلآویز و پیرایہ میں بیان کی گئی ہے تخلیقِ آدم
 کا قصہ ہم اوپر دیکھ آئے ہیں۔ اس کے بعد بہبوطِ آدم کا ذکر ہے۔ بہبوط کے معنی نیچے گرنے کے ہیں، آدم

کے جنت سے بھٹکنے کے لئے قرآن کریم نے فروج (ٹکنا) کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ہبوط (نیچے گرنے) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس ہبوط کی رعایت سے آدم کو ٹوٹا ہوا تارہ کہنا کس قدر موزوں ہے۔ کہ تارہ جب ٹوٹا ہے تو نیچے گرتا ہے۔ پھر حضرت آدم نے اپنے ہبوط کا جو اثر بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اے باراکہ! اگر ہماری توبہ قبول نہ ہوئی، اگر ہم اپنی حالت میں نہ پہنچا یا گیا تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس ہبوط کے بعد ان تمام ارتقائی منازل کو طے کر کے پھر ایسا عروج حاصل کرنا کہ تارہ ہمہ کابل بن جائے اس کی غلطی اور رعیتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ یہ ہے وہ راز جو ملائکہ کی نگاہوں سے اوجھل تھا، اور جس کی وجہ سے یہ انجم یوں سہے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (ذَالْقُرْآنِ)

بے شک ہم نے انسان کو بہترین ہیئت میں پیدا کیا تھا (اس کے اعمال کی بدولت، نیچے سے نیچے درجہ میں لوٹا دیا، مگر سوائے اس کے جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کئے۔ پس ان کے لئے سب سے بڑا نفع اجر ہے۔

انسان میں ایمان و عمل صالح پیدا ہونے دیجے پھر دیکھئے کہ یہ شہباز کن بلندیوں پر اڑتا ہے اسی فضاؤں میں جو حدود ماآشنا ہیں (غیر ممنون)، اسی بردان کی پہلی منزل ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں۔

بَرَحِمِزَادِی کہ آدم را ہنگام نمود آمد ایں مشقت عیارے را انجیم یہ بھود آمد

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یہی فرق ہے یورپ کے نظریہ عروج اور ایک مسلم کے نظریہ عروج میں، یورپ کا مادہ پرست انسان کی پرواز اس دنیا۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی قریبی ستارے مثلاً مریخ وغیرہ تک سمجھتا ہے۔ اور وہ بھی محض جسمانی پرواز۔ جو پھر مادی پرواز ہی ہے اور اسی زندگی سے تعلق ہے لیکن قرآن کریم انسان کو بہت اونچے جاتا ہے کَتَجِبَۃً طَیِّبَةً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ایسے مبارک درخت کی طرح جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کے اوپر ہوں اس لئے حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ

فرنگ سے بہت آگے ہے منزلِ مومن قدم اٹھایہ مقام انتہائے ماہ نہیں
اس چپیز کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں
ہمیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
قناعت نہ کر عالمِ رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں
ارتقاءِ منازل کو "عشق کے امتحاں" کہنا خشک فلسفہ کو کس قدر شیریں بنا دیتا ہے۔ دوسرے شعر
میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ یہ بلندیوں کی فضا میں جنہیں قرآنی اصطلاح میں سموات کہا
جاتا ہے، آبادی سے خالی نہیں۔ قرآنِ کریم میں ہے۔

وَمِنَ الْاٰیٰتِمْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَہُمْ اِنَّہُمْ لَعٰیۡدُوۡنَ - ۲۲

الشیئی نشانوں میں سے یہ (بھی) ہے کہ اس نے زمین و آسمان پستوں اور بلندیوں کو پیدا کیا۔ اور ان

دونوں میں جو حامد اکیلا روئے دہی۔

اس شعر کے دوسرے مصرع میں ان آباد فضاؤں کو کارواں کہا گیا ہے۔ قرآنِ کریم میں ہے۔ وَ لَقَدْ
خَلَقْنَا فَوْقَکُمْ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ - اور ہم نے تمہارے اوپر سات (یا متعدد) رکھ کر بنائے یہ رکھ کر کارواں
ہی کے لئے تو ہیں اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ کارواں ہجوم کون کون سی ارتقاءِ منازل طے
کرتے پھر رہے ہیں عشق کی کون کون سی ولویوں میں سرگرداں ہیں پھر چونکہ یہ تمام آبادیاں ایک جیسے
رواں کی طرح ہر وقت مصروفِ خرام ہیں، قطعِ منازل کر رہی ہیں۔ اس لئے ان کو کارواں کہنا ایسا حسین انشا
ہے جس کی داد غالب ہی دے سکتا تھا۔

۔ شعرِ جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی جذبات سے اس میں لکشی اور ہونوگداز
پیدا ہوتا ہے لیکن جب شعر میں حقائق بیان کئے جائیں یا اس کا اندازہ مصلحانہ، ادب پرستی ہو جائے۔ تو

پھر اس میں بالعموم شعریت باقی نہیں رہتی۔ پھر یا تو وہ شعر اس انداز کا ہو جاتا ہے کہ س
لے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے
یا اس انداز کا۔

تو بھلا ہے تو بڑا ہو نہیں سکتا ذوق ہے بڑا وہی کہ جو تجھ کو بڑا جانتا ہے
اور اگر تو ہی بڑا ہے تو وہ سچ کہتا ہے کیوں بڑا کہنے سے تو اسکے بڑا مانتا ہے
اور ایک ذوق ہی پر کیا موقوف ہے بڑے بڑے عمو شعر کہنے والے جب تمہیں حقائق یا مصلحانہ انداز
میں کچھ کہتے ہیں تو شعر بے جان ہو جاتا ہے لیکن یہ خصوصیت حضرت علامہ ہی کے حصہ میں آئی ہے۔ کہ
حقائق اور حقائق بھی اس درجہ دقیق۔ بیان کئے جاتے ہیں۔ اور شعر کے حسن میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔

ستاروں کی دنیا کے متعلق زبور مجرم میں فرماتے ہیں۔
گماں مبر کہ ہمیں خاکداں نشین ماست کہ ہر ستارہ جہان است و یا جہاں بود است
ہاں تو زندگی ایک مسلسل فراق کا نام ہے۔ چلتے جانا۔ بڑھتے جانا۔ اور بڑھتے جانا۔ بڑھتے ہی چلے جانا
کہ سہ ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں
جسے مقام سمجھا جاتا ہے وہ مقام نہیں۔ جسے منزل کہا جاتا ہے وہ منزل نہیں۔ یونہی ذرا ستانے
دم لینے کے لئے۔ گھنے درختوں کا سایہ ہے۔ کارواں کے دو پہر کاٹنے کے لئے نخلستان ہے۔ وہ جنت
کہ جسے بالعموم منزل مقصود سمجھا جاتا ہے۔ رات کی خوشگوار دادی ہے کہ جنت میں پہنچ کر بھی اہل
جنت کی یہ کیفیت ہوگی کہ۔

۵۴

يَسْعَىٰ تَوْرَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ۔

ان کا نوران کے آگے۔ نوران کے دائیں کی طرف چلتا ہوگا۔

یہ نوریشانی کی روشنی۔ یہ سرچ لائٹ۔ بالآخر اگلی منزل کا راستہ دکھانے کے لئے ہی تو ہوگی۔ وہ راستہ جس
کے متعلق ارشاد ہے۔ کہ جنت میں پہنچ کر بھی دَهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ان کی ایک پسندیدہ راستہ

کی طرف رہنائی کی جائے گی پتہ۔ دنیا میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا تھی۔ ایک سیدھے راستے پر چلنے کی، وہاں ایک پسندیدہ راستے پر چلائے جائیں گے۔ اس لئے جنت مقام نہیں۔ راہ گزر ہے۔ وہاں سے بھی انسان کو آگے بڑھ جاتا ہے۔

اگر عفان تو مجبِ بریل و حرمی گیرند کرشمہ بردلِ بشتاں ریز و دلبرانہ گزند
کہ ملائکہ کا تو یہ غیرِ مسجود۔ اُن کا مقام اس کا مقام کس طرح ہو سکا ہے۔ یہ تو وہ شکار ہے جس کا اٹھانا بھی قیضِ اوقات ہے۔

در دشمنِ جنوں میں جبریلِ نبویں یزدان بہ کند اور اے ہمتِ مردانہ
لیکن بایں ہمہ انسان "لامکان" ہیں۔ ہر ایک مقام سے آگے ہی نہیں۔ لیکن مقام اس کا ضرور ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ وہ منزل مقصود کون سی ہے؟ یہ راز ہے جسے کھول کر بیاں نہیں کیا گیا۔ نہ ہی اس کی آج ضرورت تھی۔ کج تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی کے بعد اگلی منزل کون سی ہے؟ سو اس کی تفصیل شرح و بسط سے قرآنِ کریم میں موجود ہے۔ اس منتہی کے متعلق نو مہر دستِ اتنا ہی کہا گیا ہے کہ **وَإِلَىٰ ذٰلِكَ مُنْتَهٰی**، اس کا منتہی تیرے رب تک ہے۔

شعلہ درگیرِ نوبرِ خس و خاشاکِ من، مرشدِ رمی کہ گفت۔ منزلِ ماکرِ یاست
لیکن یہاں پہنچ کر حضرت علامہ داصلِ باحق کے عقیدہ کا اتباع نہیں کر لے کہ قرآنِ کریم کے رؤسے انسان کے خدائے واحد کی ذات میں جذب ہو جانے کے عقیدہ کی سند نہیں ملتی۔ لیکن حضرت علامہ اس عقیدے کے اختلاف میں بھی ایک شانِ انفرادیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور اسے انسان کی خودی، محکم بالذات ہونے کے منافی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ذات میں گم ہو جائے خواہ وہ خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو۔ ان کے نزدیک عشرتِ قطرہ دریا میں فنا ہو جانا نہیں۔ بلکہ تہ دریا گہر میں کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

چاں با ذاتِ حقِ خلوتِ گزینی ترا و بسند و اورا تو بسینی
بخود محکم گذار اندر حضورش مشونا پسید اندر بحر نورش

”نزل اودبند“ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ وہ کونسا لمحہ ہے جب خدا انسان کو نہیں دیکھتا لیکن ”اورا تو مینی“ کا مقام اس منزل سے آگے آنا ہے جو وہ مقام میں تو ایک اولوالعزم پیغمبرؐ کے جب یہ آرزو کی کہ رب ارنی، تو جواب مل گیا کہ لن ترانی (تو مجھے نہیں دیکھ سکتا) لیکن اس سے اگلی منزل میں مومنین کی یہ کیفیت ہوگی کہ

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ سَبْعَةِ نَاصِرَةٍ

ہفت سے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

اب خدا بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بندہ بھی خدا کو دیکھ گیا کہ

عبد و مولاد رکین یک دگر ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر

زندگی ہر جا کہ باشد جست و حل نشد این نکتہ من صیدم کہ اوست

اگر ایک طرف انسان کی تڑپ اور تجسس کا یہ عالم ہے کہ اِلٰی دَعْوِهِمْ يَنْسِلُوْنَ۔ اپنے رب کی

طرف رواں دواں جائیں گے۔ تو دوسری طرف یہ کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَ اَشْرَقَتِ

الْاَرْضُ ضُؤْنُ رَبِّهَا زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی گی۔ وَ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

صَفًّا صَفًّا۔ اور تیرا رب اور فرشتے قطار در قطار زمین پر آئیں گے۔ کہ

ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر

لیکن یہ تمام مراحل طے کس طرح ہوں گے؟ یہ ”محکم خودی“ حاصل کیسے ہوگی!! یہ اس دنیا میں

اَشْبَدُّ اَمْ عَلَى الْكُفَّارِ۔ ہونا یعنی ایسا سخت ہو جانا کہ کوئی اسے مضمر نہ کر سکے۔ کوئی اپنے اندھ جذب

نہ کر سکے۔ یہ کیسے ہوگا!!! اس خاک کے تودے میں فولادی جوہر کو نہ پیدا ہوں گے! یہ نازک ساشیشہ

اپنے اندر ایسی سختی کیسے پیدا کرے گا کہ اس کا زجاج حریف سنگ ہو جائے۔ اس کے لئے روزِ اسرار

میں پورا لائحہ عمل مرتب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں لیکن اس سب کا ماحصل

ایک نکتہ ہے۔ اور یہی نکتہ دراصل کلامِ اقبال کا محور ہے۔ مرکز ہے۔ محیط ہے۔ سب کچھ ہے یہ نکتہ ہے۔

محمد رسول اللہؐ فرماتے ہیں۔

ترا جو ہر ہے نورِ یاک ہے توؔ فروغِ دیدہ افلاک ہے توؔ
ترے صیدِ زبوں! افرستہ دُورؔ کہ شاہنِ سنہ لولاک ہے توؔ

بس یہ ہے رازِ ایک مومن کی خُشنگی کا۔ اس کی خودی کے استحکام کا۔ کہ شاہنِ سنہ لولاک ہے توؔ تو ان مقدس ہاتھوں کا پروردہ ہے جس کی شاں میں آیا ہے کہ **مَدَّ اللّٰہُ فَوْقَ اُنْدُجَہْدِ (الفتح)** تو تو اس ذاتِ گرامی کا شاہن ہے۔ جو دانائے سب۔ جسمِ رسل۔ مولا کے کل ہے جو۔ عراجِ انسانیت کا منظرِ کامل ہے جب تو ایسی رفیع الشان بارگاہِ کاشا میں بتِ دیرِ عرشِ آشاں ہونے میں کیا کلام ہے۔ کہ تہذیبِ تمام فضائیں اور فصاؤں کی پہنائیاں۔ یہ سب اپتیاں اور تمام بلند مار۔ یہ ارض و سموات، یہ تمام کائنات اور اس کی قیودِ آشنا و غیبیں۔ اس شاہنِ سنہ لولاک کے بازوؤں کے نیچے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ اہم وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعتِ عشق کے مرتبہ تک نہ پہنچ چکی ہو۔ کہ رسول کی اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہے اور یہ اطاعت قرآن کی اطاعت سے مُبیسر ہوتی ہے کہ حضورِ قرآن ہی کی اطاعت سکھانے کو سرِ پیہ لائے تھے ۚ

”قسم ہے میرے پروردگار کی۔ ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ان تمام معاملہ میں جن میں یہ اختلاف کرے ہیں۔ اے رسول! ہمیں اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں۔ پھر ہمارے فیصلوں پر دل میں بھی کوئی بھیجی اور گرائی محسوس نہ کریں۔ بلکہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں ۚ“

اسی ایک نکتہ کے اندر امت کی مرکزیت۔ امیر کی اطاعت۔ وحدتِ افکار و عمل اور ان کے جیتے جاگتے نتائج یعنی تمکن فی الارض۔ شان و شوکت۔ حکومت و سطوت۔ زمین پر برہ آسمانی بادشاہت کا قیام سر فرزایاں اور سر بلندیاں۔ کامیابیاں اور کامراناں۔ اور اس کے بعد حیاتِ اُخروی میں۔ بعد کی منزل میں آگے بڑھنے کی قوتیں۔ مدارجِ مانیہ، یہ سب کچھ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ مجھے فضا اُس بحث کو کہاں چھوڑ دینا پڑا۔ ورنہ یہ تو وہ عنوان ہے جس پر کلامِ اقبال سے ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ اقبال کی تمام شاعری اور شاعری کا سوز و گداز رہنِ کرم ہے۔ محبتِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا۔ جذبہٴ اطاعت کا۔ اسی ذاتِ گرامی کی شعلہ ریز محبت ہے۔ جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا۔ ورنہ یہ بھی کہیں

”میر شاعرہ“ ہوا کرتے۔ جذبہ اطاعتِ رسولؐ نے (جسے وہ عشق کہتے ہیں) اقبال کو اس انداز سے گداز کر رکھا ہے کہ اس کے ربطِ ہستی کے کسی تار کو چھڑے۔ اس میں سے نغمہ وہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی چیز نے ان کے سامنے قرآنی حقائق کو بے نقاب کیا اور قرآنی حقائق نے ان کے کلام میں دم میسا اور ضربِ کلیم کے اعجاز پیدا کر دیے۔ فطرت کی کرم گسری نے وہ باغ عطا کیا تھا جو کبیر علم و حکمت تھا محبتِ رسولؐ کو بہت غلطے سے وہ قلب منور مل گیا جسے صہبائے ایمان کا مقدس آبگینہ کہنا چاہیے ان دونوں کے امتزاج سے وہ نگاہ پیدا ہوئی۔ جو اشیا کی حقیقت کو بے نقاب دیکھ لے۔ جو گل و خار کے نظر فریب امتیاز سے ہٹ کر شاخ گل کے اندھا کر متا ہدہ کر لے کہ ”درون ادنہ گل باشد نہ خدا راست“ اس نگہ حقیقت شناس کا نام ہے اقبال۔ یعنی قلب و دماغ کا مجموعہ۔ ایمان و حکمت کا فشرہ۔ زیر کی و عشق کا انحصار۔ ادیس دیو علی کا مرکب مجسمہ۔ رومی و رازی کا مشترکہ تائبکار۔ وہ مشرق و مغرب کا مقام اتصال۔

غریباں رازیر کی رازہ جیاست شرقیاں راز عشق راز کائنات
زیر کی از عشق گرد و حق شناس کا عشق از زیر کی محکم اساس
خیز و نقش عالم دیگر بنہ عشق را با زیر کی آمیزندہ

اور یہی وہ امتزاجی کیفیت ہے۔ جو قرآن کریم ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مظاہر فطرت کی گونا گوں نیرنگیوں کے بعد فرمایا

إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ بَنَ كُرُورَ اللَّهِ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۔

بے شک (ان مظاہر فطرت) کے اندر صاحبانِ عقل و خرد کے لئے آیات ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اٹھ کر

علہ نظامِ اسلامی کی رُوسے کس طرح امام متفقہ علیہ (یعنی مرکزیت) کی اطاعت۔ اطاعتِ خدا و رسول کے مرادف ہو جاتی ہے قرآن کریم میں یہ صراحت اس کی تشریح موجود ہے اسی جذبہ اطاعت کے اندر قوموں کی زندگی کا راز ہے اور اس کو بھلا دینے سے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو رہی ہے۔ اطاعت جب خوف و ترہیب سے بلند اور مزدور معاد فیہ کے نیاز ہو جائے۔ تو عشق بن جاتی ہے۔

کھٹ، بیٹھے اویٹے یا کرتے ہیں •

یہ عقل و ہوش کے ساتھ خدا کو یاد کرنے والے وہ مومن ہیں جنہیں نوعِ انسانی کے لئے نمونہ بنایا گیا ہے۔
 اور پھر سحابِ فطرت کا کرم بالائے کرم کہ اس نگرِ حقیقت میں کو اظہارِ مشاہدات کے لئے ذریعہ
 بھی ایسا حسین و دلکش عطا کر دیا کہ جو دیکھے کھنچا چلا آئے۔ بشرطیکہ وہ کہیں سے بوجہل و
 بولہب کی ہی آنکھیں نہ مانگ لایا جو اور پھر تماشا یہ کہ یہ ملکوتی کام لیا اس شاعری سے جس کے علمبردار
 ابھی تک اس ”حقیقِ انیق“ سے ہی فارغ نہیں ہو سکے کہ بلبلِ مذکر ہے یا مؤنث۔ سچ ہے جب خدا
 چاہے تو ایک خشک لکڑی سے وہ کام لے لے کہ وہ کذب و باطل کے بڑے بڑے اژدھوں کو
 بھگل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ قومِ اقبال کو بھی ایسی ہی ملی ہو جو قومِ موسیٰ کی طرح کہہ دے کہ
 فَادْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ وَاتَّاهُمْنَا قَاعِدٌ وَّنْ جَا۔ تو اور تیرا رب لڑو جا کر ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔
 جب فرخ ہو جائے تو آواز دے دینا۔ بایں ہر یقین ماننے جس طرح قرآنِ کریم نے مغرب کی شاعری
 کے دورِ جاہلیت کو ختم کر کے اسی قوم سے ایک ایسا خمیر تیار کر دیا تھا کہ وہ جس آٹے میں جا کر پٹے۔
 اس میں بھی خمیر کی کیفیت پیدا کرے۔ وہ قوم کہ جسے چشمِ فلک نے ایک بار دیکھا۔ اور دوبارہ
 دیکھنے کے لئے وہ سرگرداں ہے۔ اقبال نے بھی مشکوٰۃ قرآن کی روشنی میں عجمی شاعری کے
 ”دورِ جاہلیت“ کو ختم کر کے ان کے ایفونی انصاف میں ایسا خون دودا دیا ہے کہ وہ دن دُور نہیں۔
 جب یہ زمین بدل جائے گی۔ یہ آسمان بدل جائے گا اور مسلمان پھر یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ

زمیں اذگر دیش تقدیر ماگر دول شود روزے

فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود روزے

علہ اس حصہِ مضمون کو امتحان کے عنوان کا ایک ٹکڑا سمجھنا چاہئے۔ میں نے اسے مقدم اس لئے رکھا ہے۔ کہ
 ایمان ہی تمام اعمال کی اساس ہے۔

یقین افراد کا سرِ مابہ تعمیر ملت ہے یہ دُہ قوت ہے جو مورتِ گرِ تقدیر ملت ہے

اعمال کا عنوان اس کے بعد آتا ہے۔ اسے ہم کسی دوسری فرصت پر اظہارِ کھنہیں۔ وَمَا تَوْفِیْقُ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

بابر

اسد ملتانی

اس نظم کے آخری تین شعر ۱۴ جون کو موزوں ہوئے ۱۵ جون کی صبح کو خواب میں دیکھا کہ حضرت علامہ اقبال رح کسی جگہ ایک مجمع کے درمیان بیٹھے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا کہ کچھ تازہ اشعار لکھتے ہیں تو سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ شہنشاہ بابر کے متعلق تین شعر لکھے ہیں۔ لیکن نظم کی تکمیل کے لیے ابھی کچھ بھرتی کرنا باقی ہے۔ ”بھرتی کا لفظ سن کر میری طرف دیکھا اور منبر پایا کہ بھرتی مجھے بالکل ناپسند ہے۔ غیر ضروری شعر کبھی کہا کرو۔ مگر وہ تین شعر کون سے ہیں؟ میں نے پہلا شعر سنایا۔

ایں نکتہ و انود بہ دستِ جہاں کشا

حد وطن فضاے زمیں را کنار نیست

فرمانے لگے کہ یہ شعر خوب ہے مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرے شعر کا پہلا مصرع پڑھا کہ ”مانا ز می کنسیم بہ ذاتش“ تو لوگ کر پوچھا کیا کہا؟ مانا ز می کنسیم بیادش“ وے چہ سود؟ میں نے دہرایا تو خاموش ہو گئے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہاں کچھ اصحاب ایسے موجود ہیں جو فارسی نہیں سمجھتے اس لیے شعروں کا مطلب اردو میں بھی سمجھا بیان کرتے جاؤ۔ میں نے تعمیل کی۔ تین شعر ختم ہوئے تو انکھ کھل گئی۔

جاگ اٹھنے پر خواب کی پوری پوری کیفیت ذہن میں تھی۔ جب میں نے ”بہ ذاتش“ کی جگہ ”بیادش“ کے اشارہ پر غور کیا تو یہ ایک عمدہ اصلاح نظر آئی۔ چنانچہ پہلے شعر میں اسی کے مطابق ترمیم کر دی۔

اس خواب کے متعلق یہ امور قابل ذکر ہیں کہ ایک تو حضرت علامہ کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع

تھا کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ دوسرے جس شعر میں اصلاح ہوئی ہے اسے میں
 اپنی طرف سے بالکل کٹ کر چکا تھا اور میرے ذہن میں اس کی اصلاح بازمیم کا کوئی
 خیال نہ تھا۔ (اسد)
 (طلوع اسلام حضرت اسد کے اس طابع بیدار پر ہد بہ تبریک پیش کرتا ہے)

باشد حیات بابر اعظم دلیلِ آں	مرے کہ خود شناس بود ہیچکار نیست
می بیند اندر آئینہ ممکناتِ خویش	آں جلوہ ہاکہ برد گراں آشکار نیست
نقشِ جہانِ تازہ بہ بند و بہت خوش	پابند گردشِ مہ و مہر و ستارہ نیست
در فتحِ مندی و ظفر از خود نمی رود	وقت شکست بہت اُو پارہ پارہ نیست
نتوانِ حکومتِ صفتِ بابر آفر	گر عزمِ استوار تر از سنگِ خارہ نیست
فرغانہ داد و کابل و ہند و ستانِ سخت	چو دید جُز تو کل ترکانہ چہ نیست
ایں نکتہ و نمود بہ دستِ جہاں کش	حدِ وطنِ فضاے زمیں را کنارہ نیست
مانا ز می کنیم بیادش دے چہ سود	در خاکِ ما ز آتشِ او یک شراہ نیست

درسِ عمل از وہ گرفتیم غیر ازیں

”بابر بہ عیشِ کوش کہ عالم دوبارہ نیست“

ایک شعرؔی تاویل

مولوی سلیم پانی پتی مرحوم کے مجموعہ کلام ”افکارِ سلیم“ پر لاہور کے رسالہ ادبی دنیا بابت ماہ جولائی میں جناب ”ص“ کی طرف سے مفصل تبصرہ شائع ہوا ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں جناب مولف نے ایک جگہ لکھا ہے:-

”سلیم حایات کا عاشق زار ہے لیکن اس کے لیے اس نے بالعموم منظر قدرت کا انتخاب کیا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی سے

حسنِ جس چیز میں دیکھ کر خوش کر دل کو

بند کر لے مگر آنکھیں اگر انسان میں ہو“

اس ٹکڑے کا حوالہ دے کر جناب ”ص“ نے حضرت اکبر مرحوم کے شعر پر ان الفاظ میں اظہارِ خیال

فرمایا ہے:-

”ظاہر ہے کہ اکبر کا شعر ہماری معاشرتی کمزوریوں پر ایک طنز ہے۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ انسان کے حسن سے آنکھیں سیراب نہ کی جائیں بلکہ وہ تو ہماری سوسائٹی کے آداب پر منتسب ہے کہ ہم کوہِ وِمن اور لالہ و گل کے حسن کی سیر تو پوری آزادی سے کر سکتے ہیں لیکن جہاں حسنِ انسانی کی دیک کا سوال آیا۔ سوسائٹی ہمیں آنکھیں بند کر لینے کا حکم دیتی ہے۔ پس اکبر کے اس شعر سے سلیم کی مناظر قدرت سے وابستگی اور حسنِ انسانی سے بے نیازی ثابت نہیں کی جاسکتی۔“

یقیناً یہ شعر نہ سلیم کے متعلق لکھا گیا تھا اور نہ اس سے سلیم کی مناظر قدرت سے دل بستگی اور حسنِ انسانی سے بے نیازی ثابت کرنا مقصود ہے لیکن اس شعر سے جو مطلب نکالا گیا ہے اُسے دیکھ کر جناب ”ص“ کی ادبی قابلیت اور شعر فہمی کی صلاحیت کے متعلق انتہائی تعجب ہوتا ہے۔

شعر اپنے مفہوم میں بالکل صاف اور واضح ہے۔ اس میں نہ تو کوئی ایسا لفظی یا معنوی اشارہ موجود ہے جس سے کسی تاویل کی گنجائش نکل سکے اور نہ شعر میں طنز کا کوئی پہلو پایا جاتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کسی خیال کو پہلے سے اپنے دل میں قائم کر لیا جائے اور پھر کھینچ تان کر شعر کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کی جائے۔

یوں تو یہ شعرا اپنی جگہ پر بالکل مکمل ہے لیکن اگر بالفرض اسکے مطلب کے متعلق کسی قسم کا شبہ پیدا بھی ہو تو اسی کے ساتھ کے دو شعرا اس شبہ کو بالکل دور کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

پیاری صورت پہ تو انسان کو آتا ہی ہے پیار دل کو رکھیں کوئی صاحب اگر امکان میں ہو
 حُسن جس چیز میں ہو دیکھ کے خوش کر دل کو بند کر لے گرا نکھیں جو یہ انسان میں ہو
 دل جہاں ہو گا وہاں عشق بھی ہو گا پیدا خواہ افریقہ میں ہو خواہ پرستان میں ہو
 کیا ان اشعار کو پڑھ لینے کے بعد شاعر کے مافی الضمیر کے متعلق کسی قسم کا شک باقی رہ سکتا ہے اور ایک لمحہ کیلئے
 بھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ زیر بحث شعرا طبعاً حقیقت کے بجائے ہماری معاشرتی کمزوریوں پر ایک طنز ہے؟
 کس قدر حیرت کی بات ہو کہ تبصرہ نگار اس شعر کو ایک نصیحت نہیں سمجھا بلکہ اسے سوسائٹی کا تمسخر قرار دیتا ہے۔ غالباً
 ایسے ہی نقطہ نظر رکھنے والے نوجوانوں کی شان میں مٹ عمر موصوف کو کہنا پڑا تھا

تاکید عبادت پہ یہ اب کہتے ہیں لڑکے پیری میں بھی اکبر کی ظرافت نہیں جاتی

زیر بحث شعری انوکھی تاویل سے زیادہ قابل توجہ وہ ذہنیت ہے جو اس تاویل کی محرک ہوئی ہے۔ لفظ
 ”ص“ سے اندازہ ہوتا ہے کہ تبصرہ نگار مسلمان ہے۔ اگر یہ درست ہے تو کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان
 ادیب کے قلم سے ایسی بات نکلے جو اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہو۔ شاید صاحب موصوف کو معلوم نہیں کہ جس چیز کو
 وہ ”ہماری سوسائٹی کے مصنوعی آداب“ کہہ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں وہ نص قرآنی پر مبنی ہے۔ کلام پاک میں
 جہاں ”افلا یبظرون“ (کیوں نہیں دیکھتے) کے تاکیدی استفہام کے ذریعے مناظر قدرت کی طرف پر زور توجہ
 دلائی گئی ہے وہاں حسن انسانی کے بارے میں ”غض بصر“ کا حکم بھی صاف صاف الفاظ میں موجود ہے کہ مرد اور عورتیں
 اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ گویا کہ وہ من اور لالہ و گل کے حسن کی سیر کی آزادی کے ساتھ حسن انسان کی دید پر جس حد تک پابندی
 عائد کی گئی ہے وہ کسی فرد یا سوسائٹی کی طرف سے نہیں بلکہ ارشاد خداوندی کے عین مطابق ہے اور اکبر مرحوم کا زیر نظر شعر
 بے کم و کاست اسی حکم کی ترجمانی کرتا ہے۔ جمالیات کے متعلق غیر مسلم حضرات جو نظریے بھی چاہیں بے تکلف قائم کر سکتے ہیں
 لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام کی صداقت کا یقین رکھتے یا کم از کم قرآن مجید کے جناب اللہ ہر نیکی اقرار کرتے ہوں ان کو تو کسی
 طرح زیب نہیں دیتا کہ کلام پاک کی مقرر کردہ حدود کو سوسائٹی کے مصنوعی آداب“ قرار دیکر ان کا تمسخر اڑائیں اور ان کو
 تجاؤز کرنے کی کھلم کھلا تلقین کریں۔ - ” (۱) “

کیا سوشلزم ہندوستان میں قابل قبول ہے؟

از جناب محمد شبیر حسن صاحب ایم اے مراد آبادی

ہمارے سوشلسٹ حضرات کا ارشاد بلکہ اصرار ہے کہ آج ہندوستان کا مسئلہ محض اقتصادی و معاشی ہے۔ لہذا مسلمان کیا کریں؟ کا جواب صرف یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے آنکھیں بند کر کے غیر مسلم عوام سے ملکر جماعتی تنظیم کریں تاکہ جلد سے جلد روٹی کا مسئلہ حل ہو۔ ان حضرات کا خیال ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سامنے اپنے علیحدہ قومی وجود اور تہذیب و کلچر وغیرہ کا کوئی سوال نہیں ہے چونکہ ”ہندوستان میں مسلمان نہ ایک قوم ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں بلکہ وہ مختلف مفاد کی وجہ سے متضاد اور متصادم جماعتوں سے مرکب ہیں“ (مقالہ ڈاکٹر اشرف ”مدینہ“ ۲۸ جنوری ۱۹۷۷ء) یعنی ہمارے ان حضرات کے نزدیک مسلمانان ہند کے مفاد محض معاشی اور اقتصادی ہی ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں جن کے اثر سے ان کے خیال میں مسلمان مستقل طور پر متضاد اور متصادم جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ مگر ان کے علاوہ ایسے دیگر مفاد مثلاً قومی تہذیبی، معاشرتی وغیرہ جو مسلمانان ہند کو متحد و متفق کر سکتے ہوں یا تو ہیں ہی نہیں یا اگر ہیں تو وہ لغو نہیں پھر ہیں۔ یہودہ ہیں، گذری ہوئی دنیا کے ارزاء مذہبی اور فرقہ پسندی کے غیر تاریخی (۹) محرکات ہیں، لہذا درخور اعتنا نہیں ہیں اور ان کو روٹی پر بہینٹ چڑنا دینے میں بھی کوئی ہرج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر اشرف فرماتے ہیں کہ ”مسلمان یا قوم کو عمل پر مائل کرنے یا آزادی کی جدوجہد کے لئے ابھارنے کی غرض سے (محض) مناسب سماجی اور اقتصادی محرکات کی ضرورت تھی یہی ان کے نزدیک زندہ سیاست ہے“ اور یہی ”عملی اور زندہ پروگرام ہے“ باقی رہا تہذیبی و معاشرتی سوال۔ اسکے متعلق ان کا خیال یہ ہے کہ ”جو لوگ اقلیت اور تحفظات یا زبان و کلچر کے سوالات پر زور دیتے ہیں اور

اسی راگ کو لاپتے رہتے ہیں شاید انہیں اسکا احساس نہیں کہ وہ اپنے اس طرز عمل سے استعمار
اصلاح پسندی اور ہندوستانی اعلیٰ طبقہ کے مفاد کے سب سے زبردست دوست بن جاتے
ہیں۔ لہذا انہیں چاہئے کہ وہ بے چون و چرا ان سوالوں سے ہمیشہ کے لئے چشم پوشی اختیار کر لیں
جو کچھ غالب یہ لکھ رہے ہیں کہ سہ رو میں اور خوش عمر کہاں دیکھتے تھے۔ نہ ماتمہ باگت ہی نہ پائی کا بیٹا
(مطلب اس شعور سے یہاں پر انکا یہ کہ زبان کلچر وغیرہ کے معاملات میں ہندو اکثریت کی طرف سے
جو کچھ ہو رہا ہے اسے مسلمان ہو لینے دیں اور اس پر بالکل خاموش رہیں) دوسرے "پرائیڈنگٹون
کے پیچھے اپنی ناک کٹوا لینا" عین "سیاسی و حکیمانہ مزاج" کا مالک ہونے کی دلیل ہے یعنی آپکا قومی
وجود ختم ہو تو ہوا کرے۔ آپ کی کلچرل شد ہی ہو تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ آپ تمدنی حیثیت سے اچھوت
بن کر رہ جائیں تو بھی کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان سوالات کو اٹھایا اور زبان و کلچر
وغیرہ پر زور دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ "آپ استعمار۔ اصلاح پسندی اور ہندوستانی اعلیٰ
طبقہ کے مفاد کے سب سے زبردست دوست ہیں" لہذا آپ رجعت پسند ہیں۔ ٹوڈی ہیں۔ بھٹانہ
پرست ہیں۔ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں۔ دشمن ترقی اور نہ معلوم کیا کیا ہیں۔

فی الحال اس سوال کو تو جانے دیجئے کہ کیا آزادی کے معنی محض روٹی ٹہی کے ہیں۔ اور سکو
بھی چھوڑنے کے اگر مسلمان کلچر وغیرہ کے تمام سوالوں سے منہ موڑ کر کسی معجزہ کے ذریعہ اس قوم کے
ساتھ جو اس کی محض اس وجہ سے ہر بات میں کاٹ کرتی ہے کہ اسکا نام "خدا بخش" ہی جماعتی تنظیم
وغیرہ کر کے "آزادی" حاصل کر بھی لے تو کیا ایسی نام نہاد جمہوریت میں دوڑوں کی حکومت کو مانکر
یہ آزادی مسلمان اقلیت کو ملیگی یا اس ہندو اکثریت کو جسکا مذہبی تعصب کی بنا پر خود اپنے ہم قوم
اچھوتوں کے ساتھ اقتصادی معاشی اور روٹی ٹہی کے مسئلہ میں صدیوں سے یہ عالم ہے کہ غریب
اچھوتوں پر زندگی تنگ ہے۔ مسلمان تو بھلا پہر بھی "ملکش" نہیں! مگر خیر ان سوالوں کو
چھوڑئے۔ آئیے ذرا اٹھنڈے دل سے سوشلسٹوں کے اس "سیاسی و حکیمانہ نظریہ" ہی کا نفسیاتی تجربہ
کر کے دیکھئے۔ ہندوستان کی قوموں کے رجحانات اور امیال پر سرسری نظر ڈالئے۔ قوموں کو

اہمارے اور آزادی کی تحریک کے لئے تیار کرنے کے محرکات اور عوامل پر غور کیجئے۔ پھر دیکھئے کہ ہم ان سوشلسٹ حضرات کا یہ نظریہ قابل قبول بھی ہے۔ یا نہیں اور آیا سوشلزم ہمارے درد کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں؟

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بحث ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ کیا واقعی ہندوستان کا مسئلہ محض اقتصادی و معاشی ہی ہے؟ اور کیا ہندو مسلم عوام بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اور کیا ان سوالوں کو وہ ایسے محرکات ماننے کے لئے تیار ہیں یا آئندہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے علیحدہ قومی اور کچھ وغیرہ سے منہ موڑ کر بس انہیں کے ہو رہیں؟ ہمیں اس سوال کو واقعات۔ تجربات اور اصول نفسیات کی روشنی میں حل کرنا ہے۔

تھوڑی دیر کے لئے مان لیجئے کہ ہندوستان میں محض معاشی سوال ہی درپیش ہے اور ہندو مسلم عوام جس چیز کے لئے آج بچپن ہیں وہ صرف ”روٹی“ ہے اور دونوں قوموں کے نو فیصدی افراد جو کسان۔ مزدور اور غریب ہیں ان کو ”عمل پر مائل کرنے یا آزادی کی جدوجہد کے لئے اہل“ کی غرض سے محض اقتصادی محرکات ہی کی ضرورت ہے لیکن ہمیں ان سوشلسٹ حضرات سے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دریافت کرنے کا حق ہے کہ یہ محرکات تو ہندوستان میں برس با برس سے موجود ہیں معاشی مشکلات کے وہ نو فیصدی ہندو مسلمان غریب افراد کئی صدی سے شکار بنے ہوئے ہیں۔ اور بھوک ایسی چیز نہیں کہ اس کا احساس کرایا جائے تو ہی محسوس ہو۔ روٹی کی ضرورت ایسی نہیں کہ ہمارے یہ ”سیاسی اور حکیمانہ مزاج“ رکھنے والے لیڈر تحریر و تقریر سے ہندو مسلمان غریب افراد کو بتاتین جب ہی معلوم ہو چونکہ یہ کوئی سیاسی نکتہ نہیں ہے۔ اس بھوک۔ عریانی۔ روٹی اور غربت کے محرکات تو پیدائش سے لیکر موت کے وقت تک چوبیسوں گھنٹے دونوں کو برابر پریشان رکھتے ہیں۔ پھر آخر یہ سب ملکر بھوک کے مسئلہ پر اُٹھتے کیوں نہیں؟ جب آپ تنہا بھوک اور غریب کے محرکات ہی کے قائل ہیں اور ان کو اس قدر مؤثر مانتے ہیں کہ ملک کی دو مختلف قومیں باوجود اختلافات مذہب و کچھ وغیرہ کے تنہا ان محرکات کے ذریعہ ایک ہو سکتی ہیں تو

اتر ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کی آپس میں یہ کہینچا تانیاں۔ یہ کشمکش۔ یہ علیحدگی اور یہ جھگڑے
 کیوں ہیں؟ یہ آپس میں مل کیوں نہیں جاتے تاکہ استعمار دشمن جدوجہد مضبوط ہو اور بڑا تھقیص
 مذہب و ملت اس اعلیٰ و متوسط طبقہ کا زور ختم ہو جائے جو انکی روٹی ہضم کر رہا ہے آپس میں متحد
 ہو کر جماعتی و طبقاتی تنظیم کرنا تو درکنار ان کی حالت تو یہ ہے کہ آج یہ قصبات و دیہات میں عام طور
 پر (الہ آباد۔ بنارس۔ کانپور وغیرہ کو چھوڑئے کہ وہ شہر ہیں) یہ خون کی ہوئی کھیل رہے ہیں۔ اگر کلچر وغیرہ
 سے متوسط اور اعلیٰ طبقہ ہی کو دلچسپی ہے اور یہ انہیں کے بنائے ہوئے ڈھونگ ہیں تو پھر یہ عوام
 ان اعلیٰ اور متوسط طبقوں کے قبضے میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں جو ایک طرف ان کی آنکھوں کے سامنے
 انکی روٹی کو ہضم کر رہے ہیں دوسری طرف روٹی کی بجائے محض زبان و کلچر وغیرہ کا راگ
 الاپ رہے ہیں جب کہ آپ کے نزدیک تہذیب و تمدن مذہب و کلچر کے محرکات عوام کی
 نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے اور بالفرض ان کی کوئی حیثیت ہے بھی تو بھی وہ
 اقتصادی محرکات کے مقابلہ میں بہت کمزور ہیں۔ بہت بودے ہیں۔ بہت معمولی ہیں۔
 پھر یہ چیز بھی کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کا یہ یقین و ایمان ہے کہ ”مسلمان
 کو عمل پر مائل کرنے یا آزادی کی جدوجہد کے لئے ابھارنے کی غرض سے مناسب اقتصادی
 محرکات کی ضرورت ہے“ تو آج مسلمان ایسی حالت میں جب کہ یہ محرکات اس کے لئے
 عرصہ سے موجود ہیں کیوں سترہ برس سے (جس وقت سے کہ ہندو اکثریت نے اس کے مذہب
 و کلچر وغیرہ پر حملہ کرنا شروع کیا) کانگریس سے من حیث القوم علیحدہ ہے؟ آج کیوں مسلم لیگ میں
 شامل ہے؟ اور کیوں غیر مسلم عوام سے ملکر جماعتی اور طبقاتی تنظیم نہیں کرتا اور ”اقلیت تحفظات
 زبان اور کلچر کے سوالات پر زور دینے اور اسی راگ کو الاپتے رہنے“ کے بجائے آخر وہ کیوں ایسی
 جماعت میں شامل نہیں ہوتا جو تقریر سے۔ تحریر سے ہر طرح ڈھنڈورا پیٹ کر جو بیس گھنٹے
 چلا چلا کر اس کا پروپگنڈا کرتی رہتی ہے اور اس کو یقین دلاتی رہتی ہے کہ ”ہم تمہاری روٹی کا
 انتظام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم تمہاری ترقی کے خواہاں ہیں۔ ہم استعمار دشمن ہیں ہم آزادی

پسندیں۔ تم آؤ۔ ہم میں شامل ہو کر نہ صرف برطانوی سامراج کو ہندوستان سے نکال باہر کرو بلکہ اس ہندوستانی اعلیٰ اور متوسط طبقہ کا زور ختم کرو جو تمہاری روٹی پھین رہا ہے۔ تاکہ تم آزاد ہو تمہیں روٹی ملے اور تم ترقی کر سکو۔ ذرا سوچئے تو یہی۔ پہلا کس قدر خوشنما اور دلپذیر الفاظ ہیں؟ آزادی روٹی۔ ترقی۔ یعنی دنیا میں جنت بلکہ اس سے بڑا کھرا! اگر مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے! آخر کیوں؟ محض اسوجہ سے کہ حالات اسے بتا رہے ہیں کہ جس آزادی کا یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اس میں ممکن ہے کہ اسے روٹی تو کسی طرح — باوجود ہندو قوم کے نزدیک "ملکش" ہونے کے — مل بھی جائے لیکن اسکا علیحدہ قومی وجود اور اس کے ساتھ اسکا کلچر و تمدن سب ختم ہو جائیگا اور یہی چیز وہ گوارا نہیں کر سکتا چاہے آپ لاکھ بار یہ کہیں کہ تمہارا مسئلہ محض روٹی کا ہے۔ تمہیں تمدن سے کوئی واسطہ نہیں۔ کلچر سے کوئی غرض نہیں۔ معاشرت سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہئے۔

پھر آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانان ہندوستان میں نہ ایک قوم ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں بلکہ وہ متضاد اور متضادم جماعتوں سے مرکب ہیں" لیکن آج ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھئے کہ مسلمانوں کی انہیں متضاد اور متضادم جماعتوں کی اکثریت کس جھنڈے کے نیچے کھڑی ہے اور عام طور پر مسلمانوں کے کلچر وغیرہ کے متعلق کیا خیالات اور کیا رجحانات ہیں۔

اس موقع پر ضرورت اس امر کی تھی کہ یہ سوشلسٹ حضرات اپنے مخصوص عقائد سے ذرا بالاتر ہو کر جھنڈے دل سے ان تمام چیزوں کا نفسیاتی تجزیہ کر کے دیکھتے اور غور کرتے کہ قوموں کیلئے اقتصادی محرکات کے علاوہ دیگر عوامل و محرکات کیا کیا ہیں۔ اور ان میں کون سے زیادہ موثر ہیں لیکن افسوس ہے کہ یہ حضرات ان نظریوں سے جو کہ انہوں نے فرض کر لئے ہیں ایک انج آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قوم کے نزدیک بھی معاشی محرکات ہی سب سے زیادہ موثر ہیں اور اسی کے ذریعہ اسے ابھارا جاسکتا ہے۔ حالانکہ انہیں اس میں ہر منٹ ناکامی ہو رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب ان حضرات کے سامنے روزانہ کے

شوس واقعات اور مسلمانان ہند کے علی بجانا پیش کر کے سوال کیا جاتا ہے کہ ”دیچتہ اقتصادی محرکات مسلمانوں کے سامنے زبردست سے زبردست (ہندو سے زیادہ) موجود ہیں لیکن وہ پھر بھی روٹی کے بجائے اپنے علیحدہ قومی وجود اور کلچر وغیرہ پر سب سے زیادہ یچین ہیں اور اسی وجہ سے وہ آج ہندو سے جو آپ کے نزدیک اقتصادی مسئلہ میں انکے عزیز ترین بھائی ہیں دست فکریاں ہیں!“ تو یہ حضرات بڑے سوکھے منہ سے جواب دیا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ بیس سال سے مسلمانوں کا مذہب کلچر تمدن وغیرہ کے نام پر ابھارا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ابھارا جانا چہ معنی دارد بھلا آپ دنیا کے کسی ایک ہی انسان کو ابھار تو لیجئے کوئی غیر متعلق مسئلہ پیش کر کے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے ۵۳ کروڑ انسانوں میں سے کسی ایک شخص ہی کو یہ کہہ کر عمل پر نائل کر کے دکھائیجئے کہ رومانیہ خطرہ میں ہے۔ ہٹلر اسے مضمم کرنا چاہتا ہے۔ اٹھنا تو درکنار۔ ہر شخص آپ کا مذاق اڑائیگا کہ ایک رومانیہ نہیں اگر ایک لاکھ رومانیہ سچی خطرہ میں ہوں تو ہمیں کیا واسطہ؟ حیرت یہ ہے کہ یہ سوشلسٹ حضرات کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا کرنا نہیں چاہتے کہ قومیں ابھار کرتی ہیں تو اسی سوال پر جن سے انہیں بذات خود کوئی واسطہ ہوا اور ذاتی طور پر کوئی مطلب و غرض ہوا اور جس چیز پر ان میں جوش و حرارت پیدا ہوتی ہے وہ لازمی طور پر ان کے نزدیک عزیز ترین چیز ہوتی ہے اور اس کی تباہی کو وہ مقابلہ کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کر سکتے بعینہ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے ان کے سامنے دو نواں محرکات موجود ہیں۔ روٹی کا بھی اور کلچر کا بھی۔ لیکن وہ روٹی سے زیادہ کلچر اور اپنے علیحدہ قومی وجود کے محرکات سے متاثر ہیں۔ بلکہ ”روٹی“ کے محرکات کو کلچر وغیرہ کے محرکات کے مقابلہ میں انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ چونکہ وہ روٹی سے زیادہ اپنے قومی وجود اور کلچر کو عزیز رکھتے ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اکٹھے ”بیس سال تک وہ عوام جن کو ”روٹی“ اور محض سوٹی کا طلبگار سمجھا اور کہا جاتا ہے کلچر کے نام پر ابھوئے رہتے“ جب کہ اس دوران میں نہ صرف چوبیس گھنٹے ان کے ہیٹ میں بھوک کی آگ برابر لگتی رہی ہے۔ بلکہ ہمارے یہ ”حکیمان مزاج“ کہنے والے ”یہند بھی ان کو بھوک اور غربانی کی برابر یاد دلاتے رہے ہیں کہ غیر مسلم عوام سے ملکر جماعتی اور

طبقاً تنظیم کر کے بھوک کی آگ کو ٹھنڈا کر دینا ان محرکات و ترغیبات کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ جماعتی تنظیم کے بجائے یہی ہندو مسلم عوام کلچر وغیرہ کے محرکات کی بنا پر ہندوستان کی زمین کو جا بجا اپنے خون سے لالہ زار بنا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟

کہنے کو ڈاکٹر اشرف نے کہہ دیا اور صاف طور پر اقرار کر لیا کہ ”خود مسلمان، کانگریسیوں نے جمیعت العماۃ ہند اور مجلس احرار قائم کرنی ہیں یعنی ان بنیادوں کو خود مسلمان کانگریسی مضبوط کر رہے ہیں جن پر آخری منزل میں جا کر مسلم لیگ یا اسکی ہموزن جماعت بن سکتی ہیں۔ یہ سنت دیرینہ ہے اور خلافت کی تحریک سے برابر چلی آرہی ہے اور آج اس درجہ مستحکم ہو کہ اگر مسلم لیگ سامنے سے ہٹ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے نعروں اور مطالبوں کو کانگریسی مسلمانوں کی دوسری جماعتیں فوراً اپنائیں گی۔۔۔۔۔ اور تجربہ بتاتا ہے کہ کانگریس سے قریب اگر بھی مسلمان علی برادران اور حسرت یا ظفر علی خاں کی طرح پیدا ہو سکتے ہیں“ (مقالہ ”ہماری قومی تحریک اور مسلمان“ اخبار ہندوستان مورخہ یکم جنوری ۱۹۳۹ء) لیکن ڈاکٹر صاحب نے کبھی غور بھی کیا کہ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے؟ یہ ”سنت دیرینہ“ کیوں جاری ہے اور ”کیوں“ اس درجہ مستحکم ہے؟ اس تجربہ کی وجہ

اور بنیاد کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی کہ شدہی اور سنگٹن کی تحریکات کے بعد یہ ”سنت دیرینہ“ کیوں جاری ہوئی۔ اور مذکورہ بالا لیڈر اور عام مسلمان (جن کو آپ سامراج پرست بھی نہیں کہہ سکتے) کیوں من حیثیت قوم کانگریس میں شامل ہوئے ہوئے باہر نکل آئے۔ شدہی کا مسئلہ جو ایک خالص مذہبی سوال تھا آپ کے نزدیک تو عوام کے لئے محرکات کی فہرست میں بھی شامل نہیں ہے۔ پھر یہ عوام اس سے کیوں متاثر ہو گئے دوسرے اتنے زیادہ کیوں متاثر ہوئے کہ اس سوال پر اس جماعت یعنی کانگریس کو چوڑ کر باہر آگے بھان کی ”واحد ضرورت“ روٹی کا انتظام کرنا چاہتی ہے؟ یہاں پر چاہئے تو یہ تھا کہ سوشلسٹ حضرات مسلمانوں کی مسئلہ اور اس کے بعد سے کانگریس سے علیحدگی کا نفسیاتی تجزیہ کر کے دیکھتے۔ اس کی بنیادوں کو ٹٹولتے اور ان اسباب، عوامل اور محرکات پر غور کرتے تھے بالکل قدرتی اور فطری طور پر مجبور ہو کر مسلمان کانگریس سے علیحدہ ہوئے تاکہ ان حضرات کو آج

ملک و قوم کی ”رہنمائی دلیڈری“ کرتے وقت ان نتائج سے کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا لیکن نسوس ہے کہ انہوں نے سیکھی ہے نظری سیاست اور وہ بھی ادھوری۔ یہ ہندوستان میں روسی اشتراکیت تو پھیلانا چاہتے ہیں لیکن روس ہی کی زمانہ مابعد کی تاریخ سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں۔ یہ نہ صرف ملک کی ضروریات و حقائق اور رجحانات سے بے خبر رہنا چاہتے ہیں بلکہ آئے دن کے برسوں کے واقعات سے ہندو مسلمانوں کی نفسیاتی کیفیت کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اب سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یا تو یہ حضرات مغالطہ میں مبتلا ہیں یا پھر اپنے مخصوص عقائد کی وجہ سے ان حالات پر غور کرنا ہی نہیں چاہتے کہ قوموں کے افکار۔ ان کے اعمال اور ان کی تاریخ تمام تر ان کے معتقدات ان کی قومی روایات انکی تہذیب و کلچر وغیرہ سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ نہ صرف ہندوستان کے حالات اس کے شاہد ہیں بلکہ میں یہاں پر تمام دنیا کی قوموں کی اس مسئلہ میں نفسیاتی کیفیت کے متعلق مشہور فرانسیسی فلاسفر اور ماہر نفسیات موسیو لیبان کی مشہور آفاق تصنیف ”روح الاجتماع“ سے جو اس نے قوموں کی نفسیات پر لکھی ہے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں جن میں اس نے پہلے مختصراً یہ بتایا ہے کہ قومی روایات و کلچر اور تمدن کے کیا معنی ہیں (جس کے پنڈت جواہر لال اور ڈاکٹر اشرف وغیرہ منکر ہیں اور اسکو ”ٹوٹنٹی دار لوٹے“ اور لٹیا یا ”ہندوستانی و ایرانی مٹھائیوں“ تک محدود سمجھتے ہیں) اور اس کے بعد اس نے تاریخی شہادتیں دیکر یہ ثابت کیا ہے کہ قومیں اپنے کلچر و تمدن اور قومی روایات کو (جن کو ڈاکٹر اشرف ”غیر تاریخی“ محرکات کہتے ہیں) اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ چونکہ وہ زندہ ہی اسی طرح رہ سکتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ

”قومی روایات کسی قوم کے ان افکار و خیالات اور ضروریات سے عبارت ہیں جو زمانہ گزشتہ سے سلسلہ وار نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے چلے آتے ہیں اور جن سے قومی روح یا بالفاظ دیگر قوموں کے مزاج عقلی کی تشکیل ہوتی ہے اور چونکہ وراثت کے پے درپے اثر سے وہ ایک گونہ رسوخ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لئے قوموں کے افکار و معتقدات اور ان کے طریق کار کے متعین کرنے

میں ان روایات کو بڑا دخل ہوتا ہے اور قوموں کی ترقی و تنزل میں انکو بڑی اہمیت ہوتی ہے (صفحہ ۹۴ مطبوعہ دار المصنفین۔ اعظم گڑھ)

اس کی مزید تشریح کے بعد وہ لکھتا ہے کہ

”یہی وجہ ہے کہ قومی روایات اور قومی سرمایہ کی حفاظت کا قوموں اور جماعتوں کو سب سے

زیادہ خیال رہتا ہے۔ یہاں تک کہ قومیں ان لوگوں سے لڑنے جھگڑنے پر تل جاتی ہیں جو ان کی قومی روایات میں کوئی تغیر یا ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور پھر جماعتوں میں بھی وہ جماعتیں اس کا زیادہ خیال رکھتی ہیں جن کا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے (جیسا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے مقابلہ میں

مسلمان اقلیت کا) اور اصل یہ ہے کہ ان قوموں کی حفاظت بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اگر یہ قومیں اپنی قدیم روایات کو محفوظ نہ رکھیں تو سب سے پہلے حادث زمانہ کا شکار ہی ہوں“ (صفحہ ۹۵)

اس اقتباس میں خط کشیدہ آخری جملہ کو پھر غور سے پڑھئے اور اس کی روشنی میں ان سوشلسٹ حضرات کے اس ارشاد کو جانچئے کہ مسلمانوں کو اور سب طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف روٹی کے مسئلہ کو سامنے رکھنا چاہئے — یہ الفاظ ایسے وقت میں کہے جا رہے ہیں جب کہ خود قوم پرست مسلمان کھلے الفاظ میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہندو اکثریت من حیثیت المجموع مسلمانوں کے مخصوص کلچر کو مٹانے کے درپے ہے اور ان کی زبان و رسم خط اور ان کی تاریخی و روایتی آثار کو فنا کر کے ان کی جگہ مہابھارت اور رامائن کا جھنڈا گاڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے (مدینہ۔ مقالہ افتتاحیہ۔ مورخہ ۲۸ جنوری ۱۹۷۷ء)

یہ ہے ہمارے ان سوشلسٹ حضرات کا طریقہ استدلال جس کو مسلمان تو مسلمان ہندوستان کی تمام ۵۳ کروڑ آبادی میں سے ایک قلیل سے قلیل تعداد نے بھی آج تک عملاً قبول نہیں کیا ہے (یہ میں سطور ذیل میں بتاؤنگا کہ محض جماعتی تنظیم کو مذہب کے اختلافات سے بالاتر ہو کر ہندو مسلم عوام کس حد تک قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور سوشلزم کو ان ہندو حضرات نے جو اپنے آپ کو ظاہر اسوشلسٹ کہتے ہیں کس حد تک قبول کیا ہے اور وہ اصل عملدہ

کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود اکثر اشرف وغیرہ ایک سراسر مخالطہ امیز طعنہ دیتے ہیں غیر سوشلسٹ مسلمانوں کو کہ ”تجھے اس قسم کی تحریرات سے امولانا ظفر الملک اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی وغیرہ کی تحریرات) صرف ایک شکایت ہے کہ لکھنے والے مسلمان ملت کے موجودہ تقاضوں اور محرکات و سوالات سے قطعاً بے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا ارزاں اور فرسودہ و غلط کلمہ ایک عملی اور زندہ پروگرام یعنی اجتماعی لائحہ عمل کی صورت اختیار نہیں کرتا“ (مدینہ - ۲۸ جنوری ۱۹۷۷ء) غالباً ایسے ہی موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ خود کا نام جنوں رکھ لیا جنوں کا فروٹیا الشاہور کو تو ال کوڈ اسٹار۔۔۔ مگر ہوا کا رخ معلوم کر سنے اور آئندہ کے متعلق اندازہ لگانے کے لئے ذرا مختصر آئیے دیکھ سہی لیجئے کہ ان سوشلسٹ حضرات کا ”وعظ“ جو ماشاء اللہ اپنے آپ کو ملت کے موجودہ (!) تقاضوں اور محرکات و سوالات سے بالکل باخبر بناتے ہیں کس حد تک ”ایک عملی اور زندہ پروگرام یعنی اجتماعی لائحہ عمل کی صورت اختیار کر سکا ہے۔

حقیقت کو جھٹلایا نہیں جاسکتا اور یہ حقیقت ہے کہ جس حد تک مسلمانان ہند کا تعلق ہے وہ آج سے نہیں بلکہ سترہ برس سے ممض کلچر و مذہب کی وجہ سے اس ادارہ حسن حیث القوم بیزار اور علیحدہ ہیں۔ جو ملک میں سب سے آگے بڑھ کر ”اجتماعی لائحہ عمل کی صورت“ پیش کرنے کا دعویدار ہے۔ مگر خیر مسلمانوں کو جانے دیجئے کہ ان کے متعلق آپ کا یہ ارشاد ہے کہ ”ان کے ذہن میں مسلم تمدن اور زبان و کلچر کے مٹانے کا خوف پیدا کر دیا گیا ہے“ ہندو کو لیجئے جنہیں اکثریت میں ہونے کی وجہ سے اپنے کلچر کے مٹنے کا بھی خوف نہیں ہے۔ اور جنہیں اس ”زندہ پروگرام اور اجتماعی لائحہ عمل“ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہونچنے کی امید ہے مگر اسی قوم کے ————— ہما سہایتوں اور آریہ سماجیوں کی نہیں بلکہ ————— ان افراد کی جو ”صحیح جمہوری حکومت“ اور ”ایسی انصاف پرست اور حقانیت پسند حکومت کا نقشہ بنا کر جس کی آخری منزل میں خلافت ارضی کا خواب پورا ہو سکتا ہو“ پیش کرتے تھے آج یہ حالت ہے کہ انہوں نے ترمیمی پورتنی کے اجلاس میں ہٹلر اور مسولینی نام لے لیکر اور صاف الفاظ میں ”ڈکٹیٹر شپ کا اعلان

کر کے ان مسٹر گاندھی کو ہندوستان کا ڈکٹیٹر اور مختار کل قبول کیا ہے۔ اور اس پر سوشلسٹوں نے کھلے اجلاس میں خاموش رہ کر اپنی اپنی رصا مندی ظاہر کی ہے۔ جن کی مہاسہایت کو خود ڈاکٹر اشرف مان چکے ہیں (دیکھئے انکا مقالہ ”ہماری قومی تحریک اور مسلمان“) پھر انہیں ہندو سوشلسٹوں کی حالت کا نقشہ جو اپنے آپ کو مذاہب کے تمام اختلافات سے یکسر بالاتر ظاہر کرتے ہوئے کسی نہیں سمجھتے اخبار اسٹینسین ۳۱ مارچ کے مقالہ افتتاحیہ میں یوں پیش کرتا ہے کہ

”علاوہ بریس ایک اور بات قابل غور یہ ہے کہ کانگریس کے بائیں بازو (سوشلسٹ) جو اپنے آپ کو ملک میں سب سے آگے لڑنے والی (استعمار شکن) جماعت ظاہر کرتے ہیں اور مارکس کے فلسفہ سماجی انقلاب اور اسی قسم کے اور بہت سے اصولوں کا پرچار کرتے رہتے ہیں ان کی ایک بھاری اکثریت آج کھلے بندوں عام ہندو راج قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اسی بائیں بازو نے (حال ہی میں) ہندو مہاسہا کے صدر مسٹر ساورکر کا استقبال کیا ہے اور انہوں نے بنگال میں جو اعلانات کئے ہیں وہ اور ان کے ساتھ ساتھ بنگال میں بائیں بازو کے اخبارات میں جو مضامین شائع ہوئے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ ان سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف کو ہے“

”اے بنی اسرائیل دیجو۔ یہ میرے خاندان والے نہیں بلکہ تمہارے ہی کنبہ کے لوگ ہیں جن کی تم تعریفیں کیا کرتے تھے“ !!!

اس کے باوجود ڈاکٹر اشرف کا مسلمانوں سے ارشاد ہے کہ ”یہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ طبقہ تمہارا واحد حکیمانہ ترجمان ہے“ اگر واقعی انہیں کو ”واحد حکیمانہ ترجمان“ کہتے ہیں تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہونے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کیوں ہو! مسلمانوں کے انہیں ”واحد حکیمانہ ترجمانوں“ نے اور بنگال میں ان کے اخبارات نے جو اپنے آپ کو بلا تفریق مذہب ملت

کسانوں کا سب سے زبردست ہمدرد اور زمینداروں کا دشمن بتاتے ہیں بنگال کے قانون مزارعین کی ان الفاظ میں مخالفت کی تھی اور اسمبلی میں اس کے خلاف ووٹ دیئے تھے کہ بنگال میں زمینداروں کی اکثریت ہندو ہو اور کسانوں کی اکثریت مسلمان ہے۔ لہذا ہمیں خوف ہے کہ بنگال کا قانون مزارعین اس صوبہ میں ہندوؤں کے باقیمانہ اثر پر ایک کاری ضرب ہوگا (اخبار ایڈوائس)

خاص طور پر صوبہ جاتی خود مختاری کے نفاذ کے بعد سے اس قسم کی پچاسوں مثالیں ہر صوبہ سے اور خاص طور پر ہندو اقلیت کے صوبوں سے پیش کی جاسکتی ہیں لیکن بہر حال انہیں مثالوں سے بھرتی ظاہر ہے کہ ہندوؤں میں ان حضرات کی بھی جو اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں اور تمام مذہبی اختلافات سے بالاتر بتاتے ہوئے بلا کسی امتیاز کے کسانوں وغیرہ کا ہمدرد پیش کرتے ہیں یہ حالت ہے کہ عملاً وہ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے کہ مسلمان کسان جب تک مسلمان ہے اسے روٹی بھی مل جائے اور ہندو زمیندار سے اپنی روٹی چھین سکے۔ اب اگر سوشلزم کے یہی معنی ہیں تو پتہ نہیں کہ مہاسہ بائیت کا کیا مطلب ہے؟

مختصر یہ حالت تو ہمارے ہندو سوشلسٹوں کی ہے جن میں سمپورنا مند اور ٹنڈن وغیرہ جیسے سوشلسٹ سب شامل ہیں اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سوشلزم کے اس زندہ پروگرام اور اجتماعی لائحہ عمل "جماعتی تنظیم وغیرہ کو ہندو کسان اور مزدور کس حد تک قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اس دوران میں جب کہ اس کا زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کس حد تک اسے قبول کیا ہے یا بالفاظ دیگر مسلمان عوام کے سامنے انہوں نے کس حد تک جماعتی اور طبقاتی تنظیم کی غرض سے اپنا مصالحتی ہاتھ بڑھایا ہے؟

افسوس ہے کہ اس کا جواب بھی ہمیں ناامیدی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اخبار میں حضرات سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہو گا کہ آج کل کوئی دن ایسا منحوس جاتا ہو گا جب کہ ہندو اکثریت کے صوبوں میں قصبہ و دیہات سے قتل و غارتگری کی واردات کی اطلاعات

نہ آتی ہوں۔ مسئلہ کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے مثال کے طور پر حال ہی کا ایک واقعہ لیلیجے نیاگاؤں (بہار) میں دس ہزار مسلح اور منظم ہندوکان اور مزدوروں نے مسلمان کانوں پر حملہ کیا۔ ایک سو سے زیادہ مکانات اور تمام کھیتی اور سامان جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اور کافی تعداد میں مسلمان کانوں کو زخمی کیا وغیرہ وغیرہ۔

آخر یہ اکٹھے دس ہزار حملہ آور کون تھے؟ وہی مسلمان کانوں اور مزدوروں کے اقتصادی مسئلہ میں عزیز ترین بھائی!!! انہوں نے کن پر لوٹ وغارتگری کے ساتھ یہ حملہ کیا تھا؟ اپنے ان جماعتی اور طبقاتی بھائیوں پر جنہیں آج یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ایک مسلمان زمیندار تو ہو سکتا ہے بلکہ ہے چونکہ اس کے اور تمہارے مفاد متضاد اور متضادم ہیں۔ لیکن ہندوکان تمہارا ہر حال میں بہترین بھائی ہے چونکہ تمہارے اور اس کے مفاد کسی طرح اور کسی نقطہ نظر سے بھی متضاد اور متضادم نہیں ہیں یہ حملہ کیوں کیا گیا تھا؟ ان ہندوکان اور مزدوروں نے روٹی کے بجائے مذہب، کلچر اور قومی روایات کے نام پر!!! — یہ حملہ کب کیا تھا؟ اس وقت جب کہ ہندوستان کا مسئلہ محض اقتصادی اور معاشی بتایا جاتا ہے!!! — یہ ہے وہ عملی اور زندہ پروگرام جو اس طرح اجتماعی لائحہ عمل کی صورت اختیار کر رہا ہے!!!

عرض کہ روزانہ کے ان حالات و واقعات کے پیش نظر کون صحیح الدماغ انسان کہہ سکتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے سامنے ایک محض روٹی کا سوال ہے۔ آج تو ایک غیر سیاسی اور غیر حکیمانہ مزاج رکھنے والا انسان بھی بلا خوفِ تردید کہہ دیگا کہ ہندوستان کے مسائل کو محض اقتصادی سوال تک محدود کر دینا پرے سرے کی حماقت ہے اور ہندوستان میں سب سے بڑا جھگڑا جس نے تمام ”ترقیوں“ کو روک رکھا ہے وہ دو مختلف مذہب کا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ دو مختلف معاشرتوں کا۔ دو متضاد کلچروں کا اور دو متضادم تمدنوں کا ہے اور ان بنیادی و اساسی اختلاف نے یہ صورت پیدا کر دی ہے کہ ایک طرف ایک قوم پر

جو اپنی اکثریت کے زعم میں بلا کسی امتیاز و استثنائے (گو مختلف لیبل لگا کر اور مختلف نام اختیار کر کے) اقلیت پر اپنا کلچر زبردستی ٹھونسنا چاہتی ہے اور دوسری طرف مسلمان بالکل فطری اور نفسیاتی طور پر اس چیز کو گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اس کشمکش میں وہ اقتصادی و معاشی محرکات جو دونوں کو متحد و یکجا کر سکیں سب یوں ہی دہرے ہوئے ہیں اور جب تک یہ کشمکش جاری رہیگی وہ یوں ہی رکھے رہینگے۔ اور یہ کشمکش ظاہر ہے کہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کو بھی پورے طور پر اطمینان نہ ہو جائے کہ انکا قومی وجود و کلچر وغیرہ بالکل محفوظ ہیں اور اس کے لئے وہی صورت ہو کہ ان کے تہذیبی منطقے بالکل علیحدہ ہوں۔

افسوس ہے کہ یہ سوشلسٹ حضرات اعتراض تو کرتے ہیں کہ ”مذہب خطرہ میں ہے“ کانفرہ لگایا جاتا ہے لیکن کبھی یہ اپنے عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ خود اسی جرم کے برابر مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک ذرا سے تغیر کے ساتھ یہ خود اسی قسم کا نفرہ برابر لگا رہے ہیں کہ ”روٹی خطرہ میں ہے“ مگر اب اسکو کیا کہئے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی فطری اور نفسیاتی طور پر اسکو کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے کلچر وغیرہ کو تباہ کر لے اور اپنے علیحدہ قومی وجود کو ختم کر کے دوسروں کا کلچر قبول کرے اور دوسروں میں ضم ہو جائے۔ ممکن ہے ڈاکٹر اشرف وغیرہ روٹی کے پیچھے اس کو قبول کریں لیکن مسلمانان ہند تو جنہیں ڈاکٹر صاحب ”ابھارنا اور عمل پر مائل کرنا چاہتے ہیں“ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔

کاش یہ حضرات روس کی اشتراکیت کی تاریخ کا وہ باب بھی کسی طرح پڑھ کر ذہن میں رکھتے جس میں روسی تہذیب و کلچر کے اختلافات کی بنا پر وہ خود مختار جمہوری ریاستوں میں منقسم نظر آتا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ روس جیسے ملک میں جہاں روٹی کی اہمیت اور اشتراکیت لاکھوں انسانوں کو تہ تیغ کر کے سبھائی اور پڑائی لگتی ہو وہاں یہ تہذیب کے اختلافات اور کلچر کے محرکات کیسے؟

ان حضرات سے یہ امید تو نہیں ہے لیکن اتنی خواہش ضرور ہے کہ کاش یہ ان واقعات
 کے نقاب حقیقتوں پر غور کرتے اور قوموں کی نفسیات کا بغور مطالعہ کر کے کوئی اصول
 دیتے اور ہندوستان میں تہذیب و کلچر کے محرکات و اختلافات کے وجود سے انکار کرتے
 اس "نیم حکیم خطرۂ جان" کی طرح عمل نہ کرتے جو ایک معمولی سے بچیدہ مرض کو بھی انداز
 کی وجہ سے تشخیص نہیں کر پاتا بیچا چہڑا لے اور سستا چھوٹنے کے خیال سے غور و خوض
 کے بجائے دوسرے سے مرض کے وجود ہی کا انکار کر دیتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ نہ
 ، میں کوئی آفاق ہوتا ہے اور نہ مریض کو تسکین حاصل ہوتی ہے بلکہ بہت جلد ان حکیم
 ب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مریض ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان سے بدظن ہو چکا ہے اور اب نہ
 ، اسکا ہی ارادہ ان کی طرف سرخ کرنے کا نہیں ہے بلکہ چونکہ ان کی اس صداقت مآبی
 رد و ر شہرت بھی ہو رہی ہے۔ لہذا عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جبکہ ان کی "طبابت"
 ، ان کی ذات اور ان کے گھر تک محدود ہو جائیگی۔

تقلیدِ مغرب

از جناب مولوی عزیزالحق صاحب عزیز۔ بی اے، بی ٹی (علیگ) شملہ

اس قدر آئی ہیں حکمتِ مغرب پسند
چھین لی افرونگ نے ہم سے ہماری نظر
انکا نظام و مقام اپنی نظر میں بلند
ان کی کتابیں بھی خوب انکے مضامین عجیب
نشر بھی ان کی بھلی نظم بھی ان کی قبول
کالج و اسکول ہیں مرنج ہر خاص و عام
مدرسہ میں جا کے دیکھ منظرِ تقلیدِ غیر
اپنی ہر اک چیز سے نفرت و سبز اریاں
طالب دنیا تو خیر طالبِ عقبی کو بھی
سادگی و پختگی مذہبِ فطرت میں تھی
آہوئے و غمتِ حجاز اور ہوا سیرِ فرنگ
شکل بھی انکی سی ہو، وضع بھی انکی سی ہو
شہرہ چشتی نہیں گرتو ہے یہ اور کیا
سوچ کے مانگ لے عزیزِ بندگی یا عرِ نفیس
دیتی ہے قدرت وہی جو کرے طالب پسند

نقد و نظر

سیرت سید احمد شہید رحم | مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی۔ طباعت بکتابت
عمدہ۔ جلد مطالعہ۔ قیمت فی جلد چھ روپے۔ جناب مرتب سے دائرہ شاہ علم اللہ رائے بریلی کی طلب فرمائیے۔

اسلام ایک ایسے انقلاب عظیم کا نام ہے جو دنیا میں انسانوں کے وضع کردہ تمام نظام حلئے زندگی سے ٹکراتا ہے۔ اور ان میں سے ایک ایک کو توڑ کر انکی جگہ ایک ایسے محیط کل نظام حیات کو مسلط کرتا ہے جو قوانین الہیہ کا متعین فرمودہ ہے۔ اس نظام زندگی کے ممکن و تسلط کا نام استخلاف فی الارض ہے اور قرآن کریم کی نصوص صریحہ کے مطابق مومن کے ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی اور فطری نتیجہ اس قسم کا استخلاف و تمکن ہے۔ اگر ایمان و اعمال صالحہ اس قسم کا نتیجہ پیدا نہیں کرتے یا اس قسم کے نتیجہ کی طرف منہجر نہیں ہوتے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو فریب نفس میں مبتلا رکھیں۔ ہمیں اس حقیقت کا مردانہ و اراعترا ف کر لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان و اعمال قرآن کریم کی میزان میں پورے نہیں اتر رہے۔

یوں تو ایک مرد مومن کی زندگی کا ہر لمحہ صحیح ایمان کی حرارت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لیکن اسکے اعمال صالحہ کی تکمیل اس میدان جہاد میں ہوتی ہے جہاں وہ اپنے خدا کا نام بلند کرنے کے لئے یعنی دنیا میں حکومت الہی کے قیام کی خاطر اپنی جان عزیز جیسی گراں بہا متاع بلامزد و معاوضہ قربان کر دیتا ہے۔ اور یوں اپنے خون کے ہر قطرہ سے اپنے ایمان محکم کی تصدیق کراتا ہے۔

یہ ہے صحیح اسلام اور یہ ہیں اس کے درخشندہ نتائج۔ لیکن اسلام کا یہ تصور ایک عرصہ ہو مسلمان کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ لیا کہ اسلام ایک ضابطہ اخلاق کا نام ہے۔ جو محض پسند و فضائح کے کام آتا ہے۔ یہ تصور پیدا ہونا تھا کہ اسلام جیسا جیتا جاگتا

مذہب چند رسوم و مظاہر کا مجموعہ بن کے رہ گیا۔

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات

وہ مذہب مردانِ خداست خود آگاہ یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات

آج تو پھر بھی مسلمانوں کو کچھ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا موجودہ اسلام - صحیح اسلام سے کس قدر مختلف ہے (اور یہ احساس رہیں منت ہے یکم الامت حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کے پیغامِ جاہِ آفرین کا) لیکن گزشتہ صدی میں تو مسلمانوں کا تعطل و جہود اتنا تک پہنچ چکا تھا۔ اور دیکھنے والی آنکھ دیکھتی تھی کہ

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

لیکن اللہ کی رحمت کا کرشمہ دیکھئے کہ اسی خاک کے ڈھیر سے ایک ایسی چنگاری پیدا ہوئی جس نے اپنی حرارتِ خدا داد سے تمام ماحول کو گرما دیا اور بجھے ہوئے افسردہ سینوں میں ایسی تھمات ایمان پیدا کر دی۔ جس سے دلوں میں انگین۔ نگاہوں میں بصیرت۔ سر میں سودائے عشق اور بازوؤں میں قوتِ موج زن ہو گئی۔ اس آفتابِ جہاں تاب کا نام تھا مجاہدِ اعظم شہیدِ ملت حضرت سید احمد بریلوی علیہ الرحمۃ

آسمان اسکی لحد پر شبنم افشانی کرے

سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

کتاب زیر نظر اسی مردِ مومن کی مجاہدانہ سیرت کا مرقعہ ہے۔

ذرا اندازہ فرمائیے کہ ایک شخص ایک عزیز گھسرا نے میں پیدا ہوتا ہے۔ نہ دولت و خدمت ساتھ ہے نہ ساز و سامان۔ حالات ناموافق ماحول نامساعد۔ لیکن اس بظاہر بیکسی و بے بسی کے هجوم میں ایک دُور کی آواز ہے جو علی وجہ البصیرت اسے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ

لا تھنور ولا تخزنوا و انتم الا علون ان کنتم مومنین

وہ اس آواز کو سنکر اٹھتا ہے اور چند برسوں کی مجاہدانہ حرارت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پشاور کے

میدان میں ایک لاکھ مجاہدین کی جمیعت ساز و سامان سے آراستہ بیٹھیا روں سے مسلح۔ اس کے حکم پر خدا کی راہ میں گردنیں کٹا دینے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ اس سرکینف جماعت میں کون لوگ ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا عبدالحی صاحبؒ۔ حجتہ الاسلام مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہیدؒ اور دیگر بزرگانِ عظام (رح)

جماعت۔ امام۔ مرکز۔ بیعت۔ کے الفاظ مسلمانوں کی زبانوں پر موجود تھے۔ لیکن ان کا مفہوم سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ مجاہدین کی جماعت تھی جس نے اگر ان بے روح لاشوں میں پھر سے خونِ زندگی دوڑا دیا۔ اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان الفاظ کے اندر انقلاباتِ عظیم کی کتنی کتنی قیامتیں پوشیدہ ہیں۔ عقیدت و ارادت کو دیکھتے تو یہ حالت کہ

”ایک مرتبہ سید صاحب نے شاہ صاحب کو خاص اپنی سواری کا گھوڑا دیا اور دہلی شاہ عبدالعزیز صاحب کی وفات کی خبر کی تحقیق و اطلاع کے لئے بھیجا۔ مولانا نے شہید ادب کی وجہ سے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے کہ سید صاحب کا خاص گھوڑا ہے۔ بلکہ لکھنؤ سے دہلی تک اسکی لگام تھام کر آئے۔ (صفحہ ۳۹۸)

نیز یہ کہ

”ایک شخص نے شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کی عمر اور سید صاحب کی عمر ایک ہے؟ فرمایا کہ عمر۔ عمر سید صاحب کی ہے۔ میری کیا عمر۔ میں ان کا غلام ہوں اس لفظ کو کمرہ کہتے رہے۔“

یہ تھی عقیدت و ارادت۔ لیکن دوسری طرف یہ حالت کہ

”سید صاحب نے جب شادی کی تو اتفاقاً ایک روز نماز میں کچھ دیر سے آئے۔ اگلے دن ہراتی تاخیر ہو گئی کہ تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی۔ مولانا عبدالحی صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ عبادت الہی ہوگی یا شادی کی عشرت۔“

سید صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر نماز میں اپنے معمولی طریقہ سے شریف
لانے لگے: (صفحہ ۹۱)

ملاحظہ فرمایا اپنے مرشد اور مرید کا تعلق۔ اور دوسری طرف عجمی تصوف کی یہ کرشمہ زائیاں کہ
بے سجادہ رنگیں کن گرت پیرِ مغال گوید

کہ سالک بے خبر نہ ہو ذراہ درہم منہ لہا!

ہاں۔ تو مجاہدین کی یہ جماعت اٹھی۔ پنجاب کی طرف بڑھی۔ اور سرحد میں جا کر متمکن ہو گئی۔ مگر فی الحقیقت
ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے پنجاب اور سرحد کا علاقہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر یہ علاقہ ہلاستان
بن جائے تو سارا ہندوستان دارالسلام ہو سکتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر سکھوں کی حکومت کو لکھا کہ
(۱) یا تو اسلام قبول کرو۔ اس وقت ہمارے بھائی اور مسوی ہو جاؤ گے۔ لیکن اتیں کوئی جبر نہیں
(۲) ہماری اطاعت اختیار کر کے جزیہ دینا قبول کرو۔ اس وقت ہم اپنی جان مال کی طرح تمہاری
جان و مال کی حفاظت کریں گے۔

(۳) آخری بات یہ ہے کہ اگر تم کو دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو لڑنے کے لئے تیار ہو۔ (صفحہ ۳۴۱)
یہ ہے صحیح اسلامی سیاست۔ آج کے مجتہدین غلام اور علمائے کرام ہوتے تو مشورہ یہ دیتے کہ اؤ کفار اور
مسلمان بلکہ ایک متحدہ قومیت کی بنیاد ڈالیں اور ایک ایسی جمہوری حکومت قائم کریں جس میں اکثریت
کفار کی ہو۔ سچ ہے۔

وہ مذہب مردانِ خداست و خود آگاہ یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات

لشکر مرتب ہوا۔ شوق شہادت کا یہ عالم کہ سینہ شمشیر سے باہر تھا دم شمشیر کا۔ میدان جہاد میں
پہنچے۔ اللہ کی فتح و نصرت نے بڑھ کر لیک کہا۔ آسمان کے نورانی فرشتوں نے صلوة و سلام سے استقبال
کیا۔ اسی کولہ کے مقام پر جہاں گذشتہ دنوں عبادتِ الہی میں منہمک خاکساروں کی جماعت کو خاک و
فون میں غلٹاں کیا گیا ہے۔ کفار کے لشکروں کو پسپا کیا گیا فتح پر فتح ہوئے لگی۔ پھر کیا ہوا۔ وہی جو ہوتا

چلا آیا ہے۔ یعنی خود مسلمانوں میں ہے ایسے میر جعفر و میر صادق تیار کیے گئے جنہوں نے حضرت سید صاحب کو کھانے میں نہ ہر دے دیا۔ لیکن خدا کی شان یہ مرد مجاہد اس سے بھی جانبر ہو گئے۔ دشمنوں کی سازشیں بے کار گئیں۔ اس کے بعد وہ آخری تیر چلایا گیا۔ جو ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت میں نشست و افتراق پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ”دہلی کے ایک مشہور عالم جن کے مزاج میں تیزی تھی“ مجاہدین کے کیمپ میں تشریف لے آئے۔ اپنے مخصوص مجتہدانہ انداز میں فقہی مسائل کی بحثیں چھیڑ دیکر مقدم فریضہ بیوی۔ بچوں اور والدین کے حقوق ہیں۔ جہاد کے لیے شرائط کیا کیا ہیں۔ کون سے کفار سے مقابلہ ہے۔ و قس علی ذالک ہر چند یہ فتنہ جلد فرو کر دیا گیا۔ لیکن جو فتنہ مذہب کی راہ سے پیدا کیا جاتا ہے اس کا اثر بڑا دور رس ہوتا ہے قصہ مختصر بالا کوٹ کے مقام پر آخری مقابلہ ہوا۔ اور مجاہدین کی یہ جماعت جسے چشم فلک نے ایک مدت مدید کو بعد دیکھا تھا۔ اللہ کی راہ میں سرکٹ کر حیات ابدی سے بہرہ یاب ہو گئی۔ بقیۃ السیف پہاڑوں اور وادیوں میں منتشر ہو گئے۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوئے۔ ان کی تفصیل طویل ہے جو کتاب زیر نظر میں ملے گی۔

یہ تھی ”وہابیوں“ کی ابتداء اور ان کی انتہا آج یہ ہے کہ ان کے سامنے آمین بالجبر اور فاتحہ خلیفہ امام کے مسائل کے علاوہ زندگی کا کوئی مسئلہ قابلِ اہمیت نہیں رہا۔

وہ مذہب مردانِ خدمت و خود آگاہی یہ مذہب ملا و نباتاتِ مجاہدات

اس جماعت مجاہدین کے ساتھ غیروں نے جو کچھ کیا اسے تو چھوڑیے۔ خود اپنوں نے کیا کیا اسے ”۲۴ ذی قعدہ ۱۲۴۷ھ سے لیکر اس دن تک جس کو سو برس سے زائد ہوئے شاید کوئی نہ طلوع ہوا ہو جس کی صبح کو اس شہید اسلام کی جس کی افضلیت ہر طرف اس کی شہادت مسلم اور شہداء کی مغفرت مسلم بغیر و تدبیر میں کوئی فتویٰ نہ نکلا ہو۔ لعنت و سب و شتم کا کوئی صیغہ نہ استعمال کیا گیا ہو۔ علماء کی مجلس میں اس پر اتنی لعنت کی گئی جتنی حضرت علی کریم اللہ وجہ پر بنی امیہ کے دربار میں نہیں کی گئی فقہ و فتادے کی کوئی دلیل ایسی نہیں جو اس کے کفر کے ثبوت میں نہ پیش کی گئی ہو۔ وہ ابو جہل و ابولہب کے زیادہ دشمن اسلام، غوارج و مرتدین سے زیادہ

مارق من الدین وعلایع از اسلام۔ فرعون و ہامان سے زیادہ متقی تار، کفر و ضلالت کا بانی
 بے ادبوں و گستاخوں کا پیشوا۔ شیخ نجدی کا مقلد و شاگرد بنایا گیا۔ اور یہ ان لوگوں نے کہا
 جن کے جسم نازک میں اللہ کے لیے ایک پھانس بھی نہیں چھپی۔ جن کے پیروں میں اللہ
 کے راستے میں کبھی کوئی کانٹا نہیں گرا۔ جن کو خون چھوڑ کر کہ اس کا ان کے یہاں کیا ذکر
 اسلام کی صحیح خدمت میں پسینہ کا ایک قطرہ بہانے کی سعادت بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اور
 یہ ان لوگوں نے کہا جن کی ماؤں، بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت بچانے کے لیے اس
 نے اپنا سر کٹایا۔ تو کیا اس کا بھگناہ تھا اور کیا دنیا میں احسان فراموشی کی اس سے بڑھ کر
 نظیر مل سکتی ہے۔ جس وقت پنجاب میں مسلمانوں کا دین و ایمان جان و مال، عزت و آبرو
 محفوظ نہ تھی۔ سکھوں کے گھروں میں مسلمان عورتیں قہیں۔ مساجد کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ اور
 ان میں گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ اُس وقت یہ غیرتِ ایمانی و محبتِ اسلامی دسلے جو
 ایک کلمہ کفر“ برداست نہیں کر سکتے۔ کہاں تھے؟ اور کیا آج بھی شاہ ولی اللہ کے پوتے
 کے علاوہ کوئی کافر نہیں۔“ (۳۱۰-۳۰۹)

لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ وہ کونسی تحریک ہے جس میں زندگی کے کچھ آثار نظر آتے ہوں اور مولائی
 نے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دیا ہو۔ آج بھی کیا ہی کچھ نہیں ہو رہا؟ اگرچہ پیرے آدم جوں ہیں لات و منات۔

لذیذ ہدایت دراز تر گفتم — اور اب بھی جی نہیں چاہتا کہ اس ”قصہ زلف“ کو چھوڑ
 دیا جائے۔ لیکن عدم گنجائش مزید تفصیل سے مانع ہے۔ ہم جناب سید ابوالحسن علی صاحب ندوی کی خدمت
 میں بہیم قلب پر یہ تحریک و تہنیت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کی اشاعت سے ایک ایسی عمدہ
 خدمت انجام دی ہے جس کے لیے ملتِ اسلامیہ انکی شرمندہ احسان ہے۔ ہم ان سے درخواست کریں گے
 کہ وہ اس سلسلہ کے دیگر ملفوظات کو بھی وقتاً فوقتاً شایع فرماتے رہیں۔ مثلاً حضرت سید صاحب کے
 خطوط کا مجموعہ، یا حضرت شاہ صاحب کی کتاب ”منصب امامت“ کی انجمن وغیرہ۔

ہم ہر اس مسلمان سے جو اپنے سینے میں دھڑکنے والا دل رکھتا ہے بزدل سفارش کریں گے کہ وہ کتاب زیر نظر کا ضرور مطالعہ کرے اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اس سلسلہ کی اور بہت سی چیزیں شائع ہو سکیں گی کہ یہی وہ سلسلہ رہنمائی ہے جس کے احیاء سے یہ حقیقت سامنے آ سکتی ہے کہ یہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث مومن نہیں جو صاحبِ لولاک نہیں ہے

رسالہ دینیات | مؤلفہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی - مدیر ترجمان القرآن - طباعت: کتابت کاغذ عمدہ - قیمت ۱۲ روپی جلد مع محصول ڈاک - مائلے کا پتہ ۱ - دفتر ترجمان القرآن - لاہور

حلقہ طُلوعِ اسلام میں مولانا مودودی صاحب مدظلہ کی تعارف کے محتاج نہیں زیر نظر رسالہ انہی کی تالیف ہے۔ اور ”خصوصیت کے ساتھ ان نوجوانوں کے لیے لکھا گیا ہے جو ہائی اسکولوں کی آخری جماعتوں یا کالج کی ابتدائی منزلوں میں تعلیم پتے ہوں“ حقیقت یہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ میں نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ خصوصیت کے ساتھ توجہ کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ کفر و الحاد کے جس ماحول میں انکی تعلیم و تربیت سرانجام پا رہی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ مذہب بے گانہ ہی نہیں بلکہ متعز ہو جائیں۔ پھر بدبختی یہ کہ ہمارے نام نہاد مدارس اسلامیہ میں جس طریق پر دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے وہ مذہب میں کسی قسم کی کشش پیدا کرنے کے بجائے اکثر اوقات اس سے نفرت کا موجب بن جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے ان حالات کو پیش نظر رکھ کر یہ رسالہ تالیف فرمایا ہے۔ اور کوشش کی گئی ہے کہ طالب علم کو فقہی مسائل رٹانے کی بجائے اس کے دین کی حکمت باللہ کی عظمت پیدا کی جائے۔ ان کی یہ کوشش بڑی مبارک اور کامیاب ہے۔ اُمید ہے کہ مسلمان اسے بہ نظر استحسان دیکھیں گے۔ رسالہ میں مختصر عقائد و عبادات کا صحیح صحیح تعارف کرا دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے طرز استدلال کی پیروی کی گئی ہے۔ اس کی خاص ضرورت تھی کہ یہی طریقہ سب سے زیادہ درست اور مفید ہو سکتا ہے۔

ہندوستانی | انگریزی زبان میں ایک مختصر سارسالہ۔ مصنفہ منشی دین محمد صاحب۔ الریاض
بال بازار۔ امرتسر۔ طباعت۔ کتابت۔ کاغذ عمدہ۔ قیمت ۱۲ روپے فی جلد۔

سہاست حاضرہ میں زبان کا مسئلہ جس قدر اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین طلوع اسلام سے مخفی
نہیں۔ برادران وطن جس دیدہ دلیری سے اردو کو مٹانے اور ہندی کو رائج کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ بھی
ظاہر ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ خود بعض مسلمان (قومیت پرست) حضرات بھی دانستہ یا نادانستہ ”سواگت“ اور ”نیاکہ“
کی دل دل میں پھنس کر بزعم خویش اپنی کٹ دہ ظرفی، لیکن درحقیقت اپنے جذبہ مرعوبیت کا ثبوت دینے
لگ گئے ہیں۔ رسالہ زیر نظر میں اس متنازعہ فیہ مسئلہ پر سنجیدہ بحث کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس بات
برادران وطن کے منصوبے کیا ہیں۔

تنقیحات | یہ سالانہ اہم مضامین پر مشتمل ہے، جو ہمارے محترم مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے قلم
سے ترجمان القرآن میں وقف فوق شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان مضامین کی اہمیت یقیناً اس امر کی متقاضی تھی
کہ انہیں الگ بھی شائع کیا جائے۔ مولانا صاحب نے ان کی اس انداز کی اشاعت سے وقت کی ایک بڑی
ضرورت کو پورا کیا ہے۔ مضامین ایسے متنوع ہیں کہ ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا اہم گوشہ ہو جس پر بالواسطہ
یا بلا واسطہ روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب عقلیت کا فریب۔ تہجد و کاپائے جویں
دور جدید کی بھارتوں میں۔ ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا انحطاط۔ ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص۔
انسانی قانون اور قانون الہی مسلمان کا حقیقی مفہوم۔ ایمان اور اطاعت، مرض اور اس کا علاج۔ یہ ہیں چند عنوان
اس فہرست میں سے جو اس مجموعہ مضامین کی مابرا نواز ہے۔ ضرورت ہو کہ اس رسالہ کی عام اشاعت ہو جو ترجمان
القرآن کے سائز پر ۲۰ صفحات پر پھیلا ہو۔ کتابت، طباعت، کاغذ، سرورق بالکل ترجمان القرآن جیسا
قیمت غیر مجلد ۱۲ روپے، محصل ڈاک ۴ روپے۔ دفتر رسالہ ترجمان القرآن۔ ملتان روڈ، لاہور سے طلب فرمائیے۔

دارالاسلام

خاکِ ماخیزو کہ ساز و آسمانے دیگرے ذرّۂ ناچینر و تعمیرِ سیابانے بگرے
ہندوستان کے مسلمان جن مصائب و آلام کے هجوم میں آج گھرے ہوئے ہیں وہ کسی دیکھنے والی
آنکھ اور محسوس کرنے والے دل سے پوشیدہ نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان مشکلات کا بیشتر حصہ کوئی
نیا نہیں۔ بلکہ وہ ایک عرصہ سے مسلمانوں کے سر پر مسلط تھا۔ لیکن گوناگوں اسباب و علل کی بناء پر
آج ان کی شدت بہت بڑھ گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اب ”کارواں کے دل میں احساسِ زیاں“
پیدا ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر وہ شخص جو ہندوستان میں مسلمانوں کی تلی سہتی کو برقرار رکھنے کا
متمقی ہے دن کے چہین اور رات کی نیند سے محروم ہے۔ لیکن فکر و نظر کی پریشانیاں کی وجہ سے حالت
یہ ہو رہی ہے کہ

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اک راہ رو کے ساتھ

پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

اس تشویش و اضطراب کے منزل کے عدم تعین۔ جادہ مستقیم سے ناواقفیت۔ جغیر راہ کی غلط شناخت
کا نتیجہ یہ ہے کہ بیشتر قدم ایسے ہیں جو اٹھتے ہیں لیکن منزل قریب نہیں آتی۔ کوششیں ہوتی
ہیں لیکن نتائج کچھ برآمد نہیں ہوتے۔ اعمال غارت ہو رہے ہیں محنتیں اکارت جا رہی ہیں۔ مساعی
نامشکور ہو رہی ہیں۔ ٹھوکر کوسلجا رہے ہیں۔ پرسرا ملتا نہیں

یہی تھی وہ تڑپ جس سے مجبور ہو کر آج سے کچھ سال پہلے پنجاب کے ایک غیر معروف گاؤں
جہاں پور کا ایک نخلص مسلمان (خانصاحب چودھری نیا ذعلی) اٹھا۔ دورِ حاضر کی سب سے بڑی ہستی
حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کی خدمت میں پہنچا۔ اور اپنی زندگی کا تمام حال ان کے قدموں میں
جا کر ڈھیر کر دیا کہ یہ ہے میری کل کائنات۔ اسے لیجئے اور ٹھکانے لگا دیجئے۔

سپریم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را
 حضرت علامہ کے ذہن میں ایک عرصہ سے ایک ایسی اسکیم کا خاکہ مشغل ہوا تھا جس کی روش
 وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی اس دنیا کے عجم میں گہر گہی گوشتہ میں ایک مختصر سی ایسی بستی بسائی
 جائے جو اسلامی ماحول کی آئینہ دار ہو۔ جہاں بہترین دل و دماغ کے چند منتخب نوجوان افراد ملت
 کو جمع کر کے ان کی صلاحیتوں کو صحیح اسلامی قالب میں ڈھالا جائے۔ ان کے پیار آب و گل میں
 فرائی روح پھونک کر ان میں ایسی فولادی سیرت پیدا کر دی جائے کہ وہ دنیا میں ہر مخالفت قوت
 کے مقابلہ میں ثابتاً قائم رہیں۔

حضرت علامہ نے خانقاہِ بے موصوفت کے جس ارادہ کو مبارک سمجھا چنانچہ اس اسکیم کے
 خارجی انتظامات ان کے پیہ ذکر دیئے اور داخلی پہلوؤں کو اپنے زیر نظر رکھا۔ حضرت علامہ کے ذہن
 میں اس اسکیم کا نقشہ کیا تھا۔ اس کا ارادہ آپ اس مکتوبِ گرامی سے لگا سکتے ہیں جو انھوں نے
 اس ضمن میں جامعہ اترپردہ (مصر) کے شیخِ علامہ مصطفیٰ المہامنی کی خدمت میں ارسال فرمایا تھا۔
 مکتوب کا اردو ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ نیز یہی مکتوب آپ نے تحریر فرمایا کہ

”ہم نے ارادہ کیا ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں
 جس کی فہرستِ اجتہاد یہاں قائم نہیں کیا گیا۔ ہماری خواہش ہے کہ اس ادارہ کو وہ شان
 حاصل ہو جو دوسرے دینی اور اسلامی اداروں کی شان سے بہت بڑھ چڑھ کر ہو
 ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علومِ جدیدہ کے چند فارغ التحصیل حضرات اور چند علومِ دینیہ کے
 ماہرین کو یہاں جمع کریں۔ یہ ایسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ درجہ کی ذہنی صلاحیتیں موجود
 ہوں۔ اور وہ اپنی زندگیاں دینِ اسلامی کی خدمت کے لئے وقف کرنے کو تیار
 ہوں۔ ہم ان کے لئے تہذیبِ حاضرہ کے شور و غلبہ سے دور ایک کونے میں
 پوئل بنانا چاہتے ہیں۔ جو کہ ان کے لئے ایک علمی اسلامی مرکز ہو۔ اور ہم ان کے
 لئے ایک لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قسم کی نئی اور پرانی کتب موجود

ہوں۔ علاوہ ازیں ہم ایک ایسا رہنما جو کامل اور صالح ہو اور قرآن مجیم میں بصیرت تامہ رکھتا ہو اور نیز انقلاباتِ دہرہ ماضیہ سے بھی واقف ہو مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے اور تفکر اسلامی کی تجدید یعنی فلسفہ حکمت، اقتصادیات اور سیاسیات کے علوم میں ان کی مدد کرے۔ تاکہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تمدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے میں جہاد کر سکیں۔

اس تجویز کی اہمیت آپ شخصہ شرف کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ آپ خود اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ لہذا میری تمنا ہے کہ آپ ازراہ عنایت ایک مصری عالم۔ روشن خیال کو جامع ازہر کے خرچ پر ہمارے پاس بھیج کر ممنون فرمائیں تاکہ یہ شخص ہم کو اس کام میں مدد دے۔ چاہئے کہ یہ شخص علوم شرعیہ اور تاریخ تمدن اسلامی میں ماہر ہو۔ نیز زبانِ انگریزی پر بھی قد۔ سا کامل رکھتا ہو۔ علاوہ ازیں مجھے مصری وفد کے اراکین سے جنھوں نے پچھلے دنوں میں اپنی زیارت کو مشرف فرمایا تھا معلوم ہوا تھا کہ جامع ازہر اپنے خرچ پر ہندوستان میں چند تبلیغ مختلف مقامات میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرکز اسلامی کی بنیاد عیساکہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے مقصد تبلیغ کے لئے مختلف مقامات پر مختلف تبلیغین بھیجنے سے زیادہ اولیٰ و اقرب ہے۔ مجھے توقع ہے کہ دین حق کا نور اس مرکز سے ہندوستان کے تمام اطراف اکناف میں پھیلے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ اس لائحہ عمل پر اتفاق کریں تو آپ کا بید ممنون ہو گا۔ اپنے خیال سے جلد از جلد مطلع فرمائیں۔“

شیخ المرامی نے اس مکتوب کے جواب میں معذرت لکھی کہ سرِ دوست ان صفات کا کوئی عالم ہندوستان میں نہیں بھیجا جاسکتا۔ اس کے بعد ہندوستان کے مختلف اہل الرائے حضرات سے

اس حکیم کی عملی تشکیل کے متعلق استصواب کیا گیا۔ اور ان کے قیمتی مشوروں کو پیش نظر رکھا گیا۔ جہاں تک خارجی انتظامات کا تعلق تھا کام بڑی سرعت سے آگے بڑھایا گیا۔ خان صاحب موصوف نے قریب ستر ایکڑ مزدور اراضی بذریعہ رجسٹری اس غرض کے لئے وقف کر دی۔ اس زمین کے ایک حصہ میں تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ مسجد۔ لائبریری۔ دارالمطالعہ۔ رہائشی مکانات۔ دارالافتاء (ہوش) کی عمارت مکمل کر دی گئیں۔ قریب پچیس ایکڑ اراضی میں اعلیٰ ترین آم وغیرہ کے باغ لگانے کی ابتداء کر دی گئی ہے جو انشا اللہ پانچ ہزار کی مستقل آمدنی کا ذریعہ ہو جائیگا۔ اس آبادی کا نام دارالاسلام رکھا گیا۔ اور اس کے نظم و نسق کے لئے ایک بورڈ آف ٹرسٹینر بنادیا گیا جو حسب ذیل حضرات مشتمل ہے:-

- (۱) میاں نظام الدین صاحب رئیس لاہور۔
 - (۲) خان صاحب شیخ محمد نصیب۔ بیرٹر گورداسپور۔
 - (۳) خان صاحب چودھری منیا علی خاں جمال پور۔
 - (۴) چودھری رحمت علی صاحب ڈپٹی کلکٹر انہار۔
 - (۵) خان بہادر مولوی فتح الدین صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت۔
 - (۶) مولانا محمد اسد صاحب (لیو پولڈ۔ نومسلم)
 - (۷) مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی 'مدیر ترجمان القرآن'
- کام شروع کرنے کے لئے مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی حیدر آباد سے تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ دو چار رفقاءے کار بھی شامل ہو گئے۔ حکیم کی تجویزات کی ترتیب آہستہ آہستہ عملی شکل اختیار کرنے لگیں۔ حضرت علامہ کا ارادہ تھا کہ ان کو مرض سے کچھ افاقہ ہو جائے تو وہ بنفس نفیس دارالاسلام میں منتقل ہو جائیگے۔ اور اس کے بعد پوری حکیم حیطہ عمل میں آئی شروع ہو جائے گی۔ ادھر یہ تصورات وابستگان دارالاسلام کے لئے فردوسِ دلع بن رہے تھے اور ادھر کارکنانِ قضا و قدر رہتے تھے کہ کل کے علم سے بے خبر انسان کس طرح فتاویٰ کے کھنڈوں کو

دل پہ لٹا رہتا ہے۔ ابھی اس اسکیم کا پورا فتنہ بھی مرتب نہ ہونے پایا تھا کہ حضرت علامہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور دارالاسلام ایک جسد بے روح بن کر رہ گیا۔

دارالاسلام کے لئے یہی حادثہ کچھ کم جانکاہہ تھا کہ اس کے بعد ایک دوسرا حوصلہ شکن واقعہ رونما ہو گیا۔ مولانا مودودی صاحب حیدرآباد سے ایک اسکیم اپنے ذہن میں لائے تھے۔ جب دونوں اسکیمیں علی لحاظ سے ایک دوسرے کے مقابل آئیں تو معلوم ہوا کہ ان کی اسکیم دارالاسلام کی اسکیم سے کچھ مختلف تھی۔ اور چونکہ وہ دارالاسلام کے موجودہ قالب میں ڈھل نہیں سکتی تھی اس لئے مولانا صاحب دارالاسلام چھوڑ کر لاہور تشریف لے گئے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ خارجی اہل نظام (از قسم عمارات۔ بانع۔ مزدور۔ ارہنی) سب بکھل ہیں اور ٹرسٹ کی نگرانی ان پر موجود ہے لیکن اسکیم معطل ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر حضرت علامہ کے تیار فرمودہ خاکہ کے مطابق اب بلا مزید توقف بتدریج اسکیم کو عملی شکل میں لایا جائے انشاء اللہ العزیز۔

سکونتی مکانات میں کئی تاحل حضرات کی رہائش کی جگہ موجود ہے۔ اور یہ کواریتہ نہایت عمدہ تیار ہونے ہیں۔ دارالاقامہ میں کم و بیش کچھ ہی طلباء کی رہائش کا سامان موجود ہے۔ دارالمطالعہ ایک وسیع ہال کی شکل میں ہے۔ لائبریری بھی ابتدائی ضروریات کے لئے کافی ہے۔ تجویز یہ ہے کہ کام شروع کرنے کے لئے ایک یا دو ایسے مرد مسلمان یہاں مستقل طور پر مقیم پذیر ہوں جو قلب و دماغ اور علم و عمل کے اعتبار سے صحیح معنوں میں مسلمان ہوں۔ ایک طرف مشرقی اور مغربی علوم میں ماہر ہوں اور دوسری طرف ان کی عملی زندگی ایک مرد مجاہد کی زندگی ہو۔ وہ دارالاسلام میں بیٹھ جائیں۔ دارالاسلام ان کی ضروریات کا کفیل ہو گا۔

اس کے بعد ایسے طلباء کو یہاں رہنے کے لئے منتخب کیا جائے جو یا تو انگریزی تعلیم میں ہیرہ وافر رکھتے ہوں (مثلاً گریجویٹ ہوں) اور یا دینی مدارس مثل دیوبند وغیرہ کے فاضل تھیں ہوں۔ ان طلباء کو جانچ لیا جائے کہ وہ ذکاوت و ذہانت۔ سنجیدگی و ثبات اور حسن اخلاق کے

استیار سے اس قابل ہیں کہ انھیں دارالاسلام میں رکھا جائے۔ عربی داں طبیب علم مغرب کا سبق پڑھیں۔ انگریزی خواں طالب علم مشرقی علوم کی تحصیل کریں اور اس کے ساتھ یہ دونوں گروہ اس ایک یا ایک سے زیادہ معلم سے نبی اکرمؐ کے عہد مبارک کے خالص دینی فطرت کا درس لیں اور دورِ حاضرہ کے انقلابات سے روشناس ہوں۔ اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش دو تین برس کا عرصہ صرف ہوگا۔ اس دوران میں طلبہ کے خور و نوش کی کفالت بھی دارالاسلام کے ذمہ ہوگی (۲) دینی علوم کے ساتھ ساتھ دارالاسلام میں دیال برغ اگر وہ کے نمونہ پر ایک صنعتی ادارہ کھول دیا جائے۔ جس میں مختلف دستکاروں کی تقسیم کا انتظام ہو۔ تاکہ جب یہ طالب علم دارالاسلام سے تبلیغ بن کر نکلیں تو دنیا میں اس آزادی سے رزقِ حلال کما سکیں۔ ان کا مفسدہ زندگی بتیغ ہوگا۔ ایسی تبلیغ نہیں بآج کل کے پیشہ و تبلیغین کے ذریعے تنگ اسلام بن رہی ہے۔ بلکہ اس قسم کی تبلیغ جس کی درخشندہ مثالیں ہمیں عہدِ صحابہؓ میں ملتی ہیں۔ دارالاسلام سے نکل کر یہ طالب علم مختلف مقامات پر اسلامی مرکز قائم کریں۔ اور قوم صحیح اسلامی اجتماعیت اور محبت کی روح بچھیں۔ شروع شروع میں جامع مسجد اور بعد میں عام مسجد کے ائمہ بھی اسی زمرہ سے مقرر کئے جائیں۔ یہ طالب علم جہاں بھی رہیں اپنا تعلق مستقل طور پر مرکز دارالاسلام سے وابستہ رکھیں گے۔

(۳) مدرسہ گرامین کالجوں میں تعطیلات ہوتی ہیں۔ اس زمانہ میں طالب علم بالعموم پیکوں مقامات کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ دارالاسلام دامن کو ہمسار (سلسلہ ہالیوڈ) میں ایک بہت بڑی نہر کے کنارے واقع ہے۔ شور و غلب سے دور۔ یٰٰرفضا ماحول اور اس کے ساتھ ہی عہدِ حاضرہ کی سہولتوں مثلاً ریل، موٹر، بجلی، ڈاکخانہ سے بہرہ یاب۔ مجتبیٰ ہے کہ اس موسم میں خواہشمند طلبہ کے لئے واجب اخراجات پر دارالاسلام میں رہائش کا انتظام کیا جائے۔ بشرطیکہ وہ احکامِ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اس دوران میں یہ بھی انتظام کیا جائے کہ دارالاسلام میں مختلف اکابرِ ملت کے لکچروں کا سلسلہ شروع ہو۔ اوریوں دو تین ماہ کے عرصہ میں متعدد لکچر مختلف اسلامی موضوعات پر ہو جایا کریں۔ ان خطبات کے لئے ہندوستان اور بیرون ہند سے ممتاز

زعمائے امت کو دعوت دی جائے۔

(۴) جو طلباء مستقل طور پر دارالاسلام میں قیام پذیر ہوں انھیں تحریر و تقریر کی بھی مشق کرائی جائے۔ و درالطالب علی میں ان سے مختلف موضوعات پر مضامین لکھائے جائیں اور مختلف اسلامی تقاریب پر اجتماعات منعقد کر کے ان سے تقاریر کرائی جائیں۔

یہ ہے مختصراً دارالاسلام کے مقاصد کا خاکہ۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ہو جائے تو پھر یہ پسینہ بھی پیش نظر ہے کہ اس میں پانچ سال کے بچوں کو داخل کیا جائے اور اخیر تک ان کی تعلیم و تربیت اسی اسلامی ماحول میں ہو۔ اس خاکہ کو ایک علی نظام بنانے کے لئے ہم ہندوستان کے تمام درویش مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ حسب ذیل طریقوں سے ہماری معاونت فرمائیں۔
(۱) مذکورہ صدر اسکیم میں جہاں جہاں ترمیم و تفسیح کی ضرورت محسوس کریں اس سے ہمیں مطلع فرمادیں۔

(۲) اگر آپ اس اسکیم کے اصول سے متفق ہوں تو پھر فرمائیے کہ آپ کس حد تک اس میں عملاً شریک ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم ادارہ کی کمینٹ یا معاونت قبول فرمائیں۔ جس کا چندہ سالانہ صرف دور قریب اور پانچ روپیہ علی الترتیب ہوگا۔

(۳) جن صفات کے متعلقین کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کی تلاش میں ہماری راہنمائی فرمائیے یعنی اگر آپ کی نگاہ میں ایسے حضرات موجود ہوں تو ہمیں ان سے مطلع فرمایا جائے اور انھیں اس اسکیم سے متعارف کرا دیا جائے۔ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ کوئی ایک ہی ایسی مل جائے جو ان تمام صفات کی جامع ہو (یعنی بیک وقت مشرق و مغرب کے علوم پر دستگاہ رکھے۔ اور اس کی زندگی علی لحاظ سے صحیح اسلامی زندگی ہو) لیکن اگر دونوں علوم ایک جگہ نہ مل سکیں تو پھر مجبوراً دو حضرات کا انتخاب کر لیا جائے۔

(۴) جو طلباء علم دارالاسلام میں قیام پذیر ہونا چاہیں وہ اپنے ارادے کو ہمیں مطلع فرمادیں۔
(۵) ابتدائی اخراجات کے لئے عطیات اور متعل خراج کے لئے مستقل امداد فرمائیں۔ واضح ہے

کہ دارالاسلام چونکہ باقاعدہ ریاضی شدہ ہے اس لئے اس کا حساب کتاب باقاعدہ رکھا جاتا
نیز ٹریشیوں کی فہرست سے آپ نے اندازہ فرمایا ہو گا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کی دیانت و فضلہ
کے شہ سے بالاتر ہے۔

(۶) دارالاسلام کے صنعتی شعبہ میں آپ کیا اور کس قسم کی مدد کر سکتے ہیں؟ نیز آپ کے
اس کی بابت کیا عملی تجاویز ہیں۔

یقیناً ماننے کہ دارالاسلام کی اسکیم بچوں کا کھیل نہیں۔ بلکہ اس کے اندر وہ روح کا
ہے جو قوموں کی تاریخ بدل دیا کرتی ہے۔ چہ عجب کہ اللہ تعالیٰ اس اسکیم ہی کو وہ ذریعہ بنا۔
جس سے ہماری انفرادیت اجتماعیت میں بدل جائے۔ اوریوں ہماری تکبت و زبوں حالی پھر
سرفرازی و سرطنتی میں تبدیل ہو جائے۔ واللہ علیٰ کل شیء متدیر۔
اس باب میں خط و کتابت ذیل کے پتہ پر کیجئے۔

خان صاحب چودھری نیاز علی صاحب
دارالاسلام۔ نزد پٹھانکور
پنجاب

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اراکین حضرات

کی خدمت میں درخواست ہے کہ ادارہ کی جانب سے ارسال کردہ
گشتی چٹھی کا جواب بہت جلد مرحمت فرمائیں۔ باعث شکر یہ ہو گا۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام

انجمن ترقی اردو (ہند) کی چند مطبوعات

۱۔ مقالات حالی حصہ اول | مولانا مالی مرحوم کے ۳۲ مضامین کا مجموعہ، جو مذہب، اخلاق، تعلیم، ادب، فلسفہ، ادبیات وغیرہ موضوعات پر مشتمل ہے۔ کتاب اعلیٰ درجے کے کاغذ پر بہت نفیس چھپی ہے۔ حجم ۳۱۰ صفحات۔ قیمت مجلد چار روپے۔ بلا جلد تین روپے آٹھ آنے۔

۲۔ سب رس | اردو نثر کی بنیاد اور سب سے قدیم کتاب بہت تلاش و جستجو کے بعد خاص اہتمام اور محنت سے چھاپی گئی ہے۔ اس کے مصنف مولانا وحی، سلطان عبداللہ قلی قطب شاہ کے نامور شاعر اور ادیب تھے۔ قصہ عجیب اور طرز بیان بھی عجیب ہے۔ حجم ۲۰۰ صفحات۔ قیمت مجلد چار روپے۔

۳۔ فاؤسٹ | گوٹے (جرمنی کے الہامی شاعر) کا ڈراما "فاؤسٹ" دنیا کے ادب و تخیل کا وہ کارنامہ ہے جو ایک صدی سے تمام عالم میں مشہور ہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب ایم۔ اے۔ (پی۔ ایچ۔ ڈی) نے ترجمہ کیا۔ قیمت فی جلد چار روپے مجلد۔ بلا جلد تین روپے آٹھ آنے۔

۴۔ محاسن کلام غالب | ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری مرحوم کا معرکتہ الارامضون سے اردو زبان میں پہلی تحریر ہے جو اس شان کی کبھی گئی ہے۔ قیمت مجلد ایک روپیہ۔

۵۔ اندرون ہند | خالدہ ادیب خانم کی جدید تصنیف (Inside India) کا ترجمہ۔ نہایت دل چسپ کتاب ہے۔ قیمت مجلد سواتین روپے۔ بلا جلد تین روپے۔

۶۔ حقیقت جاپان | اس میں جاپان کی معاشرت، تمدن اور تاریخ و ادب وغیرہ کے متعلق صحیح معلومات ہم پہنچائی گئی ہیں۔ تیس سے زیادہ ہلاک کی تصویریں ہیں۔ قیمت مجلد تین روپے آٹھ آنے۔ بلا جلد تین روپے۔

۷۔ سینڈر ڈانگلش اردو ڈکشنری | نہایت جامع اور مکمل ڈکشنری ہے اس میں تخمیناً دو لاکھ انگریزی الفاظ و محاورات کی تشریح کی گئی ہے۔ جلد نہایت پائیدار، کاغذ بہترین قیمت سولہ روپے۔

۸۔ سٹوڈنٹس انگلش اردو ڈکشنری | یہ بڑی لغت کا اختصار ہے لیکن جامع ہے۔ حجم ۱۴۶۲ + ۹۱۸ صفحے۔ قیمت پانچ روپے۔ طلباء اور استادوں کے لیے نہایت مفید ہے۔

فہرست اور کتابیں طلب کرنے کا پتہ: بک ڈپازٹمنٹ ترقی اردو (ہند) اردو بازار جامع مسجد دھلے +

طلوع اسلام

ہمیت اجتماعیہ اسلامیہ کا ماہوار مجلہ جو اسلام کے جماعتی نصب العین کے مطابق مئی ۱۳۹۷ء سے تاج ہو رہا ہے *

طلوع اسلام

کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ تمام امت اسلامیہ مشترکہ برچہ ہے اس کا

نصب العین

مسلمانوں میں جماعتی زندگی کا احیاء قرآن کریم کے حقائق و علوم کی اشاعت، سیاسیات حاضریہ میں مسلمانوں کی صحیح اور سچی رہنمائی ہے *

جو لوگ !

معربی علوم و فنون سے مرعوب ہو چکے ہیں ان کو یہ رسالہ بتائے گا کہ دنیا خواہ کتنی ہی آگے نکلیے قرآن کریم ہر زمانہ میں اس سے آگے ہی نظر آئے گا *

بلند پایہ مضامین !

کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اکثر مضامین کتابی شکل میں کئی کئی بار طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں ۔ وہ سیاسیات حاضرہ میں مسلمانوں کا سچا رہنما، بہترین مشیر اور ان پر غور و فکر کی راہیں کشادہ کرنے والا ہے ۔

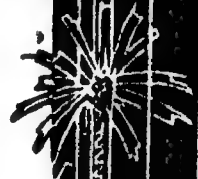
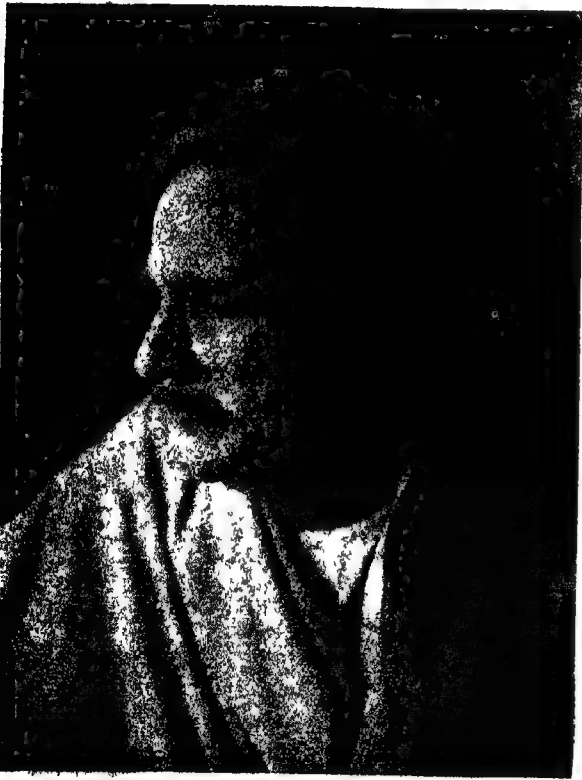
قیمت سالانہ پانچ روپیہ ص ۱

* نمونہ مفت طلب فرما کر حسرت پوری کا فیصلہ کیجئے ! مدیر طلوع اسلام علیہ السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملفوظات

وہابی
۱۲۷۱ھ

بیاد کا خضر غوثی لہذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مطبوعات اہل طبع اسلام

احمدیہ دائرہ طبع اسلام کی مطبوعات نے تھوڑے ہی عرصہ میں کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔۔۔
 وارڈ ہاؤس اسکیم کے تین ایڈیشن نکل چکے گفتگو نے مصاحبت دو بار طبع کر لی گئی اس طرح دیگر رسائل بھی ہاتھ
 ہاتھ نکل رہے ہیں۔ ان مطبوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نفع کسی فرد واحد کو نہیں پہنچتا بلکہ اسکو طبع
 اسلام کی ترقی اور دیگر تالیفات پر صرف کیا جاتا ہے۔

سوراجی اسلام

راز جناب لازمی، سیاسیات ہند میں تہلکہ ڈالنے والی کتاب
 جسے کانگریسی لیڈروں کے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے،
 اللہ مال کے دوا بدل میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات
 کیا تھے۔ اسلامی تہذیب کو ٹلانے کے لئے کانگریسیوں کا
 متحدہ محاذ قیمت فی نسخہ ۲۰۰ محمول نہ

زبان کا مسئلہ

راز جناب لازمی۔ اس رسالہ میں نہایت شرح و بسط
 کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو کس طرح
 اردو کو تباہ کر کے ہندی اور سنسکرت کو ہندوستان کی
 قومی زبان بنا رہے ہیں۔ کانگریسی حکومتوں کے سرکاری
 ریکارڈ سے بتایا گیا ہے کہ ہندو وزیر اردو کو برباد کرنے
 کے لیے کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں قیمت ۱۰۰ محمول

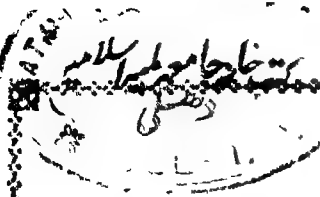
اسلامی معاشرت

مشہور حکم اسلام مولانا غلام احمد صاحب پروردہ نے
 اس رسالہ میں صحیح اسلامی معاشرتی زندگی کا عطر کھینچ
 رکھ دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم انسانی
 زندگی کو کس سانچہ میں ڈھالنا چاہتا ہے اگر آپ اپنی
 زندگی کا نصب العین معلوم کر کے اپنی سیرت کی
 تشکیل قرآن کریم کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے
 ضرور ملاحظہ کیجئے قیمت ۵۰ محمول ڈاک ۱۰

وارڈ ہاؤس کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان

راز جناب لازمی، اس کا چوتھا ایڈیشن بھی جو کئی ہزار
 کی تعداد میں چھپا تب ختم ہو رہا ہے ہندوستان کے
 گوشہ گوشہ سے اس کی مانگ جاری ہے۔
 قیمت مع محمول ۱۰۰

دفتر طبع اسلام، بیارن دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت — { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ! } — مرکز ملت
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مرکز فیصلہ کی اطاعت ہی ایمان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سُبْحًا ۚ وَلِلَّهِ السُّلْطَانُ إِذَا دَعَاكُمْ إِلَىٰ حَيْثُ مَجِئْتُمْ
 اللہ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی تو نہاں ہو اور اس کی عزت ہو بات اللہ رسول کی جب تمہیں سب اکٹھے جہیں ملے عطا کرتی ہے

يَعْنِي

مرکز مرکز کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو

اس لیے کہ

جو جماعت کے علیحدہ ہو اوہ جہنم میں گیا جماعت کے بغیر اسلام کچھ نہیں !
 عَلَيْكُمْ بِالْمَجَاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْمَجَاعَةِ
 (فرمان رسول) (قول حضرت سرور)

(اقبال)

چیت ملت ایک گوئی کا لاہ باہزاران چشم ہوں یک نگاہ
 بگذرا زبے مرکز می پائندہ شو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اسلامی حیث اجتماعی کا ماہوار مجلہ

طلوع اسلام

(دو درجہ بند)

پانچ روپیہ سالانہ	بدل اشتراک	مرتب
تین روپے	منشماہی	محمد ظہیر الدین صدیقی بی ایس سی
مطابق ستمبر ۱۹۳۹ء	رجب المرجب ۱۳۵۸ھ	شمارہ (۵) جلد (۲)

فہرست مضامین

۳	علامہ اقبال	۱۔ نیشٹ مسلم
۸ - ۲	ادارہ	۲۔ لغات
۱۶ - ۹	حمید پاک	۳۔ پاکستان
۲۰ - ۱۸	عبدالمنہاس صاحب	۴۔ قرآن اور ترتیب سور
۲۳ - ۲۱	ادارہ	۵۔ استدراک
۲۴ - ۲۳	اسد صاحب ملانی	۶۔ لامرکزیت و نظم
۲۵	محمد شریف صاحب چشتی	۷۔ پیغمبر محکوم
۴۶ - ۲۶	مولانا حافظ محمد اسلم صاحب	۸۔ نادر شاہ اور راجا دسئی و شیخہ
۴۸ - ۴۷	ادارہ	۹۔ تنقید و تبصرہ
۴۳ - ۴۹	"	۱۰۔ کانگریس بے نقاب
۷۳	"	۱۱۔ حقایق و عبر

نیشلسٹ مُسلم

چنین دَوْر آسماں کم دیدہ باشد
کہ جبریلِ امیں را دل خراشد
چہ خوش دیرے بنا کردند آنجا
پرستد مومن و کافر تراشد

نگہبانِ حرم معمارِ دیر است
یقینش مُردہ و چشمش بغیر است
زاندا زِ نگاہِ او تو اں دید

کہ نویسد از ہمہ اسبابِ خیر است
(اقبال)

مست

تھریک بلح صحابہؓ و تبرائے متعلق ہم پھر ایک عرصہ سے خاموش تھے۔ اس لیے کہ ہمارا خیال تھا کہ سریقین باہمی کشاکش سے تھک چکے ہیں اور اُسکے ساتھ ہی صلح کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ لہذا یہ قضیہ نامرضیہ اب خود بخود ختم ہو جائیگا۔ لیکن واقعات نے ان توقعات کی تغلیط کر دی۔ اور مناقشات کی آگ بڑھتی ہی چلی گئی۔ سب سے بڑی حیرت اس بات کی ہو کہ مسلمانوں کی ان دو جماعتوں میں وجہ اختلاف۔ جو آج اس قدر افتراق و مخالفت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ مدت ہائے دراز کی ہے جسے باوجود یہ دونوں فرقے برابر صلح و آشتی کے ساتھ رہتے چلے آتے تھے۔ ہمارے نزدیک کسی بزرگ کی تعریف و توصیف کوئی بڑا فعل نہیں لیکن مرح صحابہؓ علی الاعلان نہ خدا نے ضروری قرار دیا ہے نہ اُسکے رسول نے۔ اسی طرح تبرائے ممکن ہے کہ شیعہ مذہب کا جزو ہو مگر اس کا اعلان جس سے سینتوں کی دل آزاری ہو۔ کبھی جزو دین نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اُس پر شیعہ حضرات کا عمل درآمد ہے۔ سو ظاہر ہے کہ اس وقت معاملہ نے جس قدر طول کھینچا ہے۔ اس کی بنا پر باہمی منافرت اور ضد پیدا ہے جس سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے۔

اس موقع پر ہم علامہ حافظ محمد اسلم صاحب جبراجپوری مدظلہ کا ایک تاریخی مضمون شائع کر رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو جائیگا کہ فریقین کے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے آج سے بہت پہلے نادر شاہ شاہنشاہ ایران نے کس خوبی کے ساتھ مصالحت کی صورت نکالی جس پر ایران میں آج تک عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور دونوں فریق ایک ساتھ امن و امان سے

رہتے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ اس تاریخی مثال سے لکھنؤ کے سنی اور شیعہ بھی باہمی اتحاد کی صورت نکال سکیں۔

بعض حضرات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ :-

رست از یک بسند تا افتاد در بسندِ دیگر

ہندوستان میں یہ حالت ہمارے مسلم نیشنلسٹ حضرات کی ہے، زمانہ کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ آج مسلم اور نیشنلسٹ اکٹھا لکھنا پڑتا ہے، حالانکہ کہاں ہمہ آفاقی مسلم اور کہاں تنگ نائے نیشنلزم! ان حضرات نے گاندھی جی کو اپنی کشتی کا ناخدا اور اپنی ”نمازوں“ کا امام بنایا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد گاندھی جی بے نقاب ہوئے شروع ہو گئے۔ اور ان لوگوں نے بچشم خود دیکھ لیا کہ :-

خضر جس کو یہ سمجھتے تھے ہلا کو نکلا !

چنانچہ بڑے بڑے قومیت پرست اخبارات یہاں تک لکھنے لگے ہیں کہ :-

”ممکن ہے ہندو قوم جو اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے بت کو سجدو و معبود بنالینے کی

عادی ہے۔ گاندھی جی کی الوہیت و بزرگی کے آگے گردنیں خم کر دے، مگر مسلمان

جو نظر نا جہوریت پسند ہے کسی شخص واحد کی پرستش نہیں کر سکتا جو ہندو کلچر۔ ہندو

معاشرت۔ ہندی زبان اور ہندی روایات کا پکیر لئے اپنے ولیس مہیاجی

اور اسکی تردید و ترقی کے اسباب پر غور کرتا رہتا ہے“ (مدینہ - ۱۲ مئی ۱۹۴۷ء)

واقعات نے یہ کچھ کہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن افسوس کہ ان حضرات میں اتنی جرأت نہ پیدا ہوئی

کہ ستر اکن کریم کی اس حقیقتِ ثابتہ کا اعلان کر دیتے کہ فی الواقع کُفتار کسی صورت میں بھی مسلمانوں

کے ہی خواہ نہیں ہو سکتے۔ گاندھی جی کا بت ٹوٹا تو انہوں نے کسی اور سومات کی تلاش

شروع کر دی۔ اور بالآخر دنیا کو بتا دیا کہ :-

ماندنا زیشہ میں بے حسریدار !

اگر خسرو نباشد کوہ کن است

چنانچہ اب ان حضرات نے گاندھی جی سے منہ موڑ کر مسٹر بوتس کی ”پرستش“ شروع کر دی ہے ، اور اُسے اپنی امیدوں کا قبضہ مقصود بنا لیا ہے۔ حالانکہ اگر ان حضرات کی نگاہ قرآنِ کریم کی حقیقتِ بالغہ پر ہوتی تو اس بات کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آتی کہ گاندھی اور بوتس کا باہمی ہزار اختلاف ہو۔ دائیں اور بائیں بازو میں کتنی ہی سیج و عریض خلیج کیوں نہ حائل ہو۔ اسلام سے عداوت اور مسلمانوں سے دشمنی میں یہ سب ایک ہیں جو ایسا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ الکف ملة واحدة۔

مسٹر بوتس کو چونکہ اپنے متبعین کی ایک جماعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو اقلیتوں کے حامی ظاہر کرتے ہیں اور نہایت فخر سے لکھتے ہیں :-

”ہمارے مسلک پر تنقید کرنے والے لوگ غالباً اس چیز سے حسد کرتے ہیں کہ جب اُنکے دائیں بازو کے احباب اقلیتوں کو اپنی طرف کھینچنے میں ناکام رہے ہیں ، فارورڈ بلاک“ شروع سے اس مسئلہ میں بہت کامیاب ہو گیا ہے اور اسے بڑی حد تک اقلیتوں کی ہمدردیاں حاصل ہو چکی ہیں۔“ (فارورڈ بلاک ۱۹۴۴ء)

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسٹر بوتس کا مسلک اور متبی کیا ہے ! وہ خود تحریر کرتے ہیں کہ میں نے جولاٹھ عمل اختیار کیا ہے اس سے میری غرض یہ ہے کہ :-

”ملک میں مارکس کے نظریہ کی حامل ایک جماعت پیدا کرنے کے لیے زمین تیار کی جائے“

چنانچہ وہ اپنے اسی مضمون کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ ہماری تمام جدوجہد کا ماحصل یہ ہوگا کہ ملک میں ایک نئی زندگی اور نئی جدوجہد کا دور پیدا کر دیا جائے اور

”یہ نیا دور بلا شک شبہ سوشلزم کا دور ہوگا۔“ (فارورڈ بلاک ۱۹۴۴ء)

قدامت پرست گاندھی کو آپ دیکھ چکے۔ اور جدت پرست بوتس آپ کے سامنے ہے۔
اب اسکے بعد ہم اپنے قومیت پرست مسلم حضرات سے صرف اتنا دریافت کرتے ہیں۔

چلیت یا بانِ طریقت بعد ازیں تدبیر ما !

— — — — —

ایک عرصہ کے انتظار کے بعد جناب پروفیزر کے مشہور رسالہ ”اسلامی معاشرت“ کا
دوسرا ایڈیشن شائع ہو گیا۔ جن حضرات کو اسکے لئے زحمت کش انتظار ہونا پڑا۔ ہم ان سے
بدل معذرت خواہ ہیں۔ جو فرمائشیں اس دوران میں جمع ہو چکی تھیں۔ ان کی تعمیل کر دی
گئی ہے اگر کسی صاحب کو اپنے ارشاد کی تعمیل میں رسالہ نہ ملا ہو۔ براہ کرم مطلع فرمادیں
یہ رسالہ یوں تو ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لئے مفید ہے لیکن اسکا پورا پورا فائدہ اس صورت
میں اٹھایا جاسکتا ہے جب یہ ہمارے اسلامیہ مدارس میں دینیات کے نصاب کے طریق پر
راج کر دیا جائے۔ تاکہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ کی عمارت اپنی بنیادوں پر قائم ہو۔
اسلامیہ ہائی اسکول۔ شملہ۔ کے ارباب حل و عقد متحرک ہیں کہ انہوں نے اس باب
میں سبق فراہم کیا ہے۔ اور ”اسلامی معاشرت“ کو اپنے دینیاتی نصاب میں داخل کر لیا ہے
ہم دوسرے اسلامی مدارس کے کارکنان کی خدمت میں درخواست کرینگے کہ وہ اس
طرف توجہ فرمائیں۔ واضح رہے کہ یہ تحریک کسی ”کاروباری“ جذبہ پر مبنی نہیں ہے۔ اسلئے
کہ اس پمفلٹ کے منافع میں نہ توجاب مصنف کا کوئی حصہ ہے اور نہ کسی اور شخص کا۔
بلکہ اسکا مالک طلوع اسلام کا تبلیغی شعبہ ہے۔

— — — — —

یوں تو کتابت کی ہر غلطی جانکاہ ہوتی ہے لیکن سابقہ اشاعت میں حضرت علامہ
علیہ الرحمۃ کی دو رباعیوں میں ایسی غلطیاں رہ گئی ہیں جنکے لیے ہم بہت نادام ہیں براہ
کرم صفحہ پر مندرج رباعیوں کی یوں تصحیح فرمائیں۔

(۱) فرنگ آئینِ رزاقی بد اند *

بایں بخشہ از و وامی ستاند *
بہ شیطان آل چنّاں روزی رساند
کہ یزداں اندر آں حیراں بماند

(۲) اگر ایں آب و جاہے از فرنگ است

جبین خود منہ جُز بردیر او *
سرہیں را ہم بہ چلبش دہ کہ آخسر
حقّہ دار و بخشہ پالاں گسراو

————— → ← —————

کاپیاں پریس کو چاکی بھٹیں کہ ہمیں بعض اخبارات سے معلوم ہوا کہ مولانا حسرت
موتہانی صاحب نے اس امر کی پُر زور تردید فرمادی ہے کہ ڈلیگ میں "بایاں باز قہیدہ" کرے گا
خیال کر رہے ہیں ہمیں اس تردید سے بے حد مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور
استقامت عطا فرمائے کہ ہمارا ہر قدم انتشار سے اتحاد کی طرف بڑھے۔

—————

پاکستان

پاکستان ملی تحریک پر اظہار رائے کرتے ہوئے مسلمان عموماً اور ہندو خصوصاً جلد بازی اور نا فہمی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہندوؤں کو اس تحریک سے عناد اس وجہ سے ہے کہ یہ ”مردِ مومن“ کے فکر کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ وہ پاکستان تحریک کے اغراض و مقاصد پر غور و فکر کے بغیر محض قومی تعصب اور سیاسی تنگ نظری کی بنا پر مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن بعض مسلمان بھی جن میں اکثریت متحدہ قومیت پر جان دینے والے علما اور سیاسی لیڈروں کی ہے۔ پاکستان کے تصور کو خطرناک اور دل آزار تصور کرتے ہیں اور اس بات سے خائف ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے غیر مسلم پیشوا برہمن ہو کر ان کی سرپرستی سے دست کش نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ اور بھی ہے جس کا خیال ہے کہ ”پاکستان ایک محدود اور نامکمل تجویز ہے۔ جو مسلمانوں کی ہمہ گیر برادری کے منافی ہے۔ اور جغرافیائی لحاظ سے اس کی تقسیم ناممکن لعل ہے۔“ یہ رائے ممکن مخلص پر مبنی ہو۔ مگر دُور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے یکسر متبر ہے۔

یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ہندو ہر اس چیز سے بے زار اور سگوار ہو گا جس میں مسلمان جماعت کی سلامتی اور منافع ہے اور خواہ اُسے مسلمان کی تنظیم اور درستگی سے کوئی نقصان نہ پہونچے مگر وہ حسد سے اس قدر مجبور ہے کہ جب تک وہ مسلمان کو برباد اور رسوا نہ دیکھ لے اس کی فطرت کو تسکین نہیں ہوتی۔ چنانچہ ”پاکستان“ کے نام پر اگر وہ غیض و غضب میں آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ مسلمان نے عدل و انصاف کا خون بہا دیا ہے یا ہندو کی حق تلفی کی ہے یا عالم گیر فحالت گری سے دامن آلودہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو پاکستان کے ذکر کو ہندوؤں کے لیے ”پیغامِ جنگ“ تصور کرتے ہیں غلطی میں مبتلا ہیں۔ ہندو کے نزدیک تو ہمارا ہر قول و فعل ”پیغامِ جنگ“ ہے۔ وہ اس وقت تک کبھی میٹھی نیند نہیں سو سکتا جب تک کہ ہم بالکل نیست و نابود نہ ہو جائیں۔ مگر ہمارے عزائم ہرگز غاصبانہ نہیں ہیں۔ ہم کو اس سے تعرض نہیں کہ ہندو جنت نشان ہندوستان میں کیا کرتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی رونق اور امن کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اور مفید تدبیر پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ لیکن اُسے دل و نظر میں اتنی

وسعت اور رواداری پیدا کرنی چاہیے کہ اگر ہم بھی ان طریقوں کو اختیار کریں جن کا نام لے کر وہ بہ ظاہر ”آزادی“ اور ”خود مختاری“ کی پری سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے تو اسے جیسے جیسے نہ ہونا چاہیے بلکہ ہم مشربی کے تقاضے سے ہمارے ارادوں کو ”مرحبا“ کہنا چاہیے اور کام یابی کی اشیہ وادنی چاہیے۔ کس قدر رنج کا مقام ہے کہ وہ لوگ جو غلامی اور ناداری کی مذمت میں قرار دادوں کا ایک سلسلہ لانتنا ہی شروع کئے ہوئے ہوں جب ہمارے رد و رد ہوں تو اسی زحمت کو رحمت کہیں اور اسی زہر کو تریاق۔

اگر ہم سے بدسلوکی اور نا انصافی نہ بھی ہوتی اور یوں ہمہ ہم پاکستان کی جداگانہ ہستی کا مطالبہ کرتے تو بھی ہندو کو لال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ بد قسمتی سے ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور دونوں امن و سنبھل متلاشی ہیں۔ لیکن اب جبکہ اس نے ہم پر روز روشن کی طرح ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف غاصب اور خانہ ہا ہے بلکہ بدترین قسم کا دشمن اور ستم گر بھی ہے تو وہ کس منہ سے ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم بے زبان جانور کی طرح اس کا جوہر و قہر ہی سہتے رہیں اور اپنی زلیبت و حیات کا سرمایہ اُس کے ہاتھوں میں دے کر اس کے رحم و کرم کی راہ گد گردن کی طرح نکتے پھریں۔ یہ چیز طبیعت پر اور بھی ناگوار گزرتی ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ روئیہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے جو ہزار ہا سال سے غلامی کی روزی کھا کھا کر عالی حوصلگی، بلند ہمتی، رواداری، بزرگاری، سحر چسپی اور جہاں باقی کے محاسن سے قطعاً عاری اور مغلس ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں سے انصاف اور دل داری کی توقع رکھنا جنت المقار میں بسنے کے مترادف ہے۔

ہم کو اُن سے وفا کی ہے اُمید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے
لیکن اس سے بھی زیادہ شرمناک غلطی اور حماقت ان لوگوں کی ہے جو اُن ہمیں ہدفِ ناک و بیداد بنا کر ہم
ہی سے خدمت اور ایثار کی توقع رکھتے ہیں ہم کس طرح اس چیز پر راضی ہو سکتے ہیں جو ہندوؤں کے لیے دولت اور
برکت کی نیک فال اور ہمارے لیے سیاسی قتل نامہ کی دستاویز۔

ہم نے بیرونیوں کی متواتر کوششوں کے باوجود دیکھ لیا ہے کہ ہندو اور مسلم متحد نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے
اکبر نے مذہبی نفلی اور معاشرتی اتحاد کا علم بند کیا اس واقعہ کو تین سو سال گزر چکے ہیں۔ لیکن جو حشر اس سعیِ لاعمل
کا ہوا وہ مزید تصریح کا محتاج نہیں ہے۔ ہر گام پر قرآن کا اعلان ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ اسلام اور غیر اسلامی

تفہیم حیات کا آپس میں بعد المشرقین ہی۔ نور اور تاریکی کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت کا اصول ہے اور ہمارے مشاہدہ میں ہزار بار آچکا ہے۔ چنانچہ ان سب پرلے تیغ واقعات کو دریا برد کر کے ہم امن و سکون کی نئی راہ تجویز کرتے ہیں جس سے ہندو اور مسلم کو غیر فطرتی اتحاد سے توڑ کر ملحدہ علیحدہ حلقوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ روزِ رز کا فساد اور داویلا ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو جائے۔ اور دونوں گروہ سب استعداد اور حسبِ مشا اپنی اپنی راہ چلیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ ایک باپ کی نسل مدت تک ایک گھر میں سا نہیں سکتی اور ضروریاتِ زندگی کی بنا پر انہیں مختلف گھرانوں اور ملکوں میں تقسیم ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جہاں سوال ”صحتِ تاجس“ کا ہوداں وقت گزارنا زہرِ گداز ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ پس ہمارے نزدیک ہندو مسلم منافرت اور جنگِ بدلہ کا ایک ہی سہل ترین اور آبرو مندانہ حل ہے اور وہ ”پاکستان ملی تحریک“ کی صورت میں ملک کے سامنے آچکا ہے۔

پاکستان ملی تحریک پر مخالفین کئی قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے اعتراض تو ہر لحاظ سے غیر منصفانہ ہیں اس لیے ان کے جواب میں وقت ضائع کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ ”پاکستان کی جد آگاہ اور خود مختارانہ ہستی ناممکنات سے ہے اور ایک ناممکن چیز کے حصول کے لیے قوت اور دولت صرف کرنا اور ہندو کو برا فروختہ کرنا قرینِ عقل نہیں ہے“ ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ مایہ نچ کے اوراق کھول کر اپنے اباؤ اجداد کے زرین کارنامے پڑھیں تو ان کو معلوم ہو گا کہ موجودہ حالت سے کہیں زیادہ یاس انگیز اور خطرناک وقتوں میں انہوں نے جانوں پر کھیل کر اپنی آبرو کو داغِ غلامی سے بچایا ہے اور وہ کامران اور کام گار رہے ہیں۔ طارق اور محمد بن قاسم ہماری ہی طرح انسان تھے جنہوں نے عین عالمِ شباب میں وطن اور وطن کی آسائشوں سے منہ موڑ کر چند ہزار لشکریوں کے ساتھ دور افتادہ اور وسیع ممالک پر تاخت کی اور انہیں زیرِ نیگن کیا۔ انہی ممالک پاکستان اور ہندوستان پر ہمارے بزرگوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے اور وہ ہندوؤں کی کثرت اور برا فروختگی سے مہوت نہیں ہوئے تھے۔ کیا آج ہمیں اس بات کی ضرورت لاحق ہوئی ہے کہ ہم اپنی زلیبت و حیات کی بقا اور مذہبِ ملت کی احیاء کے لیے اول ہندو کی خوشنودی اور منظوری حاصل کریں اور اگر وہ ہماری درخواست مسترد کر دے تو ہم مارے خون کے اپنی اہم تحریکوں کو دست بردار ہو جائیں اور ہندو سے معافی اور امان مانگ لیں اور اگر ہم میں اتنی زبوں ہمتی اور پست حوصلگی نہیں تو کیا

وجہ ہے کہ ہم خدا اور اُس کے رسولؐ کو راضی کرنے میں اجتناب کریں اور ہندو کو برا فروختہ کرنے سے حذر کریں کہ دنیا میں رسوائی کا طوق نصیب ہو اور آخرت میں خدا کا عتاب۔

ہمارے نزدیک اس تحریک کو ناممکن اہل کنا عزم و ہمت کی کوتاہی کی دلیل ہے۔ جو قوم زندہ دل رکھتی ہو وہ موت سے کھیلنا اپنی آبرو کا نشان سمجھتی ہے اور اس کے بغیر کسی چیز کے حصول کا خیال بفضل ایزدی ”ناممکن“ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو اکابر سلف کے واقعات خرق العادت نظر آتے ہیں اور ان کی پیروی میں نے توحید کو بے کردشت و جبل میں پھندا دیا جان معلوم ہوتا ہے تو کم از کم انہیں عصرِ حاضر کی جواں مردوں کے کارناموں سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے گوجر و برتاراج نہیں کیے اور مشرق و مغرب کے خراج وصول نہیں کیا لیکن جوشِ عمل اور قوتِ مدافعت سے اپنی جبین کو غلامی کے دغ سے بچایا ہے۔

مسلمانوں میں ایک اور طبقہ ہے جو برعزم خوش پاکستان کی تحریک کو تنگ نظری پر محمول کرتا جہاں کا خیال ہے کہ اسلام کو ایک خاص پارادائیو میں قید نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے کل ہندوستان پر مادی و طاری ہونا چاہیے۔ ہمارے خیال میں ہر مسلمان کی ہی آرزو ہونی چاہیے کہ اسلام کل ہندوستان کیا ننگہ سارے جہاں پر پھیل جانا چاہیو جب عزائم اتنے بلند ہوں کہ سارے جہاں پر اسلام کے تسلط کی آرزو دلوں میں موج زن ہو تو پاکستان کو نظریہ کو ناممکن اہل کیسے کہا جاسکتا ہے۔

یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہو ہر کرکٹ تو حقیقت میں کچھ نہیں لیکن اسباب و علل کی دنیا میں اتنے بڑے مقصد کو یک قلم مسخر کر لینا اس بات سے زیادہ مشکل ہے کہ پاکستان کو فی الحال اسلامی ریاست میں منتقل کیا جائے۔ سرِ درست ہندوستان کے وسیع ملک میں ہماری قومیں منتشر اور پراگندہ ہو رہی ہیں۔ اور ان کا آپس میں ربط اور ضبط تقریباً منقود ہو چکا ہے سو اندین حالات بہتر یہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو مسلمانوں کی تنظیم اور استحکام کے لیے منتخب کیا جائے۔ کیوں کہ تھوڑے حصے کا انتظام زیادہ آسان ہے۔ ترکوں نے جب اچھٹ قوم کا سنگِ بیا در کنا چاہا تو انہوں نے قدیم عثمانیہ سلطنت کے بہت سے علاقوں سے ہاتھ اٹھالیا اور ایشیائے کوچک کے محدود علاقے میں جہاں اکثریت خالص ترکی قوم کی تھی محصور ہو کر اپنے سیاسی اور معاشرتی امراض کی اصلاح کی اور کج روی ترک ہیں جن کے ساتھ دنیا

کی عظیم نشان سلطنتیں رابطہ دوستی پیدا کرنے کو باعث فخر سمجھتی ہیں چنانچہ ہندوستان میں جہل کثرت کا فائدہ اٹھا کر ہندوہم کو اپنے تسلط میں رکھنا چاہتا ہے پاکستان میں اسی اکثریت کی بنا پر ہم ہندو کی مداخلت سے مومن رہنا چاہتے ہیں۔

تحریک پاکستان اپنی قسم کی پہلی تحریک ہے جس کا واحد مقصد ہندو مسلم مناقشات اور اصل بناؤ فساد کا استیصال ہے۔ اس کے منظر عام پر آنے کے بعد اور تحریکات معرض ظهور میں آئی ہیں جن کا وجود سراسر پاکستان تحریک کے تخیل کا مرہون منت ہے۔ چنانچہ ہندوستان کو تاریخی، نسلی، ثقافتی اور جغرافیائی حیثیت سے تقسیم کرنے کی متعدد تحریکیں ملک ملت کے سامنے ہیں۔ ہم نواب ممدوٹ اور سر سکندر حیات کی تجویزوں پر اجمال کے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں تاکہ قارئین کرام کو معلوم ہو کہ پاکستان تحریک تمام تحریکوں سے غریبی اور کمال میں گوئے سبقت لے گئی ہے اور بعض سیاست دانوں کا یہ اعتراض کہ پاکستان ایک فلسفی اور سائیکلک دماغ کی اختراع ہے اس لیے تخیلات کی بے روح سیکم ہے محض سطحی اور فزائیہ ہے۔

ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کی سیکم اور نواب آف ممدوٹ کی سیکم اصولی اعتبار سے قریب قریب یکساں ہیں۔ نواب صاحب کی سیکم ہندوستان کو مذہبی بنا پر پانچ آزاد جمہوری ریاستوں میں تقسیم کرتی ہے لیکن اس میں نقص یہ ہے کہ ان پانچ ریاستوں کی تشکیل کرتے وقت بعض نہایت اہم اقتصادی اور جغرافیائی امور کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مثلاً شمال مغربی ریاست (پاکستان) میں سے کانگرہ کی وادی خارج کر دی گئی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس علاقہ میں ہندوؤں کی اکثریت ہے لیکن یہ علاقہ جغرافیائی لحاظ سے طاس سندھ کا جزو لاینفک ہے۔ نیز کانگرہ کے پہاڑوں میں جہت سیسہ اور لوہا کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مال ہی میں کانگرہ سے چالیس میل کے فاصلہ پر تقریباً چودہ میل کے رقبہ میں بہترین قسم کے خام لوہے کی کان دریافت ہوئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اگر ارازاں ہائیڈرو الیکٹرک کے ذریعہ سے یہاں کان کنی کا کام شروع کیا گیا تو پنجاب قطعی طور پر بیرونی لوہے کی درآمد سے بے نیاز ہو جائے گا بلکہ نہایت آسانی سے لوہے کی کافی مقدار بیرون پنجاب بھی بیٹیا کی جاسکے گی۔ ان پیش قیمت معدنیات کے علاوہ یہ علاقہ ”منڈی ہائیڈرو الیکٹرک پاور“ کا سرچشمہ بھی ہے جو پنجاب کے تقریباً تین چوتھائی حصہ کو روشنی اور گرمی بخشتا ہے۔ اندازہ کیا

جاتا ہے کہ منڈی ہائیڈرو ایکٹرک اسٹیشن آئندہ ایک دو سال میں ایک لاکھ میں ہزار کلو واٹس (KILOWATTS) بجلی پیدا کر سکے گا۔ جو تمام پنجاب کی ہر قسم کی ضروریات کے مکمل ہوگی۔ ہائیڈرو ایکٹرک اور دیگر معدنیات کے بیش بہا دفینہ کو ہم پاکستان سے الگ کر کے اپنی قسمت کی عنان اگیار کے میں سوئپ نہیں سکتے۔ البتہ ہندوستان کی باقی ریاستوں کی تقسیم کے متعلق ذاب صاحب کی اسکا ہمیں چنداں اختلاف نہیں ہے۔

سر سکندر جات خاں کی اسکیم جغرافیائی لحاظ سے شاید صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ ثقافتی اقتصاداً اور تاریخی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ سر سکندر کا دعویٰ ہے کہ ان کی اسکیم اقتصادی بنا پر مستحکم ہے جب وہ کرنسی (Currency) درآمد کے محصولات۔ ریلوے اور ڈاک و تار کے محکمہ جات مرکزی کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو اقتصادی استحکام کہاں رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب تقسیم دولت کے جملہ اور عمرانی اور اقتصادی ترقی کے تمام ذرائع موبائی خود مختاری کے باہر ہونگے تو وہ صوبہ جات کس طرح اقتصادی طور پر آزاد اور خوش حال رہ سکتے ہیں۔ زرعی صوبہ جات کی مانگ Demand بڑھا۔ گاہک پیدا کرنے کے ضروری ذرائع حتیٰ الجاس کے نرخوں کا تعین بھی بیرونی اثرات کے تابع ہوگا اور حکومت کی اس حکمت عملی کا منت پذیر ہوگا جو صنعتی صوبوں کے زیر اثر درآمد برآمد کے محصولات (Currency) اور شرح تبادلہ کے تعین کے سلسلے میں روار رکھے گی۔ پاکستان کی اسی فی صد زراعت پیشہ ہر جو مرکز کے صنعتی مفاد پر قربان کر دی جائے گی اور اس ۸۰ فی صدی آبادی کی غربت اور زدریلوے اور محکمہ آب پاشی پر پڑے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اقتصادی ترقی کے یہ جدید فلاح ابدی طور اور نقصان سے دوچار رہیں گے۔ اور پاکستان ہمیشہ کے لیے صنعتی صوبوں کا زرار اور ناواق غلام بنارہے گا۔ آٹھ نو سال سے اجناس کی مسلسل ارزانی اور کسانوں کی تباہ مالی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ زراعتی اور غریب کسانوں اور سرمایہ داروں کا مفاد مسلمانوں اور ہندوؤں کا مفاد ایک نہیں ہو سکتا۔ سر سکندر کا ان تمام حقائق سے جن پر زرعی صوبوں کی اقتصادی زندگی کا انحصار ہے۔ صریحاً چشم پوشی کرتی۔ انکی اسکیم نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ ناقابل عمل بھی ہے۔

پاکستان ملی تحریک اور دوسری سب تحریکوں میں ضلعی اور بنیادی فرق جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہ پاکستان تحریک خالصتاً اسلامی مفاد اور اسلامی تہذیب کے تحفظ کی سیکنگ ہے اور وہ ہندوستان سے کلیتہً ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے علیحدگی کی مدعی ہے اور ”ہندوستانی قومیت“ کا عنصر بننے سے مرعاً اکار کرتی۔ اس کا مطالبہ قریب قریب ان ضلعوں پر ہے جن پر کاربند ہو کر لٹکا اور براہ ہندوستان خاص سے علیحدہ ہو گئے۔ تاریخی جبسترافیائی، نسلی اور ثقافتی لحاظ سے پاکستان ہندوستان سے الگ ملک ثابت کیا جا چکا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اُسے علیحدہ حق زیست سے محروم کیا جائے۔ اور خواہ مخواہ اسے غلام آباد ہندوستان کی قیمت سے وابستہ کیا جائے۔ ہر تحریک جو مسلمانوں کی بہتری اور بہبودی کے لیے ہمارے سامنے ہے ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کارکنان قضا و قدر، ہندوستان کے متعلق جو چاہیں فیصلہ کریں پاکستان کو اپنی ہنگامہ خیز تجویزوں اور معرکہ آرا بحثوں اور مجوزہ قطع و برید سے قطعاً مستثنیٰ رکھیں۔ کیوں کہ پاکستان اور ملک ہے اور ہندوستان اور۔

پاکستان تحریک سے ایک شکایت ان مسلمانوں کو بھی ہے جو ہندوستان خاص میں بستے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس تحریک سے فقط پاکستان کے مسلمانوں کا فائدہ مطلوب ہے۔ باقی مسلمان جو ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا اس نعمت میں کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ ان کا پاکستان کے مسلمانوں سے جو واسطاب ہے وہ بھی سافط ہو گیا۔ ان کو تذاتاً یہ غدشہ ہے کہ وہ اپنی برادری کے ایک بڑے حصہ سے متقطع ہو جائیں گے۔ انکی خدمت میں التماس ہے کہ ”پاکستان ملی تحریک“ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں تفریق ڈالے۔ یا ہندو مسلم میں نفرت اور حقارت کے جذبات پھیلائے۔ بلکہ اس کا مقصد وحید محض یہ ہے کہ مسلمانوں کو پھرنے سے اس طاقت عظیمت۔ یک جہتی اور اخوت کی دعوت دیکھائے جو صدیوں تک اس آسان میلی رواق کے نیچے ہمارا طائر امتیاز رہا ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی علیحدگی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہرگز موجب نقصان نہیں ہے۔ اعداد اور شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو شامل کر کے مسلمانوں کا ہندوستان کی کل آبادی میں ۱۲۳ فی صدی حصہ ہے۔ پاکستان کی علیحدگی سے مسلمانوں کا تان سب ۱۲۳ فی صدی رہ جاتا ہے۔

یعنی اگر پہلی صورت میں ہم اقلیت میں رہتے ہیں تو دوسری حالت میں بھی اقلیت میں رہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت میں اقلیت خواہ کتنی ہی مضبوط اور با اثر کیوں نہ ہو اکثریت کے سامنے بے دست پا ہو اور اکثریت اقلیت کو ڈرا دھمکا کر قریب و دجل سے قابو میں رکھ سکتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کا تحفظ نہ چاہیں اور بدستور ہندوستان خاص کا عنصر بنے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم سارے کے سارے آٹھ کروڑ مسلمان اختیار کے دست نگر ہو جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہی بلکہ ہمیشہ کے لیے قہاری اور جباری کے سونامی کی دہلیز پر سرگردن رہیں گے۔ لیکن اگر پاکستان کے تین کروڑ مسلمانوں کا تحفظ ہو جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے آدھی جمہور کر لی ہے۔ اگر دھمائی ایک ساتھ قید میں ہوں اور دونوں رہائی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہوں اور ان دونوں میں ایک کے آزاد ہونے کے امکانات زیادہ ہوں تو دوسرے کو بھی اُسی ایک کی رہائی پر زور لگانا چاہیے کیوں کہ وہ آزاد ہو کر بیرونی اور خارجی اثر و رسوخ سے دوسرے کو بھی نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن اگر دونوں طوق و سلاسل میں اسیر رہیں اور اس بات پر قنق رہیں کہ دونوں میں جُدائی نہ ہو تو وہ آزادی کے جنت المادی کی خواہش کو قیامت تک نہیں سونگھ سکتے۔

عالمگیر آزادی کی جدوجہد میں جب کہ ہماری برادری کے افراد نے یکے بعد دیگرے ترکی، عرب، ایران اور افغانستان کو اربابِ دولت اور نجات کی زندگی سے نجات دلانی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی پیروی میں پاکستان کو آزاد نہ کرایں۔ پاکستان آزاد ہو گا تو ہندوستان کی خزان بھی ہمارے بدل جائے گی۔ فطرت کا اصول یہی ہے کہ درجہ بدرجہ ترقی کی جائے اور قدم بہ قدم منزل کی جانب بڑھا جائے۔

ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں سے کوئی پرغاش نہیں ہے ان کا نقصان ہمارا نقصان اور ان کا فائدہ ہمارا فائدہ ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کون سا طریق کار اختیار کیا جائے، جو نسبتاً آسان ہو۔ پاکستان کے باشندوں میں قدرتی تاقوتِ عمل، جوش اور ہستقلال ہندوستانیوں کی مقابلے پر زیادہ ہے۔ اس لیے ہر لحاظ سے وہ غلامی کے حصار سے باہر نکل کر اپنی باقی جماعت کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں۔

ہمیں آل انڈیا ہندو آل انڈیا مسلم فیڈریشن سے کوئی بحث نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل انڈیا جوتا

بھی ہوگی وہ ہندوؤں کے نظام کے متوازی ہوگی اور جو چیز کے نظام کے متوازی ہوگی وہ آزادی سے مرعاً دور ہوگی اور زوال اور رجعت کے خمیر سے اس کی بنیاد پاک نہ ہوگی۔ لہذا اگر ہم ہندوستان کی چار دیواری کے اندر رہ کر ہندو کے دوش بہ دوش اپنی جڈاگانہ ہستی کا مطالبہ خواہ مذہب و ملت کا نام لے کر بھی کریں گے تو ہم کسی صورت میں بھی آزادی اور خوش حالی کے قرب نہیں ہونگے۔ بلکہ ہمارا حشر وہی ہوگا جو ہندو کا ہوگا اور ہمیں وہی چیز تیسرا لے گی جس کی طلب و تقاضا ہندو، دولت برطانیہ سے کرے گا۔ ایسی صورت میں جب کہ ہمارا نصب العین۔ ہمارا انتہائے خیال اور ہمارا مقصد حیات ہندو سے سراسر مختلف ہو رہا ہے ایسے نسب اور واجب یہی ہے کہ ہم ہندو کے قائم کردہ معیار سے انحراف کریں اور اپنی سیاسی معاشرتی اور ثقافتی زندگی کی بنیاد خالص اسلامی اصولوں پر پاکستان کے اندر رکھیں۔ بقول حضرت علامہ اقبالؒ:

”اسلام کی ثقافتی قوت کی بقا اسی میں ہے کہ ملک کے ایک

حصہ میں اس کی مرکزیت قائم ہو جائے“

پاکستان میں آزاد اسلامی ریاست کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اُسے ہندوؤں یا کسی غیر اسلامی عجمت کے خلاف ناجائز طور پر استعمال کیا جائے۔ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے۔ اور تاریخ کے اوراق اس کے پیروؤں کی حطاپوشی، رواداری اور جود و عطائی کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ پاکستان میں ہر غیر مسلم فرقہ یا جماعت کے حقوق کی پاسبانی خالص اسلامی قائم کردہ آئین کی رو سے کی جائے گی جو دنیا کی ”متحدین“ حکومتوں کے نظام کے برعکس صحیح عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ جب ہم غیر مسلموں کو فیاضی اور منہ راضی سے رعایت دینے پر تیار ہیں تو کیا وہ مسلمان جو ہمارے خیر اندیش بلکہ ہمارے جسم کا حصہ ہوں گے مگر پاکستان کے باہر ہوں گے۔ ہماری ہمدردی اور شفقت سے محروم رہ سکتے ہیں!

حَمِيدُ يٰاَلِـَٔكَوْجِوْاْاَلَا

نوٹ: - خریداران رسالہ کی خدمت میں التماس ہے کہ خط و کتابت کے وقفہ اپنے خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیا کریں۔ ”منیجر“

قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب

رسول اللہؐ نے فرمائی تھی یا حضرت عثمانؓ نے

قرآن پاک کی عظمت و جلالت پر میری تصنیف ”پیام امین“ پر رپورٹ کرتے ہوئے آپے ماہ جون مجلہ ”طلوع اسلام“ میں میری اس رائے سے اختلاف کیا جو کہ ”حضرت عثمانؓ نے..... سورتوں کو ترتیب دے کر فتنہ تحریف کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا“ اور اپنی یہ رائے ظاہر فرمائی ہے کہ سورتوں کو حضرت عثمانؓ نے ترتیب نہیں دیا بلکہ ترتیب آیات و سورتوں کا خود نبی اکرمؐ نے فرمائی تھی۔

آپ کا یہ خیال درست نہیں ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال سے علیٰ حالہ قائم ہے اور یہ مختلف تدریجی منازل طے کرنے کے بعد عمل میں آئی تھی جس کا تذکرہ ناظرین ”طلوع اسلام“ کے لیے خالی از دل چسپی نہ ہوگا۔

پہلی منزل

قرآن پاک کی ترتیب کی پہلی منزل یہ تھی کہ جب کوئی آیت سرور کائنات (صلعم پر نازل ہوتی تو وہ اس کا مقام ترتیب سے مقرر کر دیتے۔ ایسے کسی سورہ میں جس جگہ لمحاظ مفہوم اس آیت کا درج کرنا مناسب تھا اس کی تعیین فرما کر کتب وحی سے اس کو لکھوا دیتے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آیات کی ترتیب میں وحی الہی کو بھی حسل تھا۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ سورتوں میں آیات جس ترتیب سے درج ہیں۔ وہ رسول اللہ (صلعم کے ارشاد و ہدایت کے مطابق واقع ہوئی ہے۔ صحابہ نے اس میں کسی قسم کا رد و بدل روا نہیں رکھا یہی ترتیب اب تک قائم ہے۔ اور اس میں کسی قسم کا ابہام یا اختلاف نہیں ہے۔

۱۔ ترمذی۔ ابواب تفسیر القرآن۔ اتقان نزع ۱۸۔

دوسری منزل

ابتداء اسلام میں کتابت کا رواج نہ تھا۔ اس لیے کتابت کا کام حافظہ سے لیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی حفاظت و اشاعت بھی اُس زمانے میں حافظہ ہی کی دہن منت تھی اور تحریر و کتابت کے عدم رواج کی تلافی حفظ قرآن کی جاتی تھی۔ لیکن وفات نبویؐ کے بعد میلہ کذاب کی برپائی ہوئی جنگ یرامہ میں جب حفاظ قرآن بہ تعداد کثیر شہید ہوئے اور کلام الہی کے بہت بڑے حصے کے مٹ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا تو حضرت عمرؓ کی تحریک سے حضرت ابوبکرؓ نے جو اس وقت مسند خلافت پر متمکن تھے۔ جمع قرآن کا کام شروع کیا اور یہ خدمت حضرت عمرؓ اور حضرت زید بن ثابتؓ اکاتب دجی کے سپرد کی۔

اس سے پہلے قرآن کی سورتیں ہڈیوں۔ پتھروں، اور کاغذ کے ٹکڑوں۔ کھجور کی چھال وغیرہ پر مرقوم اور اوراق پریشاں کی مانند کبھی پڑھی تھیں۔ حضرت ابوبکرؓ کے حکم سے ان سب کو فراہم اور نقل کیا گیا جب تک حضرت ابوبکرؓ سریر آرائے خلافت رہے۔ یہ بے ترتیب مجموعہ ان کی تحویل میں رہا۔ اور ان کے بعد حضرت عمرؓ اور حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ کے قبضے میں آیا۔ اے

تیسری منزل

قرآن پاک کے یہ غیر مرتب اجزاء حضرت عثمانؓ کی خلافت کے دس سال یعنی ۳۵ھ تک حضرت حفصہ کے پاس رہے۔ اختلافِ قرأت تو پہلے سے موجود تھا۔ لیکن جب حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں اس اختلاف نے بڑھتے بڑھتے اختلافِ معنی کی صورت اختیار کر لی۔ اور فتنہ تحریف کا آغاز ہوا تو حضرت عثمانؓ نے اس کے مہلک نتائج کو بھانپ کر ایک قرأت اور ایک مصحف پر جمع کرنے کا ہتھیہ کر لیا اور قریش اور صحابہ کو قرآن پاک کی کتابت پر مامور کیا۔

کتابت قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت ملحوظ رکھی گئی۔ اور جہاں کچھ شبہ ہوا۔ وہاں آیت الخسب قریش کے مطابق درج کی گئی۔ حضرت عثمانؓ نے ان اجزاء کو محض یک جگہ نقل کروانے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ

سورتوں بھی ترتیب دیا آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو رکھا اس کے بعد طوال سورتوں کو۔ پھر مین۔ پھر
 مثانی اور پھر مفصل کو۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے سورۃ انفال کو چوٹانی سو
 ہے۔ اور سورۃ بقرہ (توبہ) کو چوٹین سے جو کیوں ایک دوسرے سے ملا دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ کیوں نہیں
 لکھی۔ اس کا جواب حضرت عثمان نے دیا اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت ہے کہ سورتوں کو حضرت
 عثمان ہی نے ترتیب دیا تھا۔

نتیجہ

سطور بالا سے یہ نتائج سامنے آتے ہیں:-

(۱) رسول اللہ کی زندگی میں صرف آیات کو سورتوں میں ترتیب دیا گیا تھا۔ جو منشر اور اوراق کی صورت
 میں تھیں۔

(۲) حضرت ابو بکرؓ نے ان کو یک جا کر کے نقل کروا دیا۔ لیکن ان کی کوئی ترتیب ملحوظ نہیں رکھی۔

(۳) سورتوں کی ترتیب اور مسلسل اور مرتب صورت میں ان کی نقل حضرت عثمانؓ کے ہاتھوں میں عمل

میں آئی۔ یعنی قرآن پاک جس شکل اور ترتیب میں آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ حضرت عثمانؓ ہی کا لکھا
 ہوا ہے۔ اس بارے میں مفصل بحث ”پیام امین“ میں موجود ہے۔ اور سطور بالا کی روشنی میں ”پیام

امین“ کا یہ مشاہدہ واقعہ اصلیت پر مبنی ہے کہ:-

حضرت عثمانؓ رض جامع قرآن نہ تھے۔ جیسا کہ عام طور پر شہر ہے

مگر اس میں کلام نہیں کہ آپ نے قرأت کا ایک طریقہ رائج

کر کے اور سورتوں کو ترتیب دے کر فقہ تحریف کو ہمیشہ کے

بلے منادیا۔

امرت

محمد عبداللہ منہاس مصنف ”پیام امین“

۱۱ جمادی الاول ۱۳۵۸ھ

لے ترمذی۔ ایاد تفسیر القرآن۔

استدراک

ہم نے جون کے رسالہ میں بھی لکھا تھا اور اب بھی لکھتے ہیں کہ مصنف پیام امین کا یہ خیال تبلیغ اسلام کی رُو سے قطعاً بے بنیاد ہے کہ سورتوں کی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دی انہوں نے جس روایت سے یہ سمجھا اس کا تعلق صرف سورہ انفال اور سورہ برات کے اتصال سے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ عبد عثمان تک قرآن کی سورتیں غیر مرتب اور منتشر تھیں اور لوگ بلا کسی ترتیب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور حفظ نے بھی اسے یوں ہی بلا کسی ترتیب سور حفظ کر رکھا تھا۔

امام جلال الدین سیوطی اپنی مفید کتاب اتقان میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب کے متعلق علماء تحقیق کا قول یہی ہے کہ وہ توقیفی ہیں یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرتب فرمایا تھا۔ قاضی ابوبکر کہتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے جس طرح آیات کی ترتیب آن حضرت کو جبریلؑ نے بتائی تھی اسی طرح سورتوں کی بھی جس قدر قرآن اتر چکا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں اس کو دہراتے تھے اور جبریلؑ اس کو مرتب کر دیتے تھے۔

کریانی اور طیبی کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن اگرچہ حسب اقتضائے ضرورت ٹکڑے ٹکڑے نازل ہوا لیکن اس کی اصلی ترتیب جو لوح محفوظ میں تھی اس کے مطابق آیتیں بھی اور سورتیں بھی آنحضرت ہی نے مرتب فرمادیں۔ یہی لکھتے ہیں کہ قرآن کی تمام آیتیں اور سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں مرتب ہو گئی تھیں۔ صرف انفال اور برات میں ترتیب نہ تھی (کیونکہ ان سورتوں کے نزول کا سلسلہ جاری تھا) اور اس کی دیں میں وہی حضرت ابن عباس دالی روایت لکھتی ہے جس سے پیام امین کے مصنف نے یہ سمجھا کہ قرآن کی سورتوں کی ترتیب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دی

حضرت عثمان کا کام صرف یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کے اختلافات کو مٹا کر تمام امت کو ایک قرأت پر مجتمع

۱۷ سورہ برات سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور آنحضرتؐ اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ جداگانہ سورت ہے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان نے صحابہ کرام کے مشورے سے سورہ انفال سے اس کو الگ کر دیا مگر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو یا کیوں کہ دونوں سورتوں کا مضمون ہم آہنگ ہے یہ ساری کائنات جس پر پیام امین کے مصنف حضرت عثمان کو سورتوں کا مرتب قرار دیتے ہیں۔

کر دیا۔ اور بس۔ جو مصحف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے عہد میں لکھا گیا تھا اسی کو بعینہ انہوں نے نقل کر کے پانچ نسخے ولایات میں بھیجے اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا جس کا نام امام تھا علامہ حاسبی لکھتے ہیں کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عثمان فرجامع قرآن ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے انہوں نے تو صرف یہ کیا کہ اُمت کو ایک قرأت پر جمع کر دیا جو ہاجرین و انصار کی ایک معتبر جماعت کے اتفاق کے ساتھ بصحت روایت و درایت طے کر کے لکھی گئی کیوں کہ اس وقت اہل شام و عراق نے قرأت میں اختلافات پیدا کر دیے تھے۔

علامہ ابن القین لکھتے ہیں کہ ابو بکر و عثمان نے جمع قرآن میں یہ فرق تھا کہ ابو بکر نے تو اس خوف سے جمع کیا تھا کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے کیوں کہ اس وقت وہ منتشر اور متفرق صحیفوں میں لکے گئے پاس تھا۔ انہوں نے ان سب کو لے کر اسی ترتیب آیات و سورت کے ساتھ جو آنحضرت سے سنی تھی ایک شیرازہ میں کر دیا۔ اور حضرت عثمان نے جب لوگوں کو وجوہ قرأت میں اختلاف کرتے دیکھا تو اسی مصحف کو اصلی قریش کے لہجہ میں اس مجمع قرأت کے موافق جو عرضہ اخیر کے مطابق تھی اور جس کی صحت میں مطلق شبہ نہ تھا نقل کر دیا تاکہ اختلافات رفع ہو جائیں۔ انہوں نے اس کی ترتیب میں نہ تقدیم کی نہ تاخیر اور نہ کسی تاویل کو دخل دیا۔

(ما فوذا زتابیخ القرآن مولفہ علامہ اسلم ہے طبع پوری)

ان تصریحات سے واضح ہے کہ مسترآن کریم کی سورتوں کی ترتیب بھی خود نبی اکرم نے فرمائی تھی

کہ حضرت عثمان نے۔ طلوع اسلام

لامرکزیت

(۲۰ سدا ملتانی)

سوال

کون ہو گا جسے توحید کا اقرار نہیں ! کون ہم میں سے محمدؐ کا فداکار نہیں
کون رکھتا نہیں قرآن کی صداقت پر یقین کون اسلام کی شوکت کا طلبگار نہیں
پھر سب کیا بڑکبا ایں ہمہ ایمان و عمل ! ہم جہاں میں کسی عزت کے سزاوار نہیں
جسے اسلاف کو دنیا میں سرفراز کیا کیوں متیر ہمیں وہ دولت بیدار نہیں

جواب

نیک کام نہیں ہیں مصروف بہت گمراہ ! ایک کو دوسرے کوئی سرفراز نہیں !
صاحبِ سیف بھی ہیں ہل قلم بھی ہیں بہت لیکن افسوس کہ آپس میں مدگار نہیں
باغِ ملت میں ہیں موجود ہر رنگ کے پھول لیکن آراستہ پر آستہ گلزار نہیں !
یوں تو چلنے کو چلے جاتے ہیں چلنے والے اک طرف سب کی نگاہیں مرقعہ نہیں
سرفروشوں کی کمی اب بھی نہیں ملت میں ان سے جو کام لے ایسا کوئی سردار نہیں
قوم ترشی ہوئی انیٹوں کا اک انبار تو ہے لیکن اک سیسہ پلائی ہوئی دیوار نہیں !

زیبِ زینت کے بھی اسباب مہیا ہیں بہت اُس عمارت کیلئے جو ابھی تیار نہیں !
 پوری تسبیح کے دانے میں فراہم لیکن جیسے اُن سب کو پرو دین ہی اکتا نہیں !
 بیٹھا رانجنیس میں مگر اُن کا حاصل کچھ بجز تفسرِ قد و فتنہ پیکار نہیں !
 اہلسنت ہیں مگر اہل جماعت میں کہاں کان سنے ہیں مگر آنکھ گنہگار نہیں !
 ہم نے جس چیز کو تنظیم سمجھ رکھا ہے ! وہ بجز کوششِ نقالیِ اغیار نہیں !
 ہے اسدِ ہم میں کمی کوئی تو بس اتنی ہے ،
 اک جماعت نہیں مرکز نہیں مقرر نہیں

ادارہ طُلوعِ اسلام کے

سائنس کردہ پمفلٹوں کا سٹ طلب فرمائیے
 اور

ملاحظہ کیجئے کہ ان میں سیاستِ حاضرہ کے اہم مسائل کا حل
 کتاب و سنت کی روشنی میں
 کس

حُسن و خوبی سے پیش کیا گیا ہے

ادارہ کی جُملہ مطبوعات کا منافع طُلوعِ اسلام کے شعبہ تبلیغ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے

پیغمبر محکم؟

جناب محمد شریف صاحب پتی ایم اے (علیگ)

معراجِ مُسلمانی "انٹرنیٹ کی محکومی!

پنچیسری و دلگیری مجبوری و مظلومی

الہام "یہ کہتا ہو کافر سے مسلمان بھی گراؤں کیلئے کی دھلیز نہیں چومی!

تا حشر ہے قائم رہے عرونی و مروودی

یورپ کے خداؤں کی مشیرا ہو قیومی

صورتِ تکر محشر بھی غارتگر ملت بھی!! محکومِ پیمبر کے انکار کی معصومی

اس شوخ "نبوت" کے الہام کا کیا کہنا!

اے دے مسلمان کی شمشیر سے محسوس!

نادر شاہ اور اتحادِ سنّی و شیعہ

از علامہ حافظ محمد اسلم صاحب جے راج پوری

ہر چند کہ نادر شاہ اپنی سفاکیوں کی بدولت جیگزخاں، ہلاکو اور تیمور وغیرہ کی فہرست میں مندرج ہے۔ لیکن باوجود ان خونریزیوں کے اس کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا اور چاہتا تھا کہ اسلام کا فتنے باہم متحد ہو جائیں۔

ایران میں شاہانِ صفویہ نے اپنے اغراض کے لیے خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کرام کا سب و شتم رائج کر دیا تھا۔ نادر کو یہ دیکھ کر سخت رنج ہوتا تھا کہ اس قبیح فعل کی وجہ سے ایرانی تمام عالمِ اسلامی کی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اور ان میں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں مثلاً ہندوستانیوں، افغانوں اور عثمانیوں میں عداوت کی فلیج زیادہ وسیع ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت مصادمات کا خطرہ ہے۔

چنانچہ دشمنوں کو مغلوب اور ممالک کو مفتوح کرنے کے بعد ۱۱۳۷ھ میں صحرائے مغان میں جہاں امراءِ ایران کا عظیم الشان اجتماع اس لیے ہوا تھا کہ اس کے سر پر ایران کی شہنشاہیت کا تاج رکھا جائے اس نے کہا کہ:-

”شاہِ طہاسپ و شاہِ عباس در مہد و سریر موجود اند۔ ایشان مایا ہر کس را کہ بر ازندۂ افسر سردی دانند ہر دست و سلطنت بردارند۔ آنچہ حق کو شش بود دریں چند سال بجا آرد دیم دولایات ایشان را با اسرۂ ایشان از دست افغان و روس و رومی خلاص کر دیم۔ (تاریخ جہاں کشاں و کلاں) ۱۹۹ء

سب لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ اب ایران کا ایک بچہ بھی سوائے تمہارے کسی کی بادشاہی پر رنما مند نہیں ہے لیکن وہ برابر انکار کرتا رہا اس انکار و اھرا میں تقریباً ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا اور جب لوگوں نے اس کا دامن نہ چھوڑنا چاہا تو اس نے کہا۔

”از زمان رحلت حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار خلیفہ بعد از یکدیگر متکفل امر خلافت شدہ اند کہ ہند و روم و ترکستان ہنگی بخلاف ایشان قائل اند و ایران ہم سابقاً ہمیں مذہب رائج و متداول بود۔ شاہ اسماعیل صفوی در مبادی حال بنا بر صلح دولت خود اس مذہب را مترک و مذہب تشیع را مسلک داشتہ بعلوہ آن سب و رخص را کہ فعل یہودہ و ایہ مفاسد است در السنہ و افواہ عوام و ادیان و اثر و جاری کردہ شر و شرارت بچھاق زد و بر ہم زنی انگخت و خاک ایران را بخون فتہ و فساد آغخت و مادام کہ اس فعل مذموم انتشار داشتہ باشد اس مفسدہ از میان اہل اسلام رفع نہ خواہد شد۔ ہر گاہ اہالی ایران بسلطنت ما رغب و آسائش خود را طالب باشند باید کہ اس ملت را کہ مخالف مذہب اسلام کرام است تارک و بمذہب اہل سنت و جماعت سالک شوند۔ لیکن چون حضرت امام جعفر صادق در پیہ رسول اکرم و ممدوح امم ہند و طریقہ اہل ایران بمذہب آنحضرت آشناست اور اسر مذہب خود ساختہ در فروعات متعلہ طریقہ واجتہاد آنحضرت باشند۔“ (تایخ جہاں کشا نادری صفحہ ۱۹)

اہل ایران نے اس کی بات قبول کر لی۔ اور محضر لکھ کر سب نے اس پر مہر لگائی اس وقت نادر نے ایران کا تخت قبول کیا اور کہا کہ چونکہ بادشاہ روم خلیفہ اسلام ہے اس لیے میں یہ تمام سرگدشت لکھ کر اس کے دربار میں بھیجتا ہوں تاکہ باہم مصالحت اور دوستی قائم ہو جائے اور اختلافات مٹ جائیں نیز میں اس سے پانچ باتوں کی درخواست کروں گا۔

(۱) چونکہ اہل ایران اپنے سابقہ عقائد سے جو موجب عداوت تھے تائب ہو گئے اس لیے خلیفہ و علماء و قضاۃ عثمانی سے درخواست ہے کہ مذہب جعفری کو ایک پانچواں مذہب شمار کر کے اسکی محبت تسلیم کر لیں (۲) کمبہیں جہاں چار مصلے قائم ہیں وہاں ایک مصلے جعفری مذہب کا بھی قائم کر دیا جائے تاکہ ایران کے لوگ اس مصلے پر اپنے امام کے چھپے نماز ادا کر سکیں۔

(۳) ایرانی قافلہ حجاج کسی ایرانی ہی میر علاج کی قیادت میں ہر سال مکہ جایا کرے اور عثمانی امرا اس کے ساتھ بھی وہی مراعات برتن جو دوسرے ممالک مثلاً مصر یا شام کے قافلہ حجاج کے ساتھ مری کھتی ہیں

(۴) دونوں دولتوں ایران و روم میں سے ہر ایک دولت کے پاس دوسرے کے جو اسیران جنگ ہوں وہ آزاد رکھے جائیں غلام نہ بنائے جائیں۔

(۵) دونوں دولتوں کی طرف سے فصل ایک دوسرے کے پائے تخت میں رہا کریں تاکہ باہمی معاملات آسانی کے ساتھ طے ہوتے رہیں۔

نادر نے تخت نشین ہونے کے بعد بار بار سفیر عثمانی دربار میں بھیجے۔ مگر وہاں سے اس کے حسبِ نشت جواب نہ ملا۔ ۱۰۹۱ھ میں اس نے تیسری بار بغداد پر یورش کی تو وہاں کے دالی احمد پاشا کے پاس براہِ پیغام بھیجا کہ اس کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔ اس درمیان میں اس نے کرکوک و غیر کے متعدد قلعے فتح کر لیے لیکن بغداد کو نلے سکا۔ آخر اس کے محاصرہ پر ایک کثیر فوج چھوڑ کر خود نجف شریف کی زیارت کے لیے گیا۔ اور وہاں ایک عرصہ تک محلِ شکر و درگاہ و خمیر و خرگاہ کے قیام رکھا۔

چونکہ مصرائے منان کے عہد کی پوری تعمیل ابھی تک نہیں ہوئی تھی اور ہندوستان، افغانستان، ترکستان اور ایران کے مختلف العاصر مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر سے باز نہیں آتے تھے۔ اس لیے اس نے تمام قلمرو میں فرمان بھیجا کہ مفتیان، علماء، اعلیٰ، اور رؤسا ہر ملک اور ہر طبقے کے دربار میں حاضر ہوں جب چہار سمت سے یہ لوگ نجف میں آگئے تو اس نے ان سب کو پھر صحرائے منان کے عہد کی تجدید جاری اور ہر فرقہ کے علماء سے کہا کہ تم آپس کے تفرقہ مناڈا لو۔ میں کسی طرح یہ جائز نہیں رکھ سکتا کہ میری سلطنت کے مسلمان ماہم ایک دوسرے کو کافر نہائیں۔ اس نے احمد پاشا والی بغداد کے پاس لکھا کہ کسی ایسے ممتاز اور متحر عالم کو بھیجیے جو ہمارے ان علماء کو ایک مرکز پر لا کر متحد کر سکے اور ان کے اختلافات کو مٹانے میں بطور حکم عادل کے شاہد رہے۔

احمد پاشا نے علامہ عبداللہ سویدی کو جو اس زمانے میں بغداد کے سب سے نامور عالم تھے اس کام کے لیے منتخب کیا اور نادر شاہ کے پاس بھیجا۔

• علامہ موصوف نے وہ تمام باتیں جو اس مرحلہ میں پیش آئیں یا جو بخشیں ان کو کرنی پڑیں خود قلمبند کی تھیں مصر کے ایک مطبع نے اس کو الحج القاطعہ فی اتحاق الفرق الاسلامیہ کے

نام سے شائع کیا ہے۔ ہم اس کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ **اسلم**

۲۱ شوال ۱۱۵۶ھ یک شنبہ کے دن مغرب سے قبل میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ احمد پاشا والی بغداد کا ایک آدمی میرے بلائے کو آیا میں مغرب کی نماز پڑھ کر والی موصوف کے دربار میں گیا۔ وہاں ان کا ندیم احمد آغا ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاشا نے آپ کو کیوں طلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ بولا کہ پاشا آپ کو نادر شاہ کے حسب طلب اس کے دربار میں بھیجنا چاہتا ہے۔ جہاں ہر طرف سے علماء عجم آکر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ مذہب تشیع کے متعلق بحث کرنی ہوگی۔ اگر وہ غالب آگئے تو پھر پانچویں مذہب جعفری کی صحت کو تسلیم کر لینا پڑے گا۔

میں نے جو یہ بات سنی تو میرا بدن کانپ اٹھا اور کہا کہ احمد آغا! تم کو خوب معلوم ہے کہ نادر تخت جابر اور بڑا سفاک ہے۔ اس کے دربار میں علماء عجم کے ساتھ جو اسکے ہم مذہب ہیں میں کس طرح بحث کر سکوں گا۔ اور کیسے ان کے عقائد کے ابطال پر دلائل قائم کرنے کی حرأت کروں گا کیونکہ وہ نہ ہماری کسی حدیث کو مانتے ہیں نہ قرآن کی تاویل کو۔ پھر جب اصول موضوعہ اور علوم متعارفہ ہمارے اور ان کے ایک نہیں ہیں تو بحث کس بنیاد پر ہوگی؟ مثلاً فرض کر دو کہ میں مسم علی الخفین (موزوں پر مسح) کے جواز پر یہ دلیل پیش کروں کہ اس کو صحابہ روایت کیا ہے جن میں سے حضرت علیؓ بھی ہیں وہ کہیں گے کہ عدم جواز کی روایتیں ہمارے یہاں صحابیوں مروی ہیں جن میں سے ابو بکرؓ بھی ہیں۔ علیؓ ہذا ایک آیت کی تاویل بیان کر کے میں کسی روایت کی سند دوں گا تو وہ اس کے خلاف تاویل بیان کر کے اس کی سند کسی دوسری روایت دینے لہذا جس طرح ممکن ہو احمد پاشا سے کہو کہ مجھے اس کام کے لیے مذہبیں بلکہ خفی یا شافعی مفتیوں میں سے کسی کو روانہ کریں۔ آغلے کہا کہ یہ نامکن ہے اللہ بہتر یہ ہے کہ اس میں آپ مطلق لب کشائی نہ کریں۔ کیونکہ پاشا نے آپ کو بھیجے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر میں دم بخود ہو گیا اس کے بعد خود احمد پاشا آگیا۔ اس نے سارا حال سنا کر مجھے شاہ کے پاس جانے کا حکم دیا اور کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ تمہاری حجت کو قوی کرے گا اور تم کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا لیکن نادر شاہ کی حالت تو آپ اچھی طرح سن چکے ہیں۔ پاشا نے کہا کہ ہاں۔ میں تم کو اس بارے میں آزاد چھوڑتا ہوں۔ موقع دیکھنا تو منظرہ کرنا اور نہ باز رہنا۔ لیکن گریز کلیتہً نہ ہونی چاہیئے بلکہ مناسب طریقہ سے ان کا ابطال کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ مغلوب ہو کر ان کے مذہب کی صحت

تسلیم کر لو۔ پھر کہا کہ کل دو شنبہ ہے چہار شنبہ کی صبح کو قہر کو شاہ کے پاس موجود ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کل ہی صبح روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس نے میرے لیے ایک خلعت کا حکم دیا اور سواری و خدام وغیرہ کا بندوبست کر دیا۔

دوسرے دن سویرے میں ان عجمیوں کے ساتھ جو بادشاہ کے یہاں سے آئے تھے روانہ ہو گیا۔ راستہ بھر اسی خیال میں غرق رہا۔ دلائل سوچتا تھا اور اس کے جواب۔ پھر جواب الجواب۔ یہاں تک کہ جوم افکار سے میرا سر چکرانے لگا اور شام کو جو مجھے پیشاب آیا تو سرخ خون کی طرح۔ اب ہم ملہ ابن مزید میں پہنچے۔ یہ آبادی اس وقت ایرانیوں کے قبضے میں آچکی ہے۔ یہاں چند اہل سنت والجماعت سے ملاقات ہوئی جن کی زبانی معلوم ہوا کہ شاہ نے اہران کے ۷ مفتی جمع کئے ہیں جو سب کے سب شیعہ ہیں اور مذہب جعفری کی محنت پر دلائل پیش کریں گے۔ یہ بات سن کر مجھے اور پریشانی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں تو مختار ہوں بحث نہ کروں گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرا دل زکیر بحث پر مطلقاً راضی نہیں ہوتا۔ اب میں سوچنے لگا کہ صاف صاف کہوں گا کہ اگر بحث منظور ہے تو کسی ایسے شخص کے سامنے ہو جو نہ شیعہ ہو اور میں مناظرہ کروں گا خواہ اس میں میرے قتل ہی تک نوبت کیوں نہ پہنچے

دہاں سے چکر ہم شہر ہدی الکفل میں آئے اور آبادی سے باہر ہی ٹھہر کر کچھ دیر آرام لیا۔ رات کے پچھلے پہر روانہ ہو گئے اور بڑندان میں پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ فاذن ہوئے ہی تادشاہ کا ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ جلد چلے آپ کا انتظار ہے۔ اس مقام سے شاہ کا مخیم دو فرسخ ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا شاہ کا یہی دستور ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے قاصد دوڑاتا ہے یا صرف اس موقع پر ایسا کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کبھی نہیں۔ بلکہ لوگ آتے بھی ہیں تو عرصے تک ان کو بازیابی نصیب نہیں ہوتی۔ راستہ سے بجز آپ کے آج تک شاہ نے کسی کو نہیں بلایا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس عجلت سے بلائے کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ مجھ کو مذہب جعفری قبول کرنے پر مجبور کرے۔ پہلے ممکن ہے کہ دباوی لالچ دلائے۔ اگر میں نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر سختی سے کام لیا

بہت کچھ استغفار تو براہ راجل وغیرہ پڑھنے کے بعد آخر میں نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ حق کا دامن نہیں چھوڑے گا

دین اسلام پہلی بار اس وقت ترک گیا تھا جب رسول اکرم کی وفات کے بعد ردت کے معاملہ میں صحابہ نے ابو بکر کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے انہیں کی بدولت اس کو چلایا۔ پھر دوسری بار اس وقت تک جب خلیفہ مامون نے علماء کو خلق قرآن کے اقرار پر مجبور کیا اس وقت احمد بن حنبل جیسا امام کھڑا ہو گیا جس نے اس کو آگے بڑھایا۔

آج اگر میں بھی ان ہی مثالوں کی پیروی کروں تو کیا عجیبی کہ حق قائم رہ جائے۔ ورنہ میرے ساتھ لاکھوں مسلمان گمراہ ہو جائیں گے۔

آخر میں موت کے لیے ہر طرح ہمتیاں ہو کر کلمہ توحید و شہادت پڑھتا ہوا روانہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد دو اونچے اونچے جھنڈے نظر آنے لگے۔ معلوم ہوا کہ یہی شاہی معسكر ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بڑے بڑے سات ستونوں پر شاہی خیمہ کھڑا ہے۔ راستہ پر کشک خانہ ہے جس میں پندرہ پندرہ خیمے بالمقابل کھڑے کیے گئے ہیں۔ شاہی خیمہ کے متصل رواق (شامیانہ) ہے۔ دائیں سمت میں چار ہزار سپاہی حفاظت کے لیے رہتے ہیں۔ اور بائیں سمت میں خالی خرگا ہیں جن میں کرسیاں وغیرہ رکھی ہیں۔

جب کشک خانہ کے قریب آیا تو وہاں ایک درباری میرے استقبال کے لیے نکلا۔ اس نے مجھ سے بغداد کے امراء، رؤسا اور احمد پاشا اور اس کے متعلقین کے حالات نام بنام پوچھنے شروع کئے۔ میں اس کی دقت سے حیران ہوا۔ اس نے میرے تعجب کو دیکھ کر کہا کہ شاید آپ مجھے نہیں پہچانتے میرا نام عبدالکریم بیگ ہے میں مدائن بغداد میں احمد پاشا کے پاس رہا ہوں۔ آج کل دولت عثمانیہ کی طرف سے شاہ کے پاس سفارت لے کر آیا ہوں اسی اثنا میں نو شخص ہماری طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے عبدالکریم ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ عبدالکریم نے ان سب مجھ کو ملایا اور یکے بعد دیگرے ان کا تعارف کرنا شروع کیا کہ یہ حسن خاں معیار الممالک ہیں۔ یہ مصطفیٰ۔ یہ نظر علی خاں۔ یہ مرزا ذکی اور یہ مرزا کافی۔

معیار الممالک جو کرجی الاصل اور شاہ حسین کو مالی میں سے پڑنا در شاہ کا وزیر ہے۔ سرسری ملاقات کے بعد یہ لوگ مجھے شاہ کے دربار میں لے چلے۔ شامیانہ کے دروازہ پر پہنچ کر پردہ اٹھایا گیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب ہم چلیں تو آپ بھی چلیں اور جب ہم ٹھہر جائیں تو آپ بھی ٹھہر جائیں۔ شامیانہ سے گزر گئے تو ایک طرف کشادہ جگہ دیکھی وہاں حرم کے خیمے تھے۔ سامنے ایک شاندار خیمے میں نادر کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بلند آواز سے کہا، خوش آمدید عبداللہ آفندی۔ پھر قریب آنے کا حکم دیا۔ خواتین میرے دائیں طرف تھیں اور عبدالکریم بائیں طرف۔ ہم سب دس قدم ہل کر رُک گئے۔ پھر شاہ نے کہا اور آگے آؤ۔ الغرض اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے خیموں سے گزرے۔

اٹھا کر چلتے اور رُکتے اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب صرف پانچ ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تو ٹھہر گئے۔

شاہ کا قد بلند ہے۔ چہرہ سے براہِ پانپت ہے۔ آگے کے چند دانت بھی گر گئے ہیں۔ عمر تقریباً اسی سال کی معلوم ہوتی ہے۔ ڈائری منہ اور ذمہ سے لگی ہوئی ہے۔ دونوں ابرو کمان کی طرح کشیدہ ہیں اور انکھوں سے زردی نمایاں ہے ایک سفید چوگوشہ کلاہ عجیب سر پہ ہے جس پر عمامہ ہے جو موتی، یا قوت الماس اور ہر قسم کے جواہر سے مزین ہے۔ گلے میں موتی کے ہار ہیں اور قبائے دونوں مونڈھوں پر چوہرات ٹکے ہوئے ہیں۔ الغرض وہ اپنی شکل و لباس کے باعث پرتکنت و جلال معلوم ہوتا ہے۔ جب میں نے قریب سے اس کو دیکھا تو وہ تمام رعب جو اس کا میرے دل پر بیٹھا ہوا تھا جاتا رہا۔ اس نے ترکی زبان میں میرے ساتھ گفتگو شروع کی پہلے احمد خاں (پاشا) کی خیریت دریافت فرمائی پھر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری سلطنت میں ترکستان و افغانستان کبھی ہیں وہاں کے لوگ ایرانیوں کو کافر کہتے ہیں اور ایرانی ان کو کافر سمجھتے ہیں حالانکہ سب ایک ہی امت کے ہیں اور ایک ہی دین کے پیرو۔ ایسے میں نہیں چاہتا کہ میری سلطنت میں ایسے مسلمان رہیں جو ایک دوسرے کو کافر نہائیں۔ میں نے آپ کو اسی غرض سے طلب کیا ہے کہ میری طرف سے وکیل بن کر ان کے باہمی کفرات کو رفع کر دیجیے۔ اور ہر فرقہ کو باہم کر دیجیے کہ وہ ان امور سے باز آجائے جن سے کفر عائد ہوتا ہو تاکہ کوئی ان کو کافر نہ سمجھے جو کچھ آپ دیکھیں اور میں اس کو مجھ سے بھی آکر کہیے اور بغداد پہنچنے پر احمد پاشا کو بھی سنائیے اس کے بعد ہم کو وہاں سے واپسی کی اجازت ملی۔ اور میری میزبانی کے لیے اعتماد الدولہ نامزد کیے گئے۔ میں وہاں سے نہایت خوش ہو کر نکلا کیونکہ میرا جو خطرہ تھا اس کے برخلاف شاہ نے سارے مذہبی اختیارات میرے ہاتھ میں دیدیئے۔ اب ہم اعتماد الدولہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نظری علی خاں عبدالکریم بیگ اور ابوذر بیگ جو تینوں میری خدمت کے لیے مامور تھے۔ ساتھ ساتھ چلے۔ اعتماد الدولہ خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا لیکن بدستور بیٹھا رہا۔ میرے دل میں اس سے سخت انفعال اور غصہ پیدا ہوا کہ اس شخص نے اپنی رغبت سے علم اور اہل علم کی اہانت کی اور میں سوچ رہا تھا کہ جب کہ در شاہ نے جملہ کفرات کے اٹھا دیے مگر کین خلق مجھے بنادیا ہے۔ میں اس سے اس کی شکایت ضرور کروں گا۔ اور اس کفر کو جو اسلامی شان کے بالکل خلاف ہے سب سے پہلے مٹاؤں گا۔ مگر جوہنی کہ میں بیٹھ چکا اعتماد الدولہ کھڑا ہوا اور اس نے ادب سے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور میری طرف جھکتا ہوا امرجا کبہ کراہی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ ایرانیوں کا تعظیمی دستور یہی ہے۔ لہذا اب اس کی طرف سے کوئی شکایت مجھے نہیں رہی۔

اعتماد المددہ دراز قامت، سفید رو، اور کشادہ چشم ہے۔ ڈاڑھی پر خن اور دمک کا خضاب کرتا ہے۔ عاقل نرم خور و خلیق ہے۔

جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو حکم آیا کہ میں تلا باشی (درباری علامہ ملا علی اکبر) سے ملوں۔ میں سوار ہوا میرا نالو کی جماعت رفاقت میں تھی۔ راستہ میں ایک شخص افغانی لباس میں بلا۔ اس نے سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں بولا کہ ملا حمزہ افغانستان کا مفتی۔ میں نے کہا کہ شاہ نے مجھ کو وکیل مطلق بنایا ہے کہ ایرانیوں سے ہر قسم کے مکلفات اٹھا دوں۔ تم چوں کہ سنی ہو اس لیے میں تم سے امید رکھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی نص اس قسم کا کرتے ہوں جو منہ پر کفر ہو اور مجھ سے اس کو چھپائیں تو مجھے مطلع کر دینا کیونکہ میں ان کے حالات، عقائد اور عبادات سے اس قدر واقف نہیں ہوں جس قدر کہ تم لوگ ہو۔

ملا حمزہ نے کہا کہ آپ شاہ کی باتوں سے دھوکے میں نہ آجائیں درحقیقت اس نے آپ کو تلا باشی کے پاس اس غرض سے بھیجا ہے کہ وہ مناظرہ کرے۔ ایران کے تمام علماء اس کا ساتھ دیں گے۔ لہذا آپ ہوشیار رہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بحث کا زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ صرف ڈر یہ ہے کہ وہ نا انصافی نہ کریں یا جو کچھ مجلس مناظرہ میں میں کہوں اس کے خلاف شاہ سے جا کر بیان کریں۔ اس نے کہا کہ اس سے آپ خاطر جمع رہیں۔ اس مجلس میں شاہ کے مخبر ہیں۔ پھر ان مخبروں پر مخبر ہیں۔ ان کے علاوہ خاص جاسوس ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک لفظ بھی خلاف واقعہ شاہ کے سامنے کوئی بیان کر سکے۔

اب ہم تلا باشی کے خیمہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ منتظر تھا۔ استقبال کے لیے نکلا۔ گندم گوں اور پتہ قد آدمی ہے۔ مجھ کو لے جا کر صدر پر بٹھایا۔ اور خود سامنے شاگردوں کی طرح ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجمع کثیر تھا۔ ہر ملک کے علماء جمع تھے۔ پہلے اس نے مجھ سے رسمی باتیں کیں۔ اس کے بعد افغانی مفتی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ہادی خواجہ (قاضی بنجارا) کو دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ — تلا باشی نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ اس نے اپنا لقب بھرا علم کیوں رکھا ہے اس کو تو علم سے ذرا بھی مس نہیں۔ بخدا اگر میں حضرت علیؑ کی خلافت کے متعلق دھڑکیں بھی بیان کروں تو وہ ان کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور وہ کیا اہل سنت کے علماء فحول سے بھی ان کا جواب بن نہ پڑے گا۔ اس آخری جملہ کو اس نے تین بار دہرایا اس لیے لازم آگیا کہ میں ان دونوں دلیلوں کو پوچھوں اور

ان کے جو جواب ہو سکتے ہیں پیش کروں۔

ص ۱۔ جناب ذرا میں بھی سنوں کہ حضرت علیؓ کی خلافت کے ثبوت میں آپ کی وہ کونسی دو دلیلیں ہیں جن کا جواب آپ کے خیال میں کسی بڑے سے بڑے سنی عالم سے بھی نہیں ہو سکتا۔

مُلا باشی :- میں آپ سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ آنحضرت کا یہ قول حضرت علیؓ کے متعلق آپ کے یہاں مسلم ہے یا نہیں کہ انت منی بمنزلہ ہارون بن موسیٰ الا انه کا بنی بعدی۔ ”تم میرے ساتھ وہ نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی بنی نہ ہو گا۔“

ص ۱۔ ہاں یہ حدیث مشہور ہے۔

مُلا باشی :- تو کیا اس حدیث کا منطوق و مفہوم صریحاً اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ خلیفہ برحق علی بن ابی طالب ہیں ؟

ص ۱۔ دلیل کی صورت معروض بیان میں لائیے۔

مُلا باشی :- جب آنحضرتؐ نے ہارون کے تمام منازل و مراتب حضرت علیؓ کے لیے فرادیئے اور ان میں سے کوئی چیز بجز نبوت کے مستثنیٰ نہ کی تو ثابت ہو گیا کہ خلیفہ برحق حضرت علیؓ ہیں کیونکہ ہارون کا اولین مرتبہ تو خلافت ہی تھا اگر وہ زندہ رہتے تو ضرور حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ ہوتے۔

ص ۱۔ آپ کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو قضیہ موجبہ کلیہ سمجھتے ہیں لہذا یہ بتائیے کہ اس ایجاب کلی پر کونسا لفظ دلالت کرتا ہے کہ ہارون کے تمام منازل حضرت علیؓ کو حاصل ہیں۔

مُلا باشی :- اس لیے کہ منزلۃ ہارون میں جو اضافت ہو وہ بقرینہ استثنا استغراقی ہے۔

ص ۱۔ سنیے۔ یہ حدیث اولاً تو نص جلی نہیں ہے اور آپ کے یہاں امامت یا خلافت کے ثبوت کے لیے نص جلی درکار ہے۔ ثانیاً محدثین نے اس کے متعلق اختلافات کیے ہیں کسی نے اس کو صحیح کہا ہے کسی نے حسن اور کسی نے ضعیف۔ یہاں تک کہ ابن جوزی نے جو نقد حدیث کا بہت بڑا امام ہے اس کو قطعاً موضوع قرار دیا ہے۔

مُلا باشی :- نص جلی ہمارے یہاں شرط ہے نہ کہ آپ کے یہاں سو ہم حضرت علیؓ کی خلافت کے لئے دوسری

حدیث پیش کرتے ہیں جو نص علی ہیں لیکن چونکہ اہل سنت کے نزدیک وہ نامقبول ہیں اس لیے ان کے واسطے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

میں ۱۔ یہ حدیث مختلف وجوہ سے دلیل نہیں بن سکتی۔ اولاً یہ کہ استغراق کا دعویٰ جو آپ نے کیا وہ ممنوع ہے۔ کیونکہ ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ بنی تھے اور حضرت علیؑ میں یہ بات نہ تھی حالانکہ استغناء تو نبوت بعد از وفات کا ہر ثانیہ ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے ماں جائے بھائی تھے اور حضرت علیؑ بنی کے ساتھ یہ رشتہ نہیں رکھتے تھے۔ لہذا استغراق کا دعویٰ تو قطعاً باطل ہوا۔ اب اس کی دلالت ظنی رہ گئی جو مطلقاً صرف ایک منزلت پر ہوگی۔ جیسا کہ منزلت کی تار وحدت سے خود ظاہر ہے اسلئے یہ اضافت عہد ہے نہ کہ استغراق اور مقصود یہ ہے کہ علیؑ خلاف جنگ تبوک میں میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہیں جو حضرت ہارونؑ کو حضرت موسیٰؑ کے ساتھ اس وقت تھی جب انہوں نے مکہ دیا تھا ”أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي“ (میری قوم میں میری جانشینی کر)

ملا باشی ۱۔ تو پھر کیا اس استخلاف سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ میں فاضل تھے اور بنی کے بعد انکی جانشینی کے سبب زیادہ مستحق۔

میں ۱۔ نہیں، کیوں کہ حضرت علیؑ کے علاوہ اور صحابہ کبھی آپؐ اپنی جانشینی کا زندگی میں شرف بخشا ہے مثلاً ابن ام مکتوم وغیرہ کو۔ پھر وہ بھی بعد وفات کے اس دلیل سے خلافت کے سبب زیادہ مستحق ہونگو علاوہ بریں اگر یہ استخلاف کوئی فضیلت ہوتی تو حضرت علیؑ اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرتے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آپؐ مجھ کو کمزوروں بچوں اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی اسی کبیدگی کو دفع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقرہ ”انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ“ فرمایا تھا۔

ملا باشی ۱۔ لیکن لحاظ عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔

میں ۱۔ خصوص سبب کو میں نے دلیل نہیں گزانا ہے بلکہ اس کو قرینہ بتلایا ہے کہ یہاں ایک منزلت جو مراد ہے اس سے صرف وہی خلافت مخصوص ہے جنگ تبوک ہے نہ کہ اور کوئی خلافت اس کے بعد

ملا باشی خاموش رہ گیا اور اس کے کثیر طرف دار علماء میں سے بھی جو اس کی حمایت کے لیے پس پشت بیٹھے ہوئے تھے کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ اب اس نے اپنی دوسری دلیل شروع کی اور کہنے لگا کہ میری دوسری دلیل تو ایسی ہے کہ اس میں قطعاً کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔

میں ۱۔ اس کو بھی بیان فرمائیے۔

ملا باشی ۱۔ وہ آیت مباہلہ ہے **فَلْيَتَلَوَا نَدْعُ آبَاءَنَا وَابْنَانَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ** رکھدے کہ **أَوْ بَنِي** اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تم کو پھر مباہلہ کریں

میں ۲۔ استدلال کی شکل بیان کیجئے۔

ملا باشی ۲۔ جب بخران کے نصاریٰ مباہلہ کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گو دین حسینؑ کو اٹھایا حسنؑ کا ہاتھ پکڑا۔ پیچھے قافلہ تھیں اور ان کے پیچھے علی رضی اللہ عنہم۔ ظاہر ہے کہ دعا کے لیے وہی لوگ منتخب ہو سکے ہیں جو سب افضل ہوں۔

میں ۳۔ یہ منقبت ہوئی نہ کہ فضیلت۔ اکثر صحابہ بعض خصوصیات سے منحس ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں اور یہ باتیں ان لوگوں سے مخفی نہیں ہیں جو تاریخ و میر کا مطالعہ کرتے ہیں مگر یہ خصوصیات فضیلت کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ فرض کرو کہ دو قبیلوں میں جنگ ہو۔ ان دونوں کے رؤسا صرف اپنے اپنے خاص خاص متعلقین کو ساتھ لے کر مبارزہ کریں تو یہ دلیل اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ ان قبیلوں میں ان رؤسا کے خاص عزیزوں سے بڑھ کر کوئی بہادر نہ تھا اور یہ چونکہ دعا کا موقع تھا جس میں خاص متعلقین کی موجودگی سے خشوع زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے مقتضائے مقام یہی تھا کہ آنحضرت انہیں حضرات کو اپنے ساتھ لے جاتے۔

ملا باشی ۱۔ ہاں تو خشوع تجربے فرط محبت کا اور ہم یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آنحضرت کو یہی حضرات سب زیادہ محبوب تھے۔

میں ۴۔ یہ قطعی اور جلی محبت ہے نہ کہ اختیاری جس سے کوئی فضیلت ثابت ہو سکے انسان یہ یقین رکھتے ہوئے

کہ اس کے بیٹوں یا خاص عزیزوں سے دوسرے لوگ ہر لحاظ سے افضل ہیں پھر بھی طبعاً ان کی محبت پر مجبور ہے اور یہ ایسی بات ہے جس کو سب جانتے ہیں۔

ملا باشی :- حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ایک خاص نکتہ ہے جس کی وجہ سے ہم حضرت علیؑ کی افضلیت کی دلیل اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہ ابنائنا سے مراد ہیں حسن و حسینؑ نائنا سے فاطمہ اور انفسنا سے آنحضرتؐ اور علیؑ۔ اس لیے حضرت علیؑ نفس نبی ہوئے اور یہ انتہائی فضیلت ہو۔

میں :- بہ تو میں پہلے سمجھ گیا تھا کہ تم اصول سے ناواقف ہو لیکن اب معلوم ہوا کہ عربیت سے بھی نا آشنا ہو۔ سنو! انس جمع قلت ہے جو جمع تشکیم کی طرف مصناف ہوا اور جمع جب جمع کی طرف مصناف ہوتی ہے تو تقسیم اعداد کی مقتضی ہوتی ہے مثلاً ”دکب القوم دو ابھم“ اس کے یہ معنی نہیں کہ جملہ اشخاص سب گھوڑا پر چڑھ گئے بلکہ ہر شخص اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ قاعدہ متعارف و متبادل ہے اور کتب نحو میں بہ تصریح مذکور۔

یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب اس سے نہ پڑا۔ کہنے لگا میرے پاس ایک دلیل اور بھی ہے میں کہہ کہ اسے بھی پیش کیجے۔

ملا باشی :- آیت اِنَّمَا وَلَّيْكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُہٗ کی تفسیر میں جملہ اہل تفسیر کا اتفاق ہے کہ حضرت علیؑ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور آیت میں انما کلمہ حصر ہے جس سے ان کا افضل امت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ میں :- اس دلیل کے متعدد جوابات ہیں۔

میں اسی قدر کہنے پایا تھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے فارسی زبان میں اس سے کہا کہ یہ بحث چھوڑ دو۔ کیوں کہ شخص تمہاری ہر دلیل کو توڑتا چلا جائے گا اور لوگوں کی نگاہوں میں تم اسی قدر گرتے جاؤ گے یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ آپ فاضل شخص ہیں۔ میری ہر دلیل کا جواب دیکھتے ہیں لیکن میرا رد و سخن تو دراصل ہجر العلم کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ آغاز سخن میں آپ نے فرمایا تھا کہ نخل علماء اہل سنت بھی میری دلیلوں کا جواب نہیں دیکھتے اس بنا پر میں نے گفتگو کی ورنہ مجھے کوئی بحث نہ تھی۔

ملا باشی :- میں عجمی شخص ہوں۔ عربی بولنے میں کبھی کبھی مقصود کے خلاف بھی الفاظ میری زبان سے نکلتے ہیں

میں۔ اچھا اب میں دو سوال کرتا ہوں جس کی بابت مجھ کو یقین ہے کہ علمائے اربعہ میں سے کوئی بھی ان کو جواب نہ دے سکے گا۔

ملا باشی:- وہ کیا ہیں؟

میں:- کیا تمہارے یہاں تو روایت مسلم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تمام صحابہ (رضی اللہ عنہم) حضرت علی کی خلافت پر بیعت نہ کرنے کے مرتد ہو گئے۔ بجز پانچ کے۔ حضرت علی۔ مقداد۔ ابوذر۔ سلمان فارسی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم۔

ملا باشی:- ہاں مسلم ہے۔

میں:- اگر معاملہ یہ تھا تو پھر کیوں حضرت علیؑ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمرؓ کے ساتھ کیا؟

ملا باشی:- مجبوراً چاہوے۔

میں:- بخدا تم نے حضرت علیؑ کی ایسی منقصد پر عقیدہ رکھا ہے جس کو اولے عرب بلکہ اجلاف بازاری بھی اپنے لیے جائز نہ رکھیں گے۔ اگرچہ اگر کسی کی بیٹی کو کوئی بیاہ لے تو کیا اس کی زندگی بے غیرتی کی زندگی نہیں ہے؟ پھر تم کیسے دعوے کرکتے ہو کہ حضرت علیؑ اسد اللہ۔ شیر خدا۔ شاہ مرداں اور شجاع دوراں تھے۔

ملا باشی:- یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے یہاں بجائے ام کلثوم کے کوئی چڑیل یا بھتی رحمت کی گئی ہو۔

میں:- یہ جواب اس سے بھی عجیب تر ہے اگر اس احتمال کا دروازہ کھولا جائے تو شریعت کا کوئی نقطہ اپنی جگہ پاتی

نہیں رہ سکتا۔ مثلاً ایک شخص اپنی منکومہ کے پاس جاتا ہوا کہتی ہے کہ ممکن ہے کہ تم میرے شوہر نہ ہو بلکہ

جن یا بھوت ہو۔ اگر وہ دو گواہ پیش کرے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ انسان نہ ہوں بلکہ غول یا مانی

ہوں۔ علیؑ نہ ایک قائل عدالت میں پیش کیا جائے وہ بیان کرے کہ میں نے قتل نہیں کیا ممکن ہے کہ کوئی

جن میرا مشکل بن گیا ہو۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ مذہب جعفری جس کو تم حق سمجھتے ہو ممکن ہے کہ ام جعفر

سے نہ مروی ہو بلکہ کسی جن سے ہو جس نے ان کی شکل اختیار کر لی ہو۔ الغرض وہ اب کے بھی ساکت ہوا۔

اور ایک حرف آگے نہ چل سکا۔ اب میں نے دوسرا سوال پیش کیا اور پوچھا کہ ظالم ملیفہ کے افعال کی بات

تمہارا کیا عقیدہ ہے؟

ملا باشی، - غیر نافذ ہیں شرعاً اور دیناً۔

میں: یہ بتائیے کہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن الحنفیہ کی والدہ کس قبیلہ کی تھیں؟ اور کس نے ان کو مالِ غنیمت میں حاصل کیا تھا؟

ملا باشی: میں نہیں جانتا میرے خیال میں اس نے صحیح نہیں کہا کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ اس بات کو د جانتا ہی لیکن علماء شیعہ میں سے ایک نے کہا کہ وہ بنی حنیفہ میں سے تھیں۔ اور حضرت ابو بکر کے عہد میں ان کو حکم سے بنی حنیفہ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں گرفتار ہو کر قیدیوں کے ساتھ آئی تھیں۔

میں: پھر حضرت علیؑ نے یہ کیسے جائز سمجھا کہ خلیفہ ظالم کے مالِ غنیمت میں سے کینز لے کر اس سے اولاد پیدا کریں۔ اس معاملہ میں تو نہایت احتیاط کی ضرورت تھی۔

ملا باشی: ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؑ نے اس کو خود بنی حنیفہ سے بطور ہبہ کے آگ لیا ہو۔

میں: اس کی کوئی دلیل؟

اس پر ہر طرف خاموشی تھی۔

میں: میں نے قصداً احتیاط رکھی کہ کوئی حدیث یا کوئی آیت آپ کے سامنے پیش نہ کروں اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہم دونوں اس کی صحت یا اس کی تاویل میں متفق نہ ہوں۔ اور استدلال صرف انھیں باتوں سے ہو سکتا ہے جو فریقین کے نزدیک مسلم ہوں۔ میرے یہ دونوں سوالات عقل و عرف کی بنا پر تھے۔

اس مناظرہ کی لفظ بہ لفظ صحیح صحیح خبریں شاہک پہنچ گئیں۔ اس نے حکم دیا کہ جلد علماء راہم جمع ہو کر کفرات کو اٹھا دیں اور ایک دوسرے کی بخیر سے دست بردار ہو جائیں اور میں ان کا حکم رہوں۔ اس لیے ہم سب ملا باشی کے غیمہ سے نکل کر اس مجمع کی طرف چلے جو صریح علیؑ کے متصل اس غرض کے لیے جمع ہوا تھا۔

علماء ایران کی تعداد، تھی جن میں سے صرف ایک شخص مفتی اردلان سنی تھا اور باقی سب شیعہ۔ ان میں ممتاز حضرات کے نام میں نے اسی وقت لکھ لئے تھے۔

(۱) ملا باشی علی اکبر (۲) مفتی رکاب آقا حسین (۳) ملا محمد امام لاہجان (۴) آقا شریف مفتی مشہد رضا (۵) مرزا برہان قاضی شروان (۶) شیخ حسن مفتی اردبیل (۷) مرزا ابوالفضل مفتی قم (۸) حاجی صادق مفتی جام

(۹) سید محمد ہدی امام اصغہان (۱۰) حاجی محمد زکی کرمانشاہ (۱۱) حاجی محمد شامی مفتی شیراز (۱۲) مرزا اسد اللہ مفتی تبریز (۱۳) ملا طالب مفتی مازندان (۱۴) ملا محمد ہدی نائب صدر شہید (۱۵) ملا محمد صادق مفتی غلخال (۱۶) محمد مومن مفتی استرآباد (۱۷) سید محمد تقی مفتی قزوین (۱۸) ملا محمد حسین مفتی سبزوار (۱۹) سید بہار الدین مفتی کرمان (۲۰) سید احمد مفتی اردلان شافعی۔

افغانستان کے علما جو سب کے سب خفی تھے حسب ذیل تھے۔

(۱) شیخ فاضل ملا حشر قلیجانی مفتی افغانستان (۲) ملا امین قلیجانی قاضی افغانستان (۳) ملا وینا غلغلہ (۴) ملا طہ افغانی مدرس مدرسہ نادر آباد (۵) ملا محمد قلیجانی (۶) ملا عبد الرزاق قلیجانی (۷) ملا ادریس ابدالی۔
مقوڑے عرصہ کے بعد علما ترکستان آئے جن کی تعداد سات تھی۔ ان کے آگے ایک شیخ تھا جس کے چوتھے رعب اور وقار برستا تھا ایک بڑا عمامہ سر پر۔ دیکھنے والے کو خیال گزرتا تھا کہ امام اعظم کے شاگرد رشید امام کوٹاہی آ رہے ہیں۔ ایرانیوں نے اس خیال سے کہ میں ان سے کوئی بات نہ کر سکوں۔ مجھ سے پندرہ آدمیوں کے فاصلے پر بائیں طرف ان کو بٹھایا۔ اسی طرح افغانی علما کو بھی دائیں طرف مجھ سے دور جگہ دی۔ ترکستانی علما کے نام یہ ہیں۔
(۱) علامہ ہادی خواجہ بکر العلم قاضی بخارا خفی (۲) میر عبد اللہ صدور بخارا خفی (۳) قلندر خواجہ بخاری خفی (۴) ملا امید صدور بخاری خفی (۵) بادشاہ میر خواجہ بخاری خفی (۶) مرزا خواجہ بخاری خفی (۷) ابراہیم بخاری خفی۔

جب مجلس بیٹھ چکی ملا باشی نے بحر العلم کو مخاطب کیا اور کہا آپ اس شخص (میری طرف اشارہ کر کے) کو پہچانیں۔ بحر العلم نے کہا کہ نہیں۔ ملا باشی نے کہا کہ یہ فضل اہل سنت میں سے ہیں شیخ عبد اللہ آفندی۔ ان کو احمد پانڈوالی بغدادی نے شاہ کے حسب طلب بھیجا ہے تاکہ اس مجلس میں ہمارے نگران اور شاہد رہیں۔ شاہ نے ان کو اپنا کونہ بنا دیا ہے۔ جن امور پر ہمارا اتفاق ہوتا جائے گا یہ شاہد رہیں گے۔ لہذا آپ ان تمام امور کو بیان کریں جن کی بنا ہم شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں تاکہ اگر واقعی وہ موجب کفر ہوں تو ہم ان سے باز آجائیں ورنہ حقیقت میں تو ہم کافر نہیں ہیں خود امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی۔ چنانچہ جامع الاصول میں ہے کہ اسلام کے پانچ مذاہب ہیں جن میں سے ایک مذہب جعفری بھی ہے۔ اسی طرح صاحب مواقف نے بھی امامیہ کو اسلام کا ایک فرقہ تسلیم کیا ہے اور امام حنیفہؒ کا قول فقہ اکبر میں ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتے۔ شرح ہدایہ میں یہ تصریح موجود ہے کہ صحیح یہ ہے

کہ امامیہ اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے لیکن باوجود متقدمین کی ان تصریحات کے بھی متاخرین نے غلو اور تعصب کا مہمے کر ہم کو کا فر بنا کر شروع کیا۔ جس طرح ہمارے فرقہ کے لوگوں نے آخر میں سنیوں کی تکفیر شروع کر دی۔ حالانکہ نہ ہم کا فر ہیں نہ تم۔ بہر صورت ہمارے انذر کفر کی جو باتیں آپ کے خیال میں ہوں ان کو ظاہر کیجئے۔

بھی العلم: سب شیخین۔

ملا باشی: ہم نے اس کو چھوڑا

بھی العلم: تم صحابہ کرام کو کفار، مرتد اور گمراہ کہتے ہو۔

ملا باشی: سارے صحابہ عدول ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوانہ

بھی العلم: متعہ کو حلال سمجھتے ہو۔

ملا باشی: متعہ حرام ہے جو اس کی حلت کا قائل ہو وہ سفید ہے۔

بھی العلم: تم علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے ہو اور کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی خلیفہ برحق

ملا باشی: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ہیں۔

بھی العلم: تمہارا اصول اور عقیدہ کیا ہے؟

ملا باشی: ہم ابوالحسن اشعری کے عقیدہ پر ہیں۔

بھی العلم: شرط یہ کہ شرع کی کسی حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال نہ بناؤ۔

ملا باشی: یہ شرط منظور ہے۔

بھی العلم: اس کے بعد کچھ اور شرطیں بھی پیش کیں جن کو کفر سے علاوہ نہ تھا۔ ملا باشی نے ان سب کو

قبول کیا پھر کہا کہ جب ان سب امور کے ہم پابند ہو گئے تو اب تم کو ہمارے مسلمان شمار کرنے میں کیا عذر ہے؟

بھی العلم: شیخین پر تبرکات کفر ہے۔

ملا باشی: ہم نے اس کو چھوڑا۔

بحر العلم ۱۔ (کچھ دیر تک سکوت کے بعد) لیکن شیخین کو برا کہنا تو کفر ہے۔
ملا باشی ۱۔ جناب ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا پھر بھی آپ ہم کو کفار ہی کہتے رہیں گے۔
بحر العلم ۱۔ بہر صورت سب شیخین تو کفر ہے۔

مراد بحر العلم کی یہ تھی کہ سب شیخین چرکہ کفر ہے اور جن سے کفر صادر ہو مذہب خفی کے مطابق اس کی توبہ قبول نہیں۔ پھر میں کیسے تسلیم کروں کہ شیعہ مسلمان ہیں جب کہ یہ کفر ان سے سرزد ہو چکا ہے۔
آخر مفتی افغان ماحمڑ نے کہا کہ ہادی خواجہ! کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ ان سے سب شیخین کا کفر صادر ہوا ہے جو تم ان کی توبہ نہیں قبول کرتے۔ بحر العلم نے کہا کہ نہیں۔ ماحمڑ نے کہا کہ جب وہ جمعی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تبرا کہیں گے تو پھر اس کے قبول کر لینے میں کونسی شے مانع ہے۔ اس پر بحر العلم نے کہا کہ اچھا۔ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں جو ہمارے حقوق وہ ان کے حقوق۔

جب یہ بات طے ہو گئی تو شیعہ خفی اور شافعی تینوں فرقوں کے علماء اہرار اور اعیان کھڑے ہو گئے
یا ہم مصافحہ اور معافہ کرنے لگے اور ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے بھائیوں کی طرح بغلیکیر ہونے لگے۔
اس وقت ہمارے پس پشت ارد گرد عجمی اہرار اور متاشایوں کا ہجوم دس ہزار سے کم نہ تھا جو سب کے سب جوش سرور اور فرط مسرت سے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔

یہ مجلس بحسن و خوبی چار شبہ کے دن مغرب سے پہلے ختم ہو گئی۔ رات کو دس بجے شاہ کی طرف سے ایک آدمی آیا جس نے کہا کہ شہنشاہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کی مساعی کے شکر گزار ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ کل کی مجلس میں جب آج کی باتوں کا عہد و بیان ہوگا اور ہر فریق محض پر دستخط کرے گا آپ بطور شاہد اور میرے وکیل کے موجود رہیں گے اور محضر کی پیشانی پر خود اپنے قلم سے اپنی شہادت تحریر کریں گے اور جہر لگائیں گے۔
میں نے کہا کہ سب در چشم میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔

دوسرے دن یعنی پنجشنبہ ۱۲ شوال کو صبح علی کے سامنے دوپہر سے پہلے اجتماع ہوا ہم سب لوگ وہاں پہنچے حاضرین کی تعداد کم سے کم ساٹھ ہزار تھی۔ معمر نامہ سات بالشت کے کاغذ پر فارسی زبان میں لکھا گیا تھا
لیکن محض یہ کہ دست خفین کفر ہے ناقابل توبہ۔ یہ قادیان لوگوں نے دئے ہیں ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص خاص اسباب سے وہ شیعوں سے ذاتی تعصب اور عداوت رکھتے تھے۔ اسلم
۴۴

شی نے مفتی رکاب آقا حسین کو جو بلند آواز شخص تھا اس کے سننے کا حکم دیا اس نے مجمع عام میں پڑھا۔ اسکی ن یہ تھا۔

”اللہ جل شانہ“ اس دنیا میں سلسلہ وار رسول بھیجا رہا سب کے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا رسول بنا کر بھیجا جن پر رسالت ختم کر دی۔ ان کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالاتفاق ابوبکر صدیق ابن ابی قحاذ کو ان کا جانشین بنایا اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ حضرت علیؑ نے بھی بطیب خاطر بلا جبر و اکراہ بیعت فرمائی۔ اور باجماع صحابہ وہ امت کے امیر و خلیفہ ہو گئے پھر انہوں نے بذریعہ عہد کے عمر بن خطابؓ کو اپنا جانشین کیا۔ ان کے ہاتھ پر بھی اہل اصحاب نے مع حضرت علیؑ کے خوشی کے ساتھ بیعت کی۔ عمرؓ نے خلافت کو اپنے بعد چھ امیدواروں میں بطور شور لے کے چھوڑ دیا۔ جن میں سے ایک علیؑ بن ابی طالب بھی تھے۔ کثرت رائے سے حضرت عثمانؓ خلیفہ ہو گئے۔ جب وہ اپنے گھر میں باغیوں کے ہاتھ سے شہادت پا گئے اور امت بلا خلیفہ کے رہ گئی۔ اس وقت صحابہ نے حضرت علیؑ کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

یہ چاروں خلیفہ ایک زمانے میں تھے۔ ان میں کسی باہم کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ بلکہ ایک دوسرے کی ساتھ محبت رکھتا تھا اور اس کی تعریف کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب علیؑ نے شیخیں کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ دونوں امام عادل اور برحق تھے اور اسی پر مرے۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں علیؑ موجود ہیں۔ پھر یہی تم میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو۔

اہل ایران تم کو یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی افضلیت اور خلافت اسی ترتیب پر ہے جس طرح بیان کی گئی۔ سو جو شخص ان کی تحقیق پر ان کی بابت کوئی ناقصانہ کلمہ زبان سے نکالے گا اس کا مالِ اولاد اور خون سب شہنشاہ کے لیے حلال ہوگا اور اس کے اوپر اللہ ملا کہ اور جملہ بنی نوع انسان کی لعنت ہوگی۔

میں نے مصر و خان میں تخت نشینی کے وقت یہی عہد لیا تھا۔ اب جو کوئی صحابہ کو بڑا شیخین پرست

کہے گا اس کو اس کے اہل و عیال سمیت قید کر دوں گا اور مال و جائیداد ضبط کر لوں گا۔ یہ بدعت ایران میں کبھی نہیں تھی۔ اس کا ظہور اسماعیل شاہ صفوی کے عہد ۸۵۷ھ سے ہوا جواب تمام ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔“

یہ حصہ شاہ کی طرف سے تھا۔ اس کے نیچے چند سطریں تھیں جن میں باشندگان ایران کی طرف سے عہد تھاکہ ۱۔ ہم صحابہ کو برا نہ کہیں گے۔ اور تیرے سے دست بردار ہوئے خلفائے اربعہ کی فضیلت اور خلافت کے ہم اسی ترتیب کے ساتھ قائل ہیں جو اس محضر میں مندرج ہے جو اس کے خلاف کرے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سارے آدمیوں کی لعنت ہو اور شہنشاہ کے لیے اس کا مال، عیال اور خون حلال ہے۔“

اس کے نیچے علماء اور عمائد ایران کے دستخط ہوئے اور ان کی مہر لگائی گئیں۔ پھر اس کے بعد بیضی چند سطروں میں کر بلا، بخت، ملہ اور غارز کے باشندوں کی طرف سے تھا اس پر انکی مہر ثبت ہوئیں۔ مہر لگانے والوں میں سید نصر اللہ بن قطہ اور شیخ جواد نجفی وغیرہ متنازعہ افراد تھے۔

پھر اس کے تحت میں چند سطریں علماء اقصائے انسان کی طرف سے تھیں کہ ایرانی جب ان باتوں کی پابندی کریں گے جو اس محضر میں ہیں تو ہم ان کو کافر نہیں سمجھیں گے بلکہ ان کو ایسے بھائی مسلمانوں کا ایک فرقہ تسلیم کریں گے اس کے نیچے ان کے دستخط ہوئے اور ان کی مہر لگائی گئیں۔

بعینہ یہی مضمون ترکستانی ملکا کی طرف سے بھی تھا۔ انہوں نے بھی اس پر مہر لگائیں۔ عنوان پر اپنے شہادت لکھ کر دستخط کیا اور مہر لگائی۔

جب یہ تمام کارروائی ختم ہو گئی تو مجمع سے ایک خوشی کا نغمہ بلند ہوا۔ سستی اور شیعہ سب کے سب فرحان تھے اور نہایت گرم جوشی سے باہم گلے مل رہے تھے..... اس کے بعد شاہ کی طرف سے پانڈی کی مینیوں میں خدام طلوع اور مٹھائیاں لیے ہوئے آئے اور خالص سونے کے جڑاؤ حلوہ والوں سے جو مشک و عنبر سے بھرے ہوئے تھے مجمع کی خاطر کی گئی۔

پھر شاہ نے عجم کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کا اور ساتھ ہی احمد خاں (پاشا) کا شکر گزار ہوں کہ مسلمانوں کو

باہمی تکفیر اور خونریزی سے بچانے میں سعی فرمائی۔ ہیں ازراہ شکر نہ کہ ازراہ فخر یہ کہتا ہوں کہ اس کام کو اللہ نے میرے ہاتھ سے کرایا کہ صحابہ کرام پر تبرک کرنے سے لوگ تائب ہوئے ورنہ سلاطین عثمانیہ نے کس قدر خونریز جنگیں کیں اور بارہا لشکر لے کر چڑھائی اور لڑائی کرتے رہے مگر یہ سعادت ان کے حصہ میں نہ تھی اور میں نے بلا ایک قطرہ خون بہائے شاہان صفویہ کی اس بدعت قبیح ہر جہ سارے ملک پر چھائی ہوئی تھی فتح حاصل کر لی۔

میں نے کہا کہ انشا اللہ سارا ایران جیسے پہلے سنی تھا اب پھر ہو جائے گا۔ شاہ نے کہا رفتہ رفتہ۔ اس کے بعد سر اٹھا کر بولا کہ میں اگر فخر کروں تو کہہ سکتا ہوں کہ میری ذات اس وقت مجموعہ سب چار عظیم الشان سلاطین کا یعنی ہندوستان۔ افغانستان۔ توران اور ایران۔ کیوں کہ ان چاروں ممالک کی زمام حکومت میرے ہاتھ میں ہے لیکن رفع تبرک کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ تاہم اللہ سے یہ امر حاصل ہوا ہے اور چونکہ میں ذریعہ ہوں۔ اس لیے تمام عالم اسلامی کی یہ خدمت مجھ سے ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ صحابہ کرام میرے اس فعل سے خوش ہونگے اور آخرت میں میری شفاعت کریں گے۔

اس کے بعد مجھ سے کہا کہ تم ابھی شہر جاؤ۔ کل جمعہ ہے اور میں نے حکم دیا ہے کہ جامع کو فیس جمعہ پڑھا جائے اور منبر پر حسب ترتیب خلفا کا نام لیا جائے آخر میں خلیفہ عثمانی کے لیے دعا کی جائے اس کے بعد میرے لیے کیوں کہ میں ان کو اپنا بڑا اور بزرگ بھائی سمجھتا ہوں۔ ان کے باپ دادا پشت پاشت سے اسلام کی خدمت کرتے چلے آئے ہیں اور تم جانتے ہو کہ میں جب دنیا میں آیا تو میرا باپ سلطان نہ تھا۔

میں دربار سے واپس آیا دیکھا کہ ہر ہر ضمیمہ میں ایرانی بیٹھے ہوئے اسی یثاق کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے فضائل آیات و املیث سے نکالتے اور شاہان صفویہ کی اس رسم تبرک پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔

دوسرے دن اعتماد الدولہ ظہر کے وقت مجھے لینے کے لیے آیا کہ چل کر جمعہ میں شرکت کروں میں نے کہا کہ جامع کو فیس خفیہ کے نزدیک بھی جمعہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ آبادی نہیں ہے اور شافعیہ کے نزدیک بھی کیوں کہ باشندوں کی تعداد چالیس تک نہیں پہنچتی۔ اس نے کہا کہ آپ جمعہ نہ پڑھیں وہاں تو صرف آپ کی موجودگی کو کہتا ہے۔ چنانچہ میں گیا۔ جماعت میں امداد خوانین۔ علما اور عوام تقریباً پانچ ہزار تھے۔ منبر پر شاہی امام تھا اس نے

خطبہ میں خلفا کا حسب ترتیب نام لیا اور ان کی مدح کی پھر خلیفہ عثمانی اس کے بعد نادر شاہ کے لیے دعا مانگی اور ارمیہ کے قلعہ کے مطابق نماز پڑھائی۔ شام کے وقت شاہ نے مجھے واپسی کی اجازت دی۔ اور میں بغداد کو روانہ ہو گیا۔

صاحب جہاں کشائے نادر نے لکھا ہے کہ نادر شاہ نے مرزا محمد علی نائب وزیر کو روانہ کیا کہ وہ تہاں ایراں میں دورہ کر کے خطبوں میں خلفائے اربعہ کا نام داخل کریں اور سارے ملک میں اس محضر کی اشاعت کر کے تعمیل کرائیں۔

باب عالی ہیں بھی یہ ساری کیفیت لکھ کر درخواست کی کہ اب خلیفہ کو اس کے پانچوں مطالبات منظور کر لینے چاہئیں۔

ایک مدت تک سفیروں کی آمد و رفت ہوتی رہی مگر ترکی کے شیخ الاسلام اور سلطان محمود خان نے اس کی دوباتوں سے انکار کر دیا یعنی مذہب جعفری کی صحت تسلیم کی نہ کعبہ میں پانچواں مصلیٰ منظور کیا۔ باقی تین مطالبات تسلیم کر لیے۔

نادر شاہ بھی مصلحت وقت دیکھ کر ان دو امور کے مطالبہ سے دست بردار ہو گیا۔ بالآخر محرم ۱۱۰۳ میں فریقین میں ہمد مصالحت لکھا گیا جس پر سلطان کی طرف سے لطیف آغذی عثمانی سفیر نے دستخط کیے۔

تنقید و تبصرہ

فرہنگ عامرہ | زبان اردو کی ترویج کے راستہ میں ایک مشکل یہی درپیش ہے کہ ہمارا نوجوان تعلیمیافتہ طبقہ عربی اور فارسی سے نا آشنا ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اردو کا اندازِ تحسیر جو آج سے بیس پچیس برس اُدھر سلیس اور آسان سمجھا جاتا تھا اب مشکل اور مخلق تصور کیا جاتا ہے۔ لکھنے والوں کی دشواری یہ ہے کہ بلند خیالات کا اظہار مجلسی زبان میں مشکل ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس مشکل کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ بڑے دے حضرات اخذ مطالب میں کسی لغت کی مدد حاصل کریں لیکن مشکل در مشکل یہ کہ ہمارے ہاں فارسی کے لغت بہت پڑانے انداز کے حامل ہیں اور اردو میں کوئی ایسا لغت ملنا نہیں تھا جو جدید اصول کے مطابق مرتب کیا گیا ہو، اس باب میں مولوی محمد عبداللہ صاحب خوشیگی شکر یہ کے مستحق ہیں کہ انھوں نے برسوں کی محنت مشاقہ کے بعد عربی فارسی ترکی کے قریب چالیس ہزار ایسے الفاظ کا لغت مرتب کیا ہے جو ہماری زبان میں مستعمل ہیں۔ ہماری قدیم لغت کی کتابوں میں تلفظ کی تشریح کے لیے عام طور پر تائے مکسور۔ یا تے مجہول۔ داؤ معدولہ۔ الف مقصورہ کے قسم کے الفاظ استعمال ہوئے تھے جو بجائے غولیش کے محتاج ہوتے تھے اور پھر صحیح تلفظ کے سمجھنے میں دقت بھی باقی رہتی تھی۔ لیکن فرہنگ عامرہ میں تلفظ کی تشریح کے لیے انگریزی و کشریوں کا طرزِ بیان بھی ملحوظ رکھا گیا ہے مثلاً ”جدول“ کے سامنے لکھا ہے (جَدَوْل)۔ وغیرہ یہ اس فرہنگ کی بڑی خوبی ہے۔ معانی مختصر دیے ہیں لیکن تفہیم مطالب کے لیے کافی ہیں البتہ اصطلاحات کے معانی بیان کرنے میں مزید تشریح کی ضرورت تھی۔ مثلاً ”اشتراکیت“ کے معنی لکھے ہیں ”جمہوریت پسندی“۔ یہ معنی اس اشتراکیت کا صحیح مفہوم سامنے نہیں

لاتے جو دوسرا سطرہ میں ایک سیاسی عقیدہ میں رائج ہے۔ بایں ہمہ یہ فرہنگ ہماری موجودہ ضروریات کو بڑی حد تک پورا کرے گا۔ جی چاہتا تھا کہ ایسی مفید کتاب ذرا ابھے کاغذ پر چھپنی اور کتابت بھی قدرے صاف ہوتی۔ کتاب مجلد ہے اور چھوٹے سائز کے قریب چھ سو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اس کی قیمت دو روپے کچھ بھی زیادہ نہیں۔ تاریخین طلوع اسلام میں سے وہ حضرات جو رسالہ کے انداز تحریر کی شکل پسندی کی شکایت کیا کرتے ہیں اس فرہنگ سے ضرور فائدہ حاصل کریں۔ ہمیں حیرت ہے کہ وہ خورجہ (یو۔ پی) جو باہر کی دنیا میں صرف ”چار شلغم“ کی وجہ سے معروف ہے وہاں جناب خوشگلی جیسی ہنسیاں بھی موجود ہیں۔ کتاب جناب مولف سے ”فردوس منزل متصل جامع مسجد“ کے بت سے مل سکتی ہے ۛ

کانگریس نے کیا

ہم شروع سے لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ :-

(۱) متحدہ قومیت کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ مختلف قومیں جو اس متحدہ قومیت کے عناصر ترکیبی ہوں۔ ایک دوسرے میں اس طرح مدغم ہو جائیں کہ انہیں کوئی وجہ امتیاز باقی نہ رہے۔ ان کی تہذیب، تمدن، نظریات زندگی، فلسفہ حیات، زاویائے نگاہ بایں شرط ایک ہو جائیں کہ :-

تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر

(ii) چونکہ مسلمان دنیا میں ایک مستقل اور مخصوص نظریہ زندگی اور فلسفہ حیات کے قائل ہیں۔ جسے ضابطہ خداوندی کہا جاتا ہے اور جو ان کی تہذیب اور تمدن کا سرچشمہ ہے۔ ایسے دُجائے خویش ایک مستقل قوم درحرب اللہ ہیں، لہذا نہ تو مسلمان کسی متحدہ قومیت کا جزو بن سکتے ہیں۔ اور نہ ہی کوئی غیر مسلم ان کی جماعت کا رکن بن سکتا ہے، ناوقتیکہ وہ اسلام لا کر ان میں کا ایک نہ ہو جائے۔

اور

(iii) موجودہ تحریک آزادی سے ہندوؤں کا مقصد محض اتنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی ان ملی خصوصیات کو مٹا کر ملک میں رام راج قائم کر لیا جائے۔ اپنے ان دعاوی کے ثبوت میں ہم بارہا ہندو کانگریسی زعماء کی تعسیروں اور تحریروں کے اقتباسات ان صفحات پر پیش کر چکے ہیں جن میں یہ حقیقت چمک کر سطح پر آ جاتی رہی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان قومیت پرست

حضرات انگریز کہہ کر اپنے آپ کو اور دوسروں کو دہوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے، کہ یہ خواہ مخواہ کی بدگمانی ہے۔ چونکہ ہمارے دعادی اس فراست مشر آئی پر مبنی تھے جو ایک مسلمان کے لیے دنیا کے ہر گوشہ میں بہترین راہ نما ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں یقین تھا کہ حالات خود بخود بتا دیں گے کہ ہمارا مسلک بدگمانی پر مبنی ہے یا حقیقت پر۔ الحمد للہ کہ اس باب میں ہمیں زیادہ دیر تک زحمت کش انتظار نہیں ہونا پڑا۔ اور واقعات اس تیزی سے بڑھتے آرہے ہیں کہ جن سے یہ حقیقت خود بخود بے نقاب ہونی جا رہی ہے اور قومیت پرست حضرات میں سے اکثر و بیشتر اتنا محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ تحریک آزادی کی ”نیلیم پری“ محض ایک دھوکہ ہے جس کی آڑ میں ہندو راج کے منصوبے پر درخش پارہے ہیں۔ ذیل میں ہم آچاڑ کر پلائی۔ جسٹس سکریٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی۔ کا ایک مبسوط بیان شائع کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ تحریک آزادی سے کانگریس کا مفہوم کیا ہے۔ اس بیان پر ہم اپنی طرف سے کوئی تنقید نہیں کریں گے۔ بلکہ اس کے بعد ایک ایسے اخبار کا تبصرہ من و عن شائع کر دیں گے، جو اپنے مسلک قومیت پرستی میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ اس بیان اور تبصرہ کے مطالعہ کے بعد خود اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ ہمارے مسلم قومیت پرست حضرات تحریک آزادی کے فریب میں تو م کو تباہی اور بربادی کے جھنڈے کی طرف کشاں کشاں لئے جا رہے ہیں۔

بیان آچاڑیہ کر پلائی

گاندھی جی نے زندگی کا کوئی ایسا فلسفیانہ نظام پیش نہیں کیا ہے جو منطقی حیثیت سے مکمل ہو لیکن پھر بھی انھوں نے سیاست و معاشرت کا جو خاکہ تیار کیا ہے اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام اجزاء کا بنیادی اصول ایک ہی ہے۔ اور ان سب میں زبردست اتحاد پایا جاتا ہے۔ ان اجزاء کو نہ تو بنیادی اصولوں سے جدا کیا جاسکتا ہے

اور نہ باہم ایک دوسرے سے اُنکا جو تعلق ہے اُسے توڑا جاسکتا ہے۔ اور اگر ایسا کیا جائیگا تو سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اگر ہم گاندھی جی کے بتلائے ہوئے بنیادی اُصولوں کو نہ مانیں تو پھر ہمارے کام کا سارا پر دو گرام بے رُوح ہو کر رہ جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر ہم اُصول کو تو مانیں۔ لیکن اُس کے ساتھ جو پر دو گرام وابستہ ہے اُسکے مختلف اجزاء کے باہمی تڑ کو نہ مانیں تب بھی ہم پر دو گرام کی اہمیت کو زائل کر دینگے اِس لیے وہ لوگ جو کانگریس کے پر دو گرام کو تو مانتے ہیں۔ لیکن اُس سیاسی عقیدہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جس پر گاندھی جی نے کانگریس کے پر دو گرام کی بنیادیں قائم کر رکھی ہیں، وہ درحقیقت نہ تو کانگریس کی حالیہ تاریخی ترقی سے واقف ہیں۔ اور نہ یہ جانتے ہیں کہ گاندھی جی کے فلسفہ حیات (لائف لوجی) نے کانگریس میں کیا مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہ اب کانگریس صرف ایک ایسی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے جو ملک کو پر دیسی اقتدار سے آزاد کرنا چاہتی ہے۔ بلکہ یہ ہماری معاشرت کی موجودہ حیثیت کو بھی بالکل بدل ڈالنا چاہتی ہے اور اس کی بنیاد ایک بالکل نئے فلسفہ پر رکھنا چاہتی ہے، جب تک گاندھی جی کا اثر کانگریس پر غالب نہیں ہوا تھا۔ اس وقت تک کانگریس کے لیڈروں کا خیال یہ تھا کہ کانگریس کو صرف سیاست کے دائرہ میں محدود رکھنا چاہیے۔ اُن لوگوں کا خیال تھا کہ ہماری سیاسی غلامی کو ہماری معاشرتی حالت سے براہ راست کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اِن لیڈروں نے یہ طے کیا تھا کہ کانگریس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ معاشرتی اصلاح کلاموں میں دھن دے۔ وہ اسے بالکل سیاسی جماعت رکھنا چاہتے تھے۔ اُس زمانہ میں یہ ممکن تھا کہ مختلف معاشرتی نظریہ رکھنے والے انسان سیاسی حیثیت سے ایک محاذ پر جمع ہو جائیں۔ گویا اِن لوگوں نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا:- ایک سیاسی زندگی اور دوسری معاشرتی زندگی — لیکن گاندھی جی نے اکر اس اصول کو توڑ دیا۔ اُنھوں نے پہلے ڈاکٹروں کی تشخیص کو غلط قرار دے کر یہ بتلایا کہ ہماری سیاسی غلامی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم اپنی اخلاقی، روحانی، اور

معاشرتی زندگی سے جُدا کر سکیں، اس لئے ہماری سیاسی جدوجہد کو معاشرتی، اخلاقی اور روحانی جدوجہد کے ساتھ وابستہ ہونے کی سخت ضرورت ہے۔

گاندھی جی کانگریس کو یہ بتلایا کہ ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ملک کی سیاسی باگ ڈور انگریزوں کے ہاتھ سے چھین کر اہل ملک کے ہاتھ میں دیدیں، بلکہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا تمام جدوجہد کی بنیاد کسی ایسے فلسفہ زندگی پر رکھیں جس کے دائرہ میں ہماری معاشرت اخلاق اور روحانیت سب کچھ داخل ہو، بالفاظ دیگر، ہماری تحریک کو صرف سیاسی ہی ہونا چاہیے بلکہ اُسے روحانی اور اعلیٰ فلسفہ زندگی کے ماتحت ہونا چاہیے تاکہ اس جا سے نہ صرف ہماری سیاسی زندگی ہی متاثر ہو، بلکہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہو اور ہماری زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہو جسے ہم تاریخ کا ایک نیا دور کہہ سکیں۔

زندگی کا یہی وہ نیا باب اور نیا دور ہے جسے گاندھی جی کانگریس کے ذریعہ ہندوؤں میں لانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس میں بڑی دقتیں ہیں۔ لیکن ان تمام دقتوں کے باوجود گاندھی جی کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اس جامع انقلاب کو کانگریس کے ذریعہ کیا جائے۔

اس انقلاب کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد یہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم گاندھی جی بتلائے ہوئے عقیدہ ————— یعنی عدم تشدد اور صداقت یا امن اور ستیہ ————— نہ مانیں۔ لیکن کانگریس کے پروگرام کو قابل عمل سمجھیں، اسلئے کہ یہ عقیدہ اور پروگرام دو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح جانور کی ٹانگ اُسکے ساتھ یا درخت کی شاخیں اس کی جڑ کے ساتھ۔ اگر آپ جڑ کو کاٹ دیں تو شاخیں کہاں جس چیز کو آپ پروگرام کہتے ہیں وہ دراصل اسی عقیدہ ہی سے تو نکلا ہے۔

ہم سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چرخہ، کھادی، دیہات سداکار، اور اچھوت ادھار کا

انقلاب سے کیا تعلق، لیکن اگر ہم مذکورہ بالا امور کو پیش نظر رکھیں تو پھر یہ سوال نہیں کر سینگے۔ کانگریس کے لئے یہ ناممکن ہے کہ سیاسی لحاظ سے اس کی رائے کچھ اور ہو، اور معاشرتی اعتبار سے کچھ اور، سیاست و معاشرت دونوں کے متعلق کانگریس کا نقطہ نظر ایک ہونا چاہیئے۔

ستیہ اور اہنسا یا صداقت و عدم تشدد ایک قسم کی مذہبی اصطلاحیں ہیں۔ لیکن ہمیں ان اصطلاحوں کو قوم کی زندگی کے ہر شعبہ میں بر رویہ عمل لانا ہے، روحانی اصول زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہوتے ہیں، انہیں زندگی کے کسی ایک پہلو سے متعلق کر کے باقی پہلوؤں کو ان سے بے نیاز کرنا ناممکن ہے۔ خلاصہ یہ کہ گاندھی جی نے ہماری زندگی کے عملی کام کا جو پروگرام پیش کیا ہے، ہمیں صرف اسی کو چلانا ہو گا۔

ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد ہندو مسلم اتحاد کے سوال کو سمجھ لینا بے حد آسان ہے، گاندھی جی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اس سوال کو حل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو رعایتیں، نشستیں اور سیاسی حقوق دیدیں یا مسلم عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ پیدا کرنے کی اسکیمیں چلا کر کانگریس کے رجسٹر میں مسلم ممبروں کی تعداد بڑھالیں۔

گاندھی جی جس رابطہ عوام کو چاہتے ہیں وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ صداقت و انصاف کے ساتھ نہ کہ لین دین کے محض سیاسی جذبہ کے ساتھ اکثریت رکھنے والا فرقہ ہر ساعت اقلیت والے فرقہ کی خدمت کرے۔ ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت و بد اعتمادی کے بہت قدیم اور تاریخی اسباب ہیں۔ ان اسباب کو نہ تو رعایتوں اور معاہدوں سے دور کیا جاسکتا ہے اور نہ مسلمانوں کو کانگریس کا ممبر بنا کر ہی ان کو رفع کر دیا ممکن ہے۔ اگر نفرت و بد اعتمادی کے ان اسباب کو رفع کیے بغیر مسلمانوں کو کانگریس کا ممبر بنا لیا جائے، تو وہ کانگریس کے اندر ایک لانیل مسلم بن جائینگے۔ لیکن مسلمانوں کا کانگریس کے باہر رہ کر

ایک لائیں مسئلہ بنا رہنا اتنا بُرا نہیں ہے جتنا بُرا یہ ہے کہ وہ کانگریس میں آکر کانگریس سے ایک عقدہ لائیں بن جائیں۔ اس لیے گاندھی جی نے ہندو مسلم اتحاد کا جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہی سب سے بہتر طریقہ ہے جو ان کے بنیادی اصول یعنی عدم تشدد اور صداقت پر مبنی ہے۔

بہر حال اس وقت تک ہم نے جو کچھ کہا ہے اُس سے یہ بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کانگریس اور پروگرام میں باہم گہرا تعلق ہے۔ نیز اس کے تمام مختلف پروگرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم کے ساتھ اعضائے جسم۔ اس لیے کسی ایک پروگرام کو دوسرے پروگرام سے جدا کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ذی روح جسم کے اعضا کو چربھاڑ کر کے جدا کرنا۔ عقیدہ اور پروگرام کا یہ اتحاد ہی دراصل گاندھی جی کے فلسفہ سیاست کا دوسرا نام ہے۔ یہ فاضلات کے لحاظ سے انقلابی ہے۔ لیکن اس انقلاب میں تشدد کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ اس انقلاب اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو دیکھنے کا نیا نقطہ نظر پیدا کریں۔ اور ہر چیز پر ایک بالکل نئی حجاب ڈالیں۔ ایک روحانیت پرست کی زبان میں یوں کہیے کہ ہم چیسروں کی ابدی و مرمی حقیقت کریں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔

لیکن تمام اصول اور پروگرام بیکار ہیں تا وقتیکہ انکو چلانے والی عملی شخصیت موجود نہ ہو۔ غیر محسوس مولوں پر پروگراموں کا محسوس مجسمہ ہوتی ہے۔ آج کل اس قسم کی شخصیت صرف گاندھی شخصیت ہے اس لیے اگرچہ ان کی بعض اسکیمیں بظاہر موجودہ زمانہ کے لحاظ سے نامناسب نظر آ رہی ہیں ان میں عجیب و غریب طاقت ہوتی ہے۔ گاندھی جی کا فلسفہ ایک مکمل انقلابی فلسفہ۔ اور سچائیوں پر مبنی ہے وہ ہماری ساری زندگی کو ایک بالکل نئے سانچے میں ڈال دینا چاہتا ہے کہ وہی گاندھی جو ایک زمانہ میں کونسلوں میں جانے کا شدید مخالف تھا۔ ا کونسلوں میں جانیکا حامی ہے۔ بلکہ عہدے قبول کرنے کے حق میں بھی ہے۔ اور پھر اس کو کہیے کہ جیسے ہی کانگریسوں نے وزارت کی کرسیاں سنبھالیں۔ اُس نے فوراً ہی اسکیم

م شروع کر دیں ——— شراب کی بندش کی اسکیم، تعلیم کی ایک بالکل نئی اسکیم، وغیرہ
دغیرہ۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کانگریس کی ہر اسکیم گاندھی جی کے فلسفہ کے ماتحت
چلائی جائیگی۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی اسکیم کو کسی اور فلسفہ زندگی کے اصول پر چلائیں
کانگریس اسکیموں کا قلم کسی اور فلسفہ پر نہیں لگایا جاسکتا یہ فلسفہ زندگی دنیا کے کسی اور
فلسفہ زندگی کا ماتحت نہیں بنایا جاسکتا۔ علیٰ ہذا القیاس سوشلسٹوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سوشلزم
اور گاندھی ازم بالکل جدا جدا چیزیں ہیں جن میں کوئی مطابقت پیدا نہیں کی جاسکتی۔

ہر حال گاندھی جی کا فلسفہ زندگی ایک ایسا مکمل فلسفہ ہے جس سے اجتماعاً قوم بھی صحیح
رہبری حاصل کر سکتی ہے اور فرداً فرداً اشخاص بھی اس سے سیدھا راستہ پاسکتے ہیں اصول اور
پروگرام دونوں ایک ہی ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کانگریس کے فلاں پروگرام کو تو
مانتے ہیں۔ لیکن اس کے فلاں اصول کو نہیں مانتے، کیونکہ گاندھی جی کے اصول پروگرام میں
ذی روح جسم کے مختلف اعضا کا سا تعلق ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور دونوں ملکر
قوم سے ایک خاص نوع کی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی مطالبہ کی روشنی میں تعلیم
کا نیا نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ پیرنہ، کھادی، دیہات سدا رہا، اچھوت اُدھار، ہندو مسلم
تحد وغیرہ وغیرہ سب ایک ہی اصول کے ماتحت ہیں۔ اور جب تک اس اصول کو نہ سمجھا جائے
ن چیزوں کی اصلیت، نیز ان کے باہمی ربط کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس ایک ہی اصول کے پیش نظر
گاندھی جی نے تعلیم کی ایک نئی اسکیم تیار کی ہے۔ اس تعلیم کے ذریعہ بچوں کو گاندھی جی کی نئی
سوسائٹی میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے تربیت کیا جائے گا اس نئی سوسائٹی کی ضروریات
کے مطابق بچوں کی ذہنیت کو ڈھالا جائے گا۔ بنا بریں تعلیم کی اسکیم کو گاندھی کے سیاسی معاشرتی
ردگرم کا سنگ بنیاد سمجھنا چاہیے۔

مقالہ فتنہ جیہ صفحہ ۲ پر جاری کیلانی جنرل سکریٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا جو مضمون شائع کیا جا رہا ہے، وہ کانگریس کے تقریباً ۹ فیصدی ممبروں کے نقطہ نظر کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اس مضمون میں جو کچھ کہا گیا ہے اُسکا خلاصہ یہ ہے کہ۔۔

(۱) آج سے پہلے کانگریس صرف ایک سیاسی جماعت سمجھی جاتی تھی۔ مگر جب سے گاندھی جی کا اثر اس پر غالب ہوا ہے۔ یہ صرف سیاسی جماعت نہیں رہی، بلکہ اُسکا دائرہ عمل اخلاق، معاشرت اور روحانیت سب پر حاوی ہو گیا ہے۔ اب کانگریس، گاندھی جی کی رہنمائی میں ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں ایک انقلاب برپا کر دینا چاہتی ہے۔

(۲) یہ انقلاب ہماری زندگی کو بالکل اُسی طرح بدل دیگا۔ جس طرح فرانس اور روس کے انقلاب نے وہاں کی ہر چیز کی قدروقیمت اور ہر رسم و رواج کی عین حیثیت یکسر متغیر کر کے رکھ دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کانگریس اس انقلاب کو تشدد سے نہیں، عدم تشدد سے لانا چاہتی ہے۔ (۳) گاندھی جی ہم کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی سوسائٹی سے روشناس کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف مواقع کے باوجود انھوں نے کانگریس کو منتخب کیا ہے۔

(۴) اس انقلاب کا عملی نمونہ وہی ہے جو ہمیں گاندھی جی کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ (۵) کانگریس کے ہر ممبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ گاندھی جی کے فلسفہ زندگی کو دنیا کے تمام دوسرے فلسفہ ہائے زندگی سے بہتر سمجھے۔ اور کانگریس کے پروگرام کو گاندھی جی کے فلسفہ کی روشنی میں دیکھے۔ جو شخص ایسا نہیں کر سکتا وہ کانگریس کا ممبر نہیں بن سکتا۔

(۶) گاندھی جی کے فلسفہ زندگی اور اُنکے عملی پروگرام میں ایک ذی روح جسم کے مختلف اعضا کا ساقط ہے۔ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ آپ صرف پروگرام کو مانیں اور اس کو کو نہ مانیں یا ان میں سے کسی ایک جز کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں۔ یہ الفاظ دیگر۔ جو شخص گاندھی جی کے فلسفہ زندگی کو نہیں مانتا، یعنی سیاست، معاشرت اور اخلاق و روحانیت وغیرہ کے متعلق انکا جو نقطہ نگاہ ہے۔ اُس کی نظری یا عملی کشتی کبھی کھلایا جزو، صحیح تسلیم نہیں

کرنا، وہ سچا کانگریسی نہیں بن سکتا۔

(۷) اعلیٰٰ ہذا القیاس وہ لوگ بھی سچے کانگریسی نہیں ہیں جو صرف سیاسی آزادی کے مقصد میں کانگریس سے متحد ہیں۔ لیکن تمدنی، معاشرتی، اخلاقی اور روحانی نظریوں میں گاندھی جی سے اختلاف رکھتے ہیں۔

(۸) ہم نہیں چاہتے کہ جب تک مسلمان ان باتوں کو نہ مانیں کانگریس میں داخل ہوں اسلئے کہ ایک تو وہ کانگریس کے باہر تھکے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اپنے موجودہ عقائد ہی کے ساتھ وہ کانگریس میں داخل ہو گئے تو پھر کانگریس کے اندر ہمارے لیے اس سے کہیں زیادہ مصیبت بن جائیں گے۔

(۹) گاندھی جی نے وزارتیں قبول کرے کا مشورہ صرف اسلئے دیا ہے تاکہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق وہ ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں انقلاب برپا کر سکیں، تعلیم کی جدید اسکیم اس انقلاب کا پہلا دروازہ ہے۔ اس اسکیم کے ذریعہ نئی نسل کی ذہنی تربیت گاندھی جی کے فلسفہ زندگی کے مطابق کی جائیگی۔

اتحاد کے بجائے ادغام

یہ تمام باتیں مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ آج کل قومی اتحاد دیکر نگلی گونظر یہ ہے اُس کی رُو سے ان کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ آپشنلزم کے قائل ہوں یا سوشلزم کے، دونوں صورتوں میں آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے تمام فرقوں کے فلسفہ زندگی کی کم از کم بنیاد ایک ہو، گاندھی جی ہی چاہتے ہیں، اور چونکہ وہ ہندو ہیں اور ہندو بھی نہایت پُر جوش و راسخ العقیدہ قسم کے، اسلئے قدرتا اُن کی خواہش ہے کہ اس فلسفہ زندگی کی بنیاد ہندو فلسفہ، ہندو تائید اور ہندو روایات پر ہو، اردو کے مقابلہ میں ہند کو فروغ دینے کی جو دیوانہ وار کوششیں اُنھوں نے کیں اور کر رہے ہیں وہ اسی خواہش کا نتیجہ ہیں۔ اچھوتوں کو ہندوؤں میں شامل کرنے کے لیے اُنھوں نے اپنی جان پر کیل جائیگی جو دھمکی دی تھی اس کی تہ میں بھی صرف یہی تنا کام کر رہی تھی اور اب دیا مندر اسکیم اور واردا

ایکم کے نام سے تعلیم کی جو اسکیمیں تیار کی گئی ہیں۔ ان میں بھی یہی آرزو چھپی ہوئی ہے۔
 لیکن ہم اس آرزو کو کسی بد نیتی، خباثت، یا شرارت پسندی پر محمول نہیں کر سکتے۔ گاندھی
 جی ایمانداری سے جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، اُسے رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اس سلسلہ
 میں گاندھی جی کو بڑا بھلا کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان حالات میں مسلمانوں
 سیاسی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی آیا وہ ہندوستان کے دوسرے فرقوں کے ساتھ اس طرح
 مل جل جانا چاہتے ہیں کہ یہاں جاپان و جرمنی کی طرح ایک قوم پیدا ہو جائے یا وہ اپنی تہذیب
 اور معاشرتی خصوصیتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر:- آیا آپ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد
 و اشتراک چاہتے ہیں یا ادغام و انضمام کہ۔

کچھ دن ہو۔ ہر راستہ احمقوں نے ان خطرات کو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمت
 میں پیش کر کے ان سے دریافت کیا تھا کہ:-

مسلمان کانگریس میں صرف حصول آزادی کے مقصد میں ہندوؤں کے ساتھ اشتراک
 کرنے کے لئے داخل ہوئے ہیں، وہ نیشنلزم یا سوشلزم کے یورپین نظریوں کے
 قائل ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج نیشنلزم یا سوشلزم کا کھلا ہوا پرچار ہو رہا
 ہے، جس سے عام دماغ قدرتا متاثر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں مسلمانوں کا
 طرز عمل کیا ہو۔ آیا وہ کانگریس میں رہ کر اس قسم کے خیالات کی تردید کریں یا
 ان پر سکوت اختیار کریں لیکن تردید کرنا بے سود ہے۔ اور سکوت کرنا منہ پر
 علاج کیا ہو۔؟

اس پر مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ:-

”دفاعی قومیت اسلام کے منافی نہیں، لہذا ہجوئی (جارجانہ) قومیت اسلام کے
 منافی ہے، مگر اس وقت ہماری جدوجہد میں سوال ہجوئی قومیت کا نہیں بلکہ دفاعی
 قومیت کا ہے۔ یعنی اس وقت ہمارے سامنے ہندوستان کو غاصبوں کے چنگل

سے نجات دلانے کا سوال ہے سو اس امر میں مسلمان کو ہندوؤں کے ساتھ ایک قوم بنکر دفاع کی کوشش سے پرہیز نہ کرنا چاہیے۔ اس قسم کی قومیت اسلامی توسع کے خلاف نہیں مسلمان کو صاف طور سے یہ اعلان کر دینا چاہیے۔ اور اس اعلان کو ہر رد و دیوار پر نقش کر دینا چاہیے۔ کہ وہ ہندویت میں جذب ہونے کے لیے ایک لمحہ کے واسطے بھی تیار نہیں۔ بحیثیت مسلمان کے اُن کی جو ہندو ہی خصوصیات ہیں ان کو وہ نہ صرف باقی رکھیں گے، بلکہ اُن کو ترقی دینگے۔ کانگریس میں شریک ہونے اور ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ مسلمان اپنی کسی ایک ملی خصوصیت کو بھی چھوڑ دیں۔

لیکن کرپلائی جی کے مذکورہ بالا اعتراضات اور گاندھی جی اور اُن کے پرستاروں کے مسلسل عمل کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ مولانا کے ان خیالات سے بالکل متفق نہیں ہیں۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ:-

”ہمیں اس وقت مستقبل کا پورا نقشہ ترتیب نہ دینا چاہیے، بلکہ صرف راستہ کے پتھر ہٹانے چاہئیں، یہ نہ سوچنا چاہیے کہ پانی جو آ رہا ہے وہ اپنا رخ کدھر بنائے گا اور کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ اس چیز کو مستقبل پر چھوڑ دینا چاہیے۔“

چنانچہ جو مسلمان کانگریس میں شامل رہے انھوں نے حصولِ آزادی کے سوا باقی اور تمام باتوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کر نظر انداز کیا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آزادی کا سوال تو ہنوز ایک اُمید بعید بنا ہوا ہے۔ البتہ زندگی کا نقشہ روز بروز تیار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہر ہندوستانی کے دماغ پر اس نقشہ کے نقوش منقش کیے جا رہے ہیں، بالخصوص دزارتوں کے قبول کے بعد تو یہ کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہو گیا ہے۔ اس لیے اب بھی مسلمانوں کا صرف راستہ کے پتھر ہٹاتے رہنے پر اکتفا کرنا اپنی ملی ہستی کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے مترادف ہو گا۔

ہندو مسلم کشیدگی کا سبب کون ہے؟

گاندھی جی نے ایسٹ آباد میں ہندو مسلم اتحاد کے مسئلہ پر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ”مجھے اپنے باپ کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب راجکوٹ کے ہندو اور مسلمان آپس میں شہر و شکر رہتے تھے اور ایک دوسرے کی خانگی تقریبات اور شادی بیاہ کی رسوم میں حقیقی بھائیوں کی طرح شریک ہوتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زمانہ پھر آئے گا“

لیکن گاندھی جی کہتے ہی بھولے نہیں، وہ اس حقیقت کو جھٹلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ اگلے باپ زمانہ کے خوشگوار دنوں کو بدل کر ہندو مسلم اتحاد کو ہندو مسلم کشیدگی میں تبدیل کرنے کی زبردست فماری جو گاندھی جی پر عائد ہوتی جو گاندھی جی خیر کوشش کی کہ ہندوؤں کی قدیم معاشرت و تصورات کو زندہ کیا جائے اور یہ مسلمانوں سے اشتراک کے بجائے ادغام کا مطالبہ کیا جائے گا۔ گاندھی جی کے باپ کے زمانہ میں سیاست و معاشرت کو گڈ مڈ کر کے یہ کوشش نہیں کی جاتی تھی کہ ہندو مسلمان سب ایک ہی فلسفہ زندگی کی اتباع کریں۔ اس زمانہ میں یہ کوشش نہ ہوتی تھی کہ چونکہ اردو میں عربی فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں۔ اس لیے اسے چھوڑ کر ”ہندی“ اتھوا ہندوستانی“ بولو، نہ اس زمانہ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چونکہ مسلمان لباس یا حلاں طریق بود و ماند مسلمانوں کا لایا ہوا ہے اس لیے اسے ترک کرو، اس زمانہ کی کانگریس کے پنڈال میں ”بھو حلالہ“ کے اندر رپٹوں پر ”رسوئی پر دسے“ کی کوشش نہیں ہوتی تھی۔ غرض اس زمانہ میں ان باتوں میں بے کوئی ایک بات بھی نہ تھی جو گاندھی جی کے طفیل سے اب پیدا ہو گئی ہیں۔ اور ابھی کیا ہے

شور و شغب کی راتوں کو ہمسائے تنہا رہے کیا رو میں
ایسے منستے کتے اٹھیں گے میر جی تم جو سلامت ہو

کیا ہو؟

سوال یہ ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہو؟ یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان کانگریس میں اسی لیے نہیں گئے ہیں کہ آپا رہ کر پلانی کے بیان کے بموجب گاندھی جی کے فلسفہ زندگی کو دنیا کے تمام دوسرے فلسفوں پر ترجیح دیکر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔

ہندو مسلم اتحاد و اتفاق صرف اس لئے تھا کہ اس زمانہ میں

اُنکا مقصد ہندوؤں کے ساتھ صرف سیاسی اشتراک ہے لیکن اسوقت مطالبہ ہے، سیاسی معاشرتی اور تہذیبی ادغام کا۔ آج کل کانگریس کی جدوجہد صرف یہی ہے۔ صرف اسی وجہ سے اڑیسہ اور سی پی میں مسلمان وزیر لینے سے انکار کیا گیا، اور اسی بنا پر مشترک انتخاب کو رائج کر نیکی کوشش ہے اسی طرح اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جنکی بنیاد صرف اس تصور پر ہے کہ مسلمانوں کی جداگانہ تہذیبی حیثیت کو فنا کر کے ہندوستان کی متحدہ قومیت میں انہیں جذب کر لیا جائے اب تک مسلمان ان کوششوں کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن اسپیکانگریس کے آئین کی ترمیم اور وہیلن کی سختی کے بعد یہ بھی ممکن نہیں۔ بایں بازو سے مسلمانوں کو کچھ توقع ہو سکتی تھی۔ لیکن اب یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ ترمیم شدہ آئین کی رو سے شہر کے مقابلہ میں دیہات کے نمائندوں کی تعداد بڑھا کر ہمیشہ کے لیے یکم از کم ایک غیر معین مدت کے لیے بایں بازو کو ضوخ کر دیا گیا ہے، سو بھاش چندر بوس کو اخراج کا فرمان مل ہی چکا ہے اور اسی طرح اور جو لوگ گستاخی کے مرتکب ہوں گے انکا کان پکڑ کر باہر نکال دیا جائیگا۔ گاندھی جی جو آج کل کانگریس کے آئینی ڈکٹیٹر ہیں انکا حال جو کچھ ہے ظاہر ہے۔ پھر کانگریس کو مسلمانوں سے پاک رکھنے کی جو نظم کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ صاف طور پر یہ چاہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان کانگریس میں آتے ہیں تو صرف اس طرح آئیں۔

”جیسے دیوڑھ گری کرنے کو گدا آتے ہیں!“

بہت سی بے عزتیاں صرف اسی غرض سے کی جاتی ہیں جن میں سے بعض کو تو نادانستہ غلطی کہہ کر تسلیم کر لیا جاتا ہے اور بعض کی تاویل یہ کر دی جاتی ہے کہ ”کیا کریں مسلمان آتے نہیں اب ہم لوگوں کو کہاں تک روکیں“

سبحان اللہ! پہلے تو مسلمانوں کو آنے سے روکا جاتا ہے اور جب وہ نہیں آتے تو پھر

انہیں موردِ عتاب بنایا جاتا ہے +

پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں

(دوسری قسط - مدینہ مورخہ ۴۹/۲۱)

پچھلے پرچہ میں جو کچھ کہا جا چکا ہے، اس سے یہ حقیقت بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ اب کانگریس محض ایک سیاسی جماعت نہیں رہی بلکہ اب یہ معاشرتی، اخلاقی اور روحانی جماعت بھی ہو گئی ہے۔ اب یہ گاندھی جی کی رہنمائی میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تہذیب و معاشرت اور آداب اخلاق میں بھی ایک انقلاب رونا کر دینا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں ناننگاپریت سے لیکر اس کمارمی تک ہمارے معاشرت تہذیب و تمدن زبان اور اخلاقی و روحانی ضابطہ، بنیادی اور اصولی طور پر ایک اور صورت ایک ہو۔ اور آج سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں ہندو مسلمان کے آداب معاشرت اور آئین اخلاق میں جو امتیاز نظر آتا ہے، وہ یکتلم فنا ہو جائے۔ یہ وہی تصور ہے جسے آج کل کی اصطلاح میں نیشنلزم کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب صاف ہے۔ ان چند مسلم سوشلسٹوں اور نیشنلسٹوں کو چھوڑ کر جو اسلامی اصول و آئین کو دفتر پارینہ سمجھ کر غرق نئے ناب کر دینا چاہتے ہیں یا ان چند افراد سے قطع نظر کر کے جو متحدہ و انتہا پسندی کے شوق میں زمانہ کی رو کے ساتھ بہتے رہنا ہی باعث فخر سمجھتے ہیں باقی تمام مسلمان اس قسم کی نیشنلزم کو قبول کرنے کے لیے نہ تیار ہیں نہ ہونگے۔ اور نہ ہو سکتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ متاثرہ و راسخ العقیدہ کانگریسی ہیں اور گزشتہ ۳۰ سال سے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ لیکن پھر بھی وہ صرف دفاعی نیشنلزم کے قائل ہیں۔ ہندوستان کے تعمیری اور اصلاحی نظام میں ہندو مسلمانوں کو از روئے معاشرت و تہذیب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مدغم کر دینا کہ مسلمانوں کی جداگانہ ملی حیثیت فنا ہو جائے، مولانا نے مدد و ح کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ یہی حال جمعیتہ علمائے اہل ہند ہے جو کانگریس کی حمایت میں سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ پیش پیش ہیں۔ علاوہ ازیں عام کانگریسی خیال کے مسلمانوں کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود آج تک اُن حضرات نے کبھی اس پر غور نہ کیا کہ موجودہ تبدیل شدہ حالات میں اُنکا عملی پروگرام کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کانگریس کی حمایت کا اعلان آج سے بیس پچیس سال پہلے اس زمانہ میں کیا تھا جب کانگریس خالص سیاسی جماعت تھی اور جب مسلمانوں کے جداگانہ تہذیبی و معاشی امتیازات کو متحدہ قومیت میں جذب کرنے کا نصب العین کانگریس کے سامنے نہ تھا۔ لیکن اب کرپلانی جی جیسی ذمہ دار شخصیت اس امر کی شہادت دے رہی ہے کہ جب سے گاندھی جی کانگریس کے سیاہ و سفید کے مالک ہوئے ہیں یہ صرف سیاسی انقلاب ہی نہیں چاہتی، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ کو بھی وطنیت و قومیت کے اصول کے بموجب تبدیل کر دینا چاہتی ہے۔ ان بزرگوں کو اپنے سابقہ عقائد و خیالات کی نئے سرے سے جانچ پر تال کرنی چاہیے اور نئے ارادوں اور منصوبوں نے حالات میں جو انقلاب پیدا کر دیے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے۔

آزادی

اب صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ”پہلے آزادی لے لو پھر مستقبل کے نقشے بنانا۔“ آزادی جتنی کچھ ملنا تھی مل چکی۔ اور ہندوستان کی عظیم اکثریت اُسے قبول بھی کر چکی۔ یہ خیال کہ فیڈریشن کے سوال پر کانگریس وزارتوں کو چھوڑ کر کچھ انقلابی جدوجہد میں مصروف ہو جائیگی ایک خیال خام نظر آتا ہے اور پھر اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی یہ سوال اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کہ مستقبل کے ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیبی اور معاشی زندگی کا نقشہ کیا ہوگا؟ اس سوال پر غور کرتے وقت ہمیں محض پر جوش جذبات یا دور از کار موموں تصورات سے کام لینا چاہیے۔ ہم کبھی فنا نہیں ہو سکتے۔ ہم تو نوکر و ڈھیں۔ ہم نے بدروحین میں کم ہونے پر بھی سخت پائی ہے۔ شمال میں اسلامی ممالک کا ایک لمبا سلسلہ یورپ و افریقہ تک چلا گیا ہے جو ہر وقت ہماری مدد کرے گا۔..... اس قسم کی جذباتی یا افسانوی باتوں سے قوموں کی تقدیریں بگڑا ہی کرتی ہیں بنا نہیں کرتیں۔

پھر یہ صحیح ہے کہ کانگریس میں بامیں بازو کے نام سے جو جماعت بن رہی ہے وہ لقیۃً
 آگے چلکر طاقت حاصل کرے گی اور انقلابی جدوجہد کے جس سررشتہ کو وزارتِ یسندوں
 نے چھوڑ دیا ہے اُسے اپنے ہاتھ میں لے لیگی۔ لیکن اس جماعت کی انقلاب پسندانہ نکتہ چینیوں
 کو منکر ہمیں یہ مہسول نہ جانا چاہیے کہ اسوقت جو کچھ ہو رہا ہے اُسے یہ جماعت ناپسند نہیں
 کرتی۔ بلکہ اس سے زیادہ کچھ اور چاہتی ہے بخلاف اسے مسلمان موجودہ حالت کو ناپسند بھی کرتے
 ہیں، باباؤں بازو قومیت و وطنیت کے مسئلہ میں گاندھی جی سے سو فیصد ہی متفق ہے۔ اس بار
 میں اُسکا نظریہ بالکل وہی ہے جو گاندھی جی کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ موجودہ اختیار
 کو ادھورے سمجھ کر زیادہ وسیع اختیارات چاہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ان اختیارات کے ملانے
 پر اُسکا عمل بھی بجنہ بنے عین دہی ہو گا جو آج وہاں بازو کا ہے۔

مسلمانوں کا نقطہ نظر

مسلمان کانگریس میں کیوں نہیں آتے؟ ہم اس سوال کے جواب میں اکثر یہ کہا کرتے
 ہیں کہ — مسلمان بے حس ہیں، جاہل ہیں، میاست سے نا آشنا ہیں، اب تک صرف مذہب
 کے نام پر ابھارے گئے ہیں، اس لئے آج بھی یہی چاہتے ہیں، اُنکے لیڈر رکٹار و غدار ہیں، وہ
 انہیں مذہب کے نام پر دھوکا دیکر اپنا اُتو سیدھا کرتے رہتے ہیں، مسلمان ہندوستان کو اپنا
 وطن نہیں سمجھتے، وہ ہر وقت ایران و عرب کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، وہ واقعات کی دُنیا
 کے بجائے خیالی دُنیا میں بسنا چاہتے ہیں اُنہیں پان اسلامزم (راختِ اسلامیہ) نے غلط
 توقعات دلا رکھی ہیں، وہ انگریز کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان تمام باتوں کو
 صحیح مان لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے اب تک ان کی اصلاح کیوں
 نہ کی ہے

میں اور بزمِ سائے سے یوں تشنہ کام آؤں !

گر میں نے کی تھی تو یہ، ساقی کو کیا ہوا تھا ؟

اگر واقعی مسلمانوں کے کانگریس میں نہ آنے کی وجہ صرف اسی قسم کے چند غیر حقیقی اسباب ہوتے تو انکا دُور کر دینا کوئی بڑی بات نہ بنتی۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پھر موجودہ حالات کا کوئی نہ کوئی حقیقی سبب تو ہونا چاہیے۔

دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش

گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔

میں اس بات کو تسلیم کرنے سے ہرگز انکار نہیں ہے کہ کانگریس یا کانگریسی حکومتیں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا نہیں چاہتیں اور اس لیے وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریسی حکومتوں میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، اذان دینے، قرآن کی تلاوت کرنے یا اسی قسم کے اور مذہبی معاملات کو بجالانے میں دقتیں پیدا کی گئی ہیں یا آئندہ کی جائیں گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ آیا اروے معاشرت، تہذیب و تمدن اور سیاست وادعائی مسلمان ہندوستان میں اس طرح ایک قوم بنکر رہیں جیسے انگلستان میں یہودی اور عیسائی رہتے ہیں یا اپنی تمام موجودہ امتیازی خصوصیتوں کے ساتھ اس طرح رہیں جیسے کنڈا میں انگریز دفرائسی رہتے ہیں یعنی آیا وہ ہندوؤں کے ساتھ معجون مرکب بن کر ایک ہو جائیں یا اپنے تمام امتیازات کو باقی رکھتے ہوئے اُنکے ساتھ صرف اتحاد و اشتراک کے پیوند سے منسلک ہو کر رہیں؟ سوال کی اصلی اور حقیقی نوعیت صرف یہی ہے اور ہمیں صرف اسی پر غور کرنا چاہیے۔

اتحاد کے امکانات

لیکن اس وقت صورتِ حالات یہ ہے کہ اتحاد کے امکانات ایک ایک کے ختم کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو صرف ادغام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کبھی انہیں معاشی پروگرام کے نام پر بلایا جاتا ہے اور کبھی ردی ٹکے سوال پر کبھی لینن کے اصول دکھلا کر اور کبھی مارکس کا نام سنا کر۔ حالانکہ

ستائش گر ہے زاہد اسقد جس باغِ رضواں کا !

وہ اک گلدستہ ہے ہم بچوں کے طاق نیاں کا

اور پھر مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے بشرطیکہ ان اصلاحات و انفتالات کا قلم اُس کی قدیم روایات و تاریخ کی شاخ پر نصب کیا جائے۔ لیکن یہ گہر نہیں ہو سکتا کہ ماضی سے یکسر بے تعلق ہو کر صرف راسخ و مہاجرات کی زمین پر اپنی عمارت قائم کرنے پر وہ راضی ہو جائے۔

بہر حال اس وقت سوال یہ ہے، اور یہ سوال کوئی ایسا سوال نہیں جو صرف آج پیدا ہو رہا ہے، دُنیا میں جہاں کہیں اس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں، وہاں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کیا گیا ہے۔ کنڈا، سوئٹزرلینڈ، اور رُوس وغیرہ کی پچھلی ایک صدی کی تاریخیں اس قسم کے حالات کو دُہرا چکی ہیں، بنا بریں ہندوستان کے حالات کو آنکھیں بند کر کے انجینڈ و امریکہ پر قیاس کر لینا اور پھر جمہوریت کا نام لے کر مسلمانوں کو اپنی ملی ہستی فنا کر دینے کی نیرنگ دینا کبھی کا رگر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ عام کانگریسی مسلمانوں میں بالعموم اور علمائے کرام کے طبقہ میں بالخصوص بہت کم ایسے افراد ہیں جو مسئلہ کی اس پیچیدہ و غور طلب نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب اس قسم کی سہل انکاری روز بروز نقصان رساں ہوتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نے ہندوؤں پر بے حجابانہ تبرا کرنے کی جو رسم ڈال دی ہے وہ اگرچہ مسلمانوں کے لیے نقصان رساں ہے۔ لیکن پھر بھی انہیں اپیل کرتی ہے۔ اسی لیے اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ کانگریس سے مندرجہ ذیل باتیں طے کرائی جائیں (۱) ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیبی اور معاشرتی حیثیت بالکل جُدا رہے گی اور متحدہ قومیت کے اصول کے بموجب ہندوستان کی دوسری اقوام میں اُن کو مدغم نہ کیا جائے گا۔

(۲) آچاریہ جی کے بیان کردہ نیشنلزم کے بموجب ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کا ایک ہی فلسفہ زندگی کی زنجیر میں نہیں جکڑا جائیگا بلکہ اُن کے ملی و قومی امتیازات کو باقی رکھ

جائے گا۔

(۳) بجز دفاعی قیمت کے مسلمانوں کے وجود کو قریب قریب ایک جُدا قوم کے ہم پلہ سمجھا جائے گا۔ اور ان کے ساتھ ادغام نہیں بلکہ اتحاد و اشتراک کا سلوک ہو گا۔ پھر صرف اس اعلان ہی سے کام نہ لے لے گا بلکہ ضرورت اس کی بھی ہے کہ ہمارے کانگریسی لیڈران چیزوں پر کانگریس اور کانگریسی حکومتوں سے عمل بھی کرائیں تاکہ ذہنیت کی تبدیلی کا علم عوام کو ہو سکے۔

یہ ہے وہ تبصرہ جو آجاریہ کرپلائی کے بیان پر معاصر مدینہ نے اپنی دو اشاعتوں میں کیا اس میں شبہ نہیں کہ آجاریہ جی کا بیان ہے ہی ایسا کہ جو شخص بصارت کے ساتھ کچھ بھی بصیرت رکھتا ہے وہ ارباب کانگریس کے اصلی منصوبوں کے متعلق مزید دہو کے میں نہیں رہ سکتا۔

بایںہمہ معاصر مدینہ متحق تبریک ہے کہ اُس نے اظہار حقیقت میں اتنی جرات سے کام لیا۔ ورنہ مسلک قومیت پرستی کا تقاضا تو کچھ اس قسم کی مصلحت کو شقی جس کا ثبوت ہمارے بڑے بڑے نیشنلسٹ علما و زعماء کی طرف سے ایسے مقامات پر بالعموم ملا کر تا ہے۔ مثلاً آجاریہ جی کا بیان مسلم قومیت پرست حضرات میں سے ہر ایک کی نظر سے گزرا ہو گا۔ لیکن آقا یان وار دہ کی خوشنودی مزاج کا جذبہ کچھ اس انداز سے گلو گری ہو رہا ہے کہ ان کی زبان سے ایک لفظ بھی اہی نسبت نہیں نکل سکا۔

معاصر مدینہ نے اس بیان سے جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کی صحت میں کے شبہ کو سمجھتا ہے لیکن ہمیں افسوس ہوا کہ اس مشکل کا جو حل اس نے تجویز کیا ہے وہ (اشربوا فی قلوبہم لعلہ) کے مطابق، کانگریسی دیوتاؤں کی اس عقیدت و محبت کا پردہ نہ ہوتا تو وہ دیکھ لیتا کہ جس طریق کار کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس میں کس قدر اصولی اور منطقی غلطیاں ہیں۔ مثلاً علاج یہ تجویز کیا گیا ہے کہ کانگریس سے یہ طے کر لیا جائے کہ ہندوستان میں مسلمانوں

کی تہذیبی اور معاشرتی حیثیت بالکل جداگانہ رہیگی اور متحدہ قومیت کے اصول کے بموجب ہندوستان کی دوسری اقوام میں ان کو مضمّن نہ کیا جائے گا۔ اس کی بابت امور ذیل غور طلب ہیں۔

(۱) اس تجویز میں یہ نہیں واضح کیا گیا کہ کانگریس سے یہ باتیں طے کون کرائے۔ ظاہر ہے کہ طے کرانے والے مسلمان ہونگے۔ تو سب سے پہلے ہمارے معاصر نے غیر محسوس طور پر اس حقیقت کا احترام کر لیا کہ کانگریس کسی غیر مسلم ادارہ کا نام ہے۔ ورنہ اگر کانگریس کو ایک مشترکہ ادارہ تسلیم کیا جائے اور اس میں سے ایک عنصر مسلمان اس سے الگ ہو کر کچھ شرائط طے کرنا چاہیں تو کانگریس اس وقت مکمل کانگریس نہیں رہے گی۔ بلکہ "کانگریس منفی مسلمان" ہوگی۔ لہذا یہ منطقی طور پر غلط ہے کہ کانگریسی مسلمان کانگریس سے یہ شرائط طے کرائیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہا جائے کہ فلاں سوسائٹی کے ممبروں کو چاہیے کہ سوسائٹی سے فلاں فلاں شرائط طے کرالیں۔ جب تک مسلمان کانگریس سے الگ نہیں ہوتے۔ اور کانگریس کو ایک غیر مسلم ادارہ تسلیم کیا جاتا۔ اس شرائط طے کرانے کا سوال بے معنی ہے۔

(۲) کانگریس اگر ایک مشترکہ ادارہ ہو تو اس کی ہستی ہی متحدہ قومیت کے اصول پر قائم ہے آج کانگریس سے یہ حقیقت تسلیم کرالیں کہ ہندوستان میں متحدہ قومیت نہیں بلکہ مختلف اقوام بنتی ہیں۔ پھر دیکھئے کہ کانگریس کا وجود کس طرح ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہنچکر کانگریس مسلم لیگ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے سے رُک جاتی ہے۔

(۳) کانگریس سے مجوزہ شرائط طے کرانے کے لیے کوئی مقابل کی جماعت ہونی چاہیے نہ کہ انسدادِ مسلم قومیت پرست حضرات اپنے آپ کو کتنی ہی اہمیت کیوں نہ دے لیں یہ ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت انفرادی ہے۔ جماعتی نہیں مسلمانوں کی پوری جماعت (غور سے) افراد کو چھوڑ کر، ان کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس لیے کانگریس سے انکا معاہدہ یا سمجھوتہ جماعتی حیثیت سے نہیں ہو سکتا۔ کانگریس سے معاملات طے کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ :-

(۱) کانگریس کو غیر مسلم امداد دے تسلیم کیا جائے اور
(۲) اُسکے مقابلہ میں مسلمانوں کی ایک جداگانہ غیر مخلوط جماعت ہو جس سے کانگریس سمجھوتہ
کرے۔ پھر اور اس طرح

(۳) ان دونوں جماعتوں میں من حیث الاقوام اتحاد عمل ہو۔

یہی ہے وہ مسلک جس کی طرف ہم پہلے اُن سے دعوت دے رہے ہیں زیادہ نہیں تو کم
از کم ہمارا وہ بھٹ ہی ملاحظہ فرمایا جائے جو ”مسلم لیگ“ کی بنیادی مطالبہ کے عنوان سے بکثرت شائع
ہو چکا ہے۔

(۴) معاصر مدینہ کو اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ ایسے معاہدات کے لیے صرف اعلان ہی
کافی نہیں، لیکن کافی کیا ہے؟ یہاں پھر معاصر موصوف نے یہ کہہ کر غلطی کھائی ہے کہ ”ہمارے کانگریسی
لیڈر کانگریس اور کانگریسی حکومتوں سے اسپر عمل کرائیں“۔

سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ معاصر موصوف نے مسلم قومیت پرست حضرات کی کانگریس میں
بے بسی اور بے وقعتی کا کس بُری طرح سے اقرار کیا ہے۔ یعنی اُنکے پاس کوئی ایسی قوت نہیں،
جس سے وہ اپنے مطالبات منوائیں۔ اور معاہدات کی پابندی کرا سکیں وہ اپنے آپ کو
”کانگریسی لیڈروں کے رسم و کرم پر چھوڑے نہیں“ اور ان سب درخواستیں کی جاتی ہیں کہ وہ کانگریسی حکومتوں
سے اس بات پر عمل کرائیں تاکہ اقوام کو اس تبدیلی ذہنیت کا علم ہو جائے!

ہم معاصر موصوف کی خدمت میں بادب گزارش کرینگے کہ معاہدات کی توقیر منت دسہات
سے نہیں ہوا کرتی بلکہ اپنے اندر قوت پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ اور قوت پیدا ہوتی ہے اپنی
مرکزیت۔ اپنی اجتماعیت اور اپنی جداگانہ ملی تنظیم سے۔

(۵) معاصر موصوف نے یہ کہہ کر ”مسلمانوں کے وجود کو قریب قریب ایک جدا قوم کے
”ہم تسلیم کیا ہے۔ ایک طرف اپنی قائم کردہ عمارت کو دنیا دوں سے ہلا دیا۔ اور دوسری طرف
غیر شعوری طور پر اس جذبہ خوف کا مظاہرہ کیا ہے جو ہندوؤں کے سامنے اپنے آپ کو ایک

جداگانہ قوم کی حیثیت میں پیش کرنے میں ہر قومیت پرست کے دل میں جاگزیں ہے کہ
معاصر موصوف کو مسلمانوں کے ایک مستقل غیر مخلوط۔ پوری پوری جداگانہ قوم کے وجود میں
شبہ ہے؟ مسلمان قومیت پرست حضرات کی یہی ارتیابی کیفیت ہے جو ان کو ہندوؤں کی غلامی
سے نجات نہیں دلا سکتی۔ ان حضرات کو مسلمانوں کی جداگانہ ملی حیثیت میں یقین نہیں۔ اور
یہ ظاہر ہے کہ جب تک انفراد کو اپنے دعوے اور مسلک پر پورا پورا یقین نہ ہو۔ قوم کا کوئی
قدم اگے نہیں بڑھ سکتا۔

یہیں انفراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے
یہی قوت ہے جو صورتِ نگہ تقدیر ملت ہے

(۶) سب سے بڑھ کر ان سوئساک غلطی وہ ہے جو معاصر موصوف کو مولانا ابوالکلام آزاد کو "دفاعی
قومیت" کے کھلونے سے لاحق ہوئی ہے۔ مولانا صاحب نے مسلک قومیت پرستی کو اختیار کر لیا
لیکن چونکہ اس مسلک سے اُن کا قلب کبھی ہم آہنگ نہیں ہوا۔ اس لیے وہ ضمیراً مصلحت
کی کشمکش کو ہمیشہ لفظی گورکھ دھندوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں
اُن سے پوچھئے کہ یہ "دفاعی قومیت" کس بلا کا نام ہے؟ سوال بالکل واضح ہے کہ ہندو اور
مسلمان دونوں باہمی ادغام سے ایک قومیت کے رشتے میں پڑوے جاسکتے ہیں یا نہیں
اگر اس سوال کا جواب اُن کے نزدیک قسمت میں ہے تو یہی متحدہ قومیت دفاعی بھی ہوگی اور
جابرانہ بھی۔ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو ایسی قومیت نہ دفاعی ہو سکتی ہے نہ جابرانہ۔ اگر
"دفاعی قومیت" سے مطلب صرف اتنا ہے کہ انگریز کے مقابلہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو
مشترکہ محاذ قائم ہو تو اسے بین الاقوامی معاہدہ کہا جائیگا۔ نہ کہ "دفاعی قومیت"۔ گزشتہ جنگِ عظیم
میں جب چند اقوام باہمی معاہدہ سے دوسری اقوام کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیے ہوئے
تو ان معاہدہ اقوام کے اتحاد سے کون سی نئی "دفاعی قومیت" پیدا ہو گئی تھی؟ ان معاہدہ اقوام

نام ”وول متحدہ“ تھا۔ اسی طرح اگر ہندوستان میں مسلمان ایک جداگانہ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم۔ تو ان دونوں کے اتحاد سے انگریز کے خلاف جو متحدہ محاذ قائم ہوگا تو اس کا نام زیادہ سے زیادہ ”ہندو مسلم متحدہ محاذ“ ہو سکتا ہے نہ کہ ”دفاعی قومیت“۔ قومیت ہمیشہ باہمی ادغام سے اس وقت وجود میں آتی ہے۔ جب وہ مختلف اقوام جو اس متحدہ قومیت کے عناصر ترکیبی ہوں۔ اپنا اپنا جداگانہ ملی تشخص کھودیں۔ اس کو اتحاد نہیں کہتے۔ بلکہ ادغام کہتے ہیں۔ اتحاد میں ہر قوم اپنا اپنا جداگانہ قومی تشخص برقرار رکھتی ہے۔ لیکن یہ باتیں تو ہم اسے سمجھائیں جسے معلوم نہ ہوں جو سب کچھ جانتا ہو جھٹا۔ دیدہ دانستہ چیم پوشی کرے۔ اسے کون سمجھائے۔ سوتے کو جگانا آسان ہے۔ لیکن جو جاگتا آنکھیں بند کر لے اسے کون جگا سکتا ہے۔ در نہ کیا آپ باور کر سکتے ہیں کہ مولانا آزاد ”قومیت“ اور ”اتحاد بین الاقوام“ میں بھی فرق کرنا نہیں جانتے۔ ادہ جانکر قومیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ہندوؤں کا مطلب پورا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی تاویل سے مسلمانوں کو ہتھکیاں دیکر سٹلانا چاہتے ہیں کہ میرا مطلب متحدہ محاذ سے ہے، ادغام سے نہیں۔ چلیے!

گاندھی جی بھی خوش رہیں راضی رہے سرکار بھی

ہم اپنے معاصر موصوف اور اس طرح ہندوستان کے تمام مسلم قومیت پرست حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اب جبکہ خود کانگریس کے اتنے بڑے ذمہ دار عہدہ دار کی طرف سے کانگریس کا نصب العین اور مسلک واضح الفاظ میں سامنے آچکا ہے۔ انہیں چاہیے کہ حقائق کا مردانہ دار اعتراف کرتے ہوئے اپنی تبدیلی مسلک کا واضح الفاظ میں اعلان کر دیں اور یہ مسلک اسکے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ

(۱) مسلمانوں کی اپنی الگ۔ غیر مخلوط جماعت ہو۔

(۲) اپنا جداگانہ مرکز ہو۔

- (۳) کانگریس کو غیر مسلم ادارہ تسلیم کیا جائے۔
 (۴) ان دونوں جماعتوں میں من حیث الاقوام معاہدہ کر کے مشترکہ مقاصد کے حصول
 میں اتحاد و تعاون کیا جائے۔ اور
 (۵) مسلمانوں کا نصب العین ہندوستان میں حکومتِ الہیہ کا قیام ہو۔
 اگر بائیں زسیدی تمام بولہبی سست

رُبَاعِی

نِگاہِ تو عتابِ آلود تا چہند

بِستانِ حاضر و موجود تا چہند

دریں بستانِ خانہِ اولادِ برائے ہم

نمکِ پروردِ حقِ نمرود تا چہند

(انتہال)

حقائق و عمر

دہرطانوی سنگینین اور اہمسا کے پجاری

تاریخ طلوع اسلام کو یاد ہو گا کہ جس زمانہ میں اسمبلی میں فوجی بل پیش ہوا ہے کانگریس زعماء اور ان کے خانہ زاد غلامان اڑی نے لیگ کے خلاف کس قدر قیامت برپا کر رکھی تھی اور یہ بھی یاد ہو گا کہ ہم نے طلوع اسلام میں فوجی بل کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا تھا جس میں بدلائل و براہین ثابت کیا تھا کہ دہی ہندو جو مسلمانوں کو مورد الزام ٹھراتے ہیں اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ملک سے فوجی طاقت کم کر دی جائے۔ لیگ کے خلاف اس شور و مپکار سے ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ملازمت کے دیگر شعبوں کی طرح فوج میں بھی ہندو عنصر کی اکثریت ہو۔ ہندوؤں کی اس تحریک کے بعد کئی ایک مواقع ایسے آئے۔ جہاں ان کے یہ خفیہ ارادے جن کی طرف ہم نے اپنے مذکورہ صدر مضمون میں اشارہ کیا تھا طشت از بام ہو گئے آج کی صحبت میں ہم اسی قسم کا ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں۔

پچھلے دنوں حکومت ہند کے محکمہ فوج نے ایک حکم نافذ کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر صوبائی حکومتیں اپنے نظم و نسق کے قیام کے لیے، فوجی خدمات کے لیے درخواست کریں تو مقامی فوجی افسروں کو چاہیے کہ اُس کے لیے پہلے حکومت ہند کی اجازت حاصل کر لیں۔ معاملہ صاف تھا اس پر کسی کو اعتراض کیا ہو سکتا تھا، لیکن کانگریس کے ترجمان ”ہندوستان ٹائمز“ نے اپنی ۲۳ جولائی ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں اس پر ایک لمبا چوڑا تذکرہ لکھ کر اپنے قلمی اضطراب کا بری طرح مظاہرہ کیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نئے حکم کی رو سے صوبائی حکومتوں کو رجو اہنسا کے اوتار

گامذمعی جی کے جیلوں کی حکومتیں ہیں، قیام اس میں سخت مشکلات پیش آجائیں گی۔ کیونکہ انہیں ضرورت کے وقت فوجی امداد فوراً حاصل نہیں ہو سکے گی اس کے بعد نہایت لجاجت سے دریافت کیا ہے کہ حضور! یہ تو فرمائیے کہ ہم سے آپ کو ہڈ نہ کیا ہے جو اس طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں پھر لکھا ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بڑی بی بی چار فوجی چھائیاں توڑ دیئے کا ارادہ ہے اگر ایسا ہوا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس صوبہ کی حکومت انتظام کس طرح قائم رکھ سکے گی۔

یہ ہیں اہمسا کے پرستار، عدم تشدد کے محسوس۔ فوجی طاقت کے سب سے بڑے مخالف، اب آپ نے سمجھ لیا کہ برطانوی سنگینوں اور راج میں کیا تعلق ہے کیا اس حقیقت میں اب بھی کوئی شبہ ہے جس کی طرف ہم نے اپنے پہلے پرچہ میں اشارہ کیا تھا کہ ہند چاہتا ہے کہ گائے کے سنگ انگریز پکڑے رہیں، وردودہ ہندودہ ہیں۔ اس چیز کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ بے نیکیوں کے سینوں میں پیوست کرنے کے لئے طلب کی جاتی ہیں اس کا جواب کاچور، لکھنؤ اور بمبئی کے ان مظلوم مسلمانوں سے پوچھیے جن کے سینے اس لئے گویوں سے چھنی کر دیئے گئے کہ وہ حکومت کے نظام کے خلاف صدائے احتجاج کیوں بلند کرتے ہیں، اس ضمن میں سر دارٹیل نے یہ الفاظ فراموش کئے جانے کے قابل نہیں ہیں جو انہوں نے عہدِ نگر کے ریاستی باشندوں کی کانفرنس کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان بی کچھ کرتے رہے تو ملک میں خون کی مڈیاں بہ جائیں گی

(۲) عوام یا لیڈر

لیگ کی طرف سے جب کوئی مطالبہ پیش کیا جاتا ہے تو اسے فوراً یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے جذبہ سازتہ لیڈروں کے مطالبات ہیں مسلم عوام میں جائیے اور ان سے پوچھیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں چنانچہ مسلم رابطہ عوام (Mass Contact) تحریک کی بنیاد ہی اس دلیل پر تھی کہ مسلم لیڈروں کی رائے قابلِ وقت نہیں ہو سکتی عوام کی رائے قابلِ اعتماد ہوتی ہے اور اسے کانگریس براہ راست معلوم کر لے گی۔ یہ تو ہے درباب کانگریس کا وہ مسلمانوں کے متعلق خود اپنے ہاں کیا حال ہے

یہ بھی سن لیجئے۔ یو پی اسمبلی میں ڈسٹرکٹ بورڈوں کے متعلق ایک سودہ قانون کے ضمن میں تقریر کرتے ہوئے منرلکشی پنڈت نے فرمایا کہ جب ہم پبلک کی رائے " کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا مفہوم رائے عامہ ہی ہو، پبلک کی رائے سے حقیقی مطلب ان لوگوں کی رائے ہوتا ہے جو پبلک کی اہمائی کرتے ہیں (ہندوستان ٹائمز ۲۳ جولائی ۱۹۳۹ء)۔

یعنی مسلمان لیڈروں کی رائے قطعاً قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ عوام کی رائے نہیں ہوتی لیکن ہندو لیڈروں کی رائے واقعی عوام کی رائے ہوتی ہے۔ بن آئی کی باتیں ہیں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

۳) کچھ نہ سمجھو خدا کرے کوئی

ہم مسند دبار لکھ چکے ہیں کہ گاندھی جی کبھی صاف صاف نہیں بتائیں گے کہ سورا ج سے ان کا مفہوم کیا ہے اور وہ صاف صاف بات کہتے کون سی ہیں؟ اول تو اس کے متعلق کہتے ہی کچھ نہیں لیکن اگر کبھی لب کثائی پر مجبور ہو جاتے ہیں تو کچھ اس انداز سے کہتے ہیں کہ

آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچائے
مدعا غما ہے اپنے عالم تقریر کا

پچھلے دنوں نیویارک ٹائمز کے ایک نامہ نگار نے براہ راست سوال کر دیا کہ آزادی سے آپ کا مفہوم کیا ہے، اب سنئے کہ اس کا جواب کیا ملتا ہے۔ فرماتے ہیں "آزادی سے میرا مفہوم یہ ہے کہ برٹش قوت کو ہندوستان سے بالکل خارج کر دیا جائے" کتنا واضح جواب ہے لیکن اس پر یہ اضافہ بھی فرما دیا کہ "البتہ اس سے وہ اشتراک عمل خارج نہیں جو دو آزاد قوموں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اچھی بات! لیکن ابھی فقرہ مکمل نہیں ہوا وہ یوں ہوتا ہے "لیکن ضروری نہیں کہ یہ آزادی درجہ نوآبادیات (Dominion Status) سے مختلف ہو" ابھی اور اضافہ ملاحظہ فرمائیے "لیکن شاید ہندوستان جیسے ملک کے لئے جو جنوبی افریقہ، کنیڈا، اسٹریلیا وغیرہ سے مختلف واقع ہوا ہے درجہ نوآبادیات

کی اصطلاح (Dominion Status) کچھ زیادہ خوشنوار نہ ہو۔ لیکن یہ اصطلاح بھی تو انگریزی دستور سیاسی کی طرح اپنے اندر بڑی لچک رکھتی ہے۔ ہاں اور اگر (Dominion Status) کی تعریف کچھ ایسی کر دی جائے جو ہندوستان جیسے ملک پر بھی منطبق ہو سکے اور اگر ہندوستان اور انگلستان کے درمیان ایک باعزت معاہدہ ہو سکے تو میں نغٹوں کے اختلاف پر جھگڑا نہیں کروں گا۔ اگر انگریزوں کی سیاست اس باعزت معاہدہ کے لئے (Dominion Status) کی اصطلاح استعمال کرنا پسند کریں تو کوئی سہی میں اس کی بابت جھگڑنا نہیں چاہتا۔ ” (برعین ۳۳)

معلوم نہیں کہ نامہ نگار صاحب اس سے کیا سمجھے ہوں گے لیکن ہم تو اس سے اتنا ہی سمجھ سکے ہیں کہ یہ پریٹنی انکار اگر گاندھی جی کی محرکات و مضامین تو پھر یہ الفاظ ان کی اس سسی لاف حاصل کی بڑی طرح غمازی کر رہے ہیں جو وہ اپنے دلی ارادوں کو مصلحت کو سنی کے چلبلی پردوں میں چھپانے کے لئے صرف کرتے رہتے ہیں۔

غالب گاندھی جی کے پیش نظر دہی معاہدہ ہے جس کی طرف پچھلے دنوں مسٹر ستیہ موہری نے اپنی ایک تقریر میں اشارہ کیا تھا۔ فیڈریشن کے متعلق ذکر کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ”اگر فیڈریشن کانگریس کے سرٹھوپ دی گئی تو کانگریس ہر ایک نشست پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی، تاکہ کوئی دوسری جماعت فیڈریشن کو چلانے کے لیکن مجھے اُمید ہے کہ سلطنتِ برطانیہ کانگریس کے ساتھ ایسا سمجھوتہ کرے گی جس سے اس قسم کے تصادم کی ضرورت نہ پڑے“ (اسٹیس مین ۱۸)

یہ ہیں مکمل آزادی کے مدعیان کے ارادے اور یہ ہیں ان کی آرزوئیں +

۴۔ مملوٹ انتخاب

جو مسلمان حضرات ”مملوٹ انتخاب“ کو مسلمانوں کے تحفظ حقوق کا بہترین ضامن کہا کرتے ہیں وہ مسٹر ستیہ موہری کے ان الفاظ کو غور سے سنیں، انھوں نے اپنی محولہ بالا تقریر میں فرمایا :-

”اگر تمام جداگانہ انتخابات منسوخ کر دیے جائیں تو کانگرس - ہندوستان کے تمام گیارہ صوبوں پر قابض ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہمارے اوپر پورینہ سوراخ کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہوگی“ (ایضاً)

مخلوط اور جداگانہ انتخاب کے متعلق ایک قومیت پرست اخبار کا تبصرہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

”مشترک و غیر مشترک انتخاب کا سوال ہندوستان میں سب سے بڑا سوال ہے جو ہندو مسلمانوں کی باہمی منافرت کی پیداوار ہے۔ آج تک ہندوستان کے کسی حصہ میں مشترک انتخاب کا کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ کلکتہ کارپوریشن میں عرصہ مشترک انتخاب جاری ہے مگر تجربے سے یہ ثابت کر دیا کہ اس سے فرقہ وارانہ بد اعتمادی

روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔“ (مدینہ ۲۵/۴)

ان امور کا اعتراف بھی ہے۔ لیکن بایں ہمہ کانگرس کی ہمنوائی بھی ہے۔

۵۱ ایک نیا خطرہ

مسلم لیگ ابی مشکل چند قدم چل سکی ہے کہ اسکے اندر بھی ان خطرات کے آثار شروع ہو گئے ہیں جو بڑی بڑی تنظیم جماعتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ ہماری سیاست کے ماخذ کتاب و سنت کے بجائے بالعموم دساتیرِ افرونگ ہیں۔ اس لیے اُن کی دیکھا دیکھی لیگ میں بھی دائیں اور بائیں بازو کا شاخسانہ چھڑتا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں مولانا حسرت موہانی کے اخلاص اور جوشِ عمل کا اعتراف ہے لیکن قوموں کی تنظیم کے لیے ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ اصابتِ رائے اور استقلالِ مزاج کے جوہر بھی لابد ہیں۔ جس نازک دور سے آج مسلمانانِ ہند گزر رہے ہیں۔ اس میں ایسا اقدام جس سے ملت میں انتشار و تششت پیدا ہو جائے کا اندیشہ ہو کسی صورت میں بھی مستحسن قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے مولانا صاحب کی یہ تحریک کہ لیگ میں ایک بایاں بازو پیدا کر دیا جائے کچھ اچھے نتائج کی حامل نہیں ہو سکتی۔ ملتِ اسلامیہ کو اس سے کس قدر نقصان پہنچے گا۔ اس کا اندازہ صرف اس امر سے لگائیے کہ مسٹر ایم۔ این رائے

جیسا شخص اس کی پُر زور تائید کر رہا ہے کہ لیگ میں مولانا صاحب کے مسلک کی پُر جوش حمایت کی جائے (نیشنل کال ۱۶؍ ۱۹۴۴ء) جو وقت یہ سطور ناظرین کے سامنے ہوں گی۔ لیگ کی مجلس عاملہ اس مسئلہ کے متعلق کچھ فیصلہ کر چکی ہو گی۔ لیکن ہم مولانا صاحب کی خدمت میں مفاد ملت اسلامیہ کا واسطہ دیکر گزارش کریں گے کہ وہ وقت کی نزاکت کو اپنے جذبات کے سیلاب میں بہا کر نہ لے جائیں اور قوم کو مزینشت سے بچالیں۔ اور لیگ کو اپنے معیار کے مطابق فعال جماعت بنانے کے لئے کوئی اور اقدام فرمائیں۔

ضروری اطلاعات

ان تمام حضرات کو جو اپنا فائل مئی ۱۹۳۸ء تا اپریل ۱۹۳۹ء تکمل کرنا چاہتے ہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ متعدد اعلانات کے باوجود جون - جولائی ۱۹۳۸ء اور جنوری ۱۹۳۹ء کے پرچے حاصل نہ ہو سکے۔ اس لئے اس فرمائش کو پورا کرنے سے محسوس ہوئی۔ اسی لئے دوسری جلد کے رسالے کافی مقدار میں زیادہ طبع کئے جاتے ہیں جو یکم مئی ۱۹۳۹ء سے شروع ہوتی ہے۔

رسالہ ہر ماہ کی پہلی کو نہایت پابندی وقت سے برابر شائع ہو رہا ہے۔ اس لئے رسالہ نکلنے کی اطلاع ہر ماہ کی دس تک دفتر میں پہنچی چاہئے در نہ تعمیل ارشاد سے ہم مجبور ہونگے۔
ذرا کتنا کہ قیاسی کے باعث بعض حضرات کو تین مرتبہ رسالہ بھیج دیا گیا۔ اور آخر تک شکایات تحریر کرتے ہیں۔

کیا آپ نے مسلم لیگ کا بنیادی مطالبہ سمجھ لیا ہے؟

اگر ایسا نہیں ہے تو دفتر سے جلد طلب فرمائیے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تحریک آزادی میں اشتراک عمل کی صحیح اسلامی شکل کون سی ہوگی۔ قیمت ۰۔۰۰ صرفہ ڈاک ۰۔۰۰

خریداری رسالہ سے گزراش ہے کہ وہ جواب طلب کیلئے اور مئی آرڈر کوہن پر اپنا خریداری نمبر ضرور دیکریں۔ در نہ تعمیل ارشاد نہ ہو سکے گی۔ نمبر خریداری ہر پستہ کی چٹ پر درج ہوتا ہے۔

متحدہ قومیت اور مولانا حسین احمد صاحب

حضرت علامہ اقبالؒ کے نظریہ قومیت کے جواب میں حضرت مولانا حسین احمد صاحبؒ نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے چونکہ علامہ اقبالؒ کے انتقال کے چھ ماہ بعد یہ جواب منظر عام پر آیا ہے جبکہ معنی یہ ہیں کہ حضرت مولانا نے نہایت غور و فکر کے بعد اسکو مرتب فرمایا ہے اسلئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے اسکا ایک مفصل جواب شائع ہو۔ یہ رسالہ ”متحدہ قومیت اور مولانا حسین احمد صاحبؒ اسی کا مدلل اور مکمل جواب ہے جس میں شرح و بسط کیا تھا مولانا مدنی کے دلائل کا جواب کتاب سنت کی روشنی میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں متحدہ قومیت کا تصور کیسا ہے اور فرنگی نفرت میں اس کی کیا تشریح ہے، اسلام کا نظریہ، فرنگی یا یورپی نظریہ سے کس طرح متصادم ہوتا ہے مغرب کے ایجاد کردہ قومی تصور میں کیا کیا مفاسد پوشیدہ ہیں، یہ کتاب اسجمل کے جملہ قومی و سیاسی مباحث کے لئے قولِ فیصل کا حکم رکھتی ہے،

قیمت ۲/ علاوہ محصول

ناظم۔ طلوع اسلام بلیارن دہلی

طلوع اسلام

ہدیت اجتماعیہ اسلامیہ کا مہوار مجلہ۔ جو اسلام کے جماعتی نصب العین کے مطابق مئی ۱۹۳۷ء سے شائع ہو رہا ہے +

طلوع اسلام

کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ تمام امت اسلامیہ مشترکہ پر ہے جس کا

نصب العین

مسلمانوں میں جماعتی زندگی کا احیاء قرآن کریم کے حقائق و علوم کی اشاعت، سیاسیات صرہ میں مسلمانوں کی صحیح اور سچی رہنمائی ہے +

جو لوگ !

مغربی علوم و فنون سے مرعوب ہو چکے ہیں ان کو یہ رسالہ بتائے گا کہ دنیا خواہ کتنی ہی آگے بڑھے
نا کریم ہرزمانہ میں اس سے آگے ہی نظر آئے گا +

بلند پایہ مضامین !

کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اکثر مضامین کتابی شکل میں کئی کئی بار طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ وہ
یات حاضرہ میں مسلمانوں کا سچا رہنما، بہترین مشیر اور ان پر غور و فکر کی راہیں کشادہ کر رہا ہے۔

قیمت سالانہ پانچ روپیہ ص ۱

نورِ مہمت طلب فرما کر حسرت یاری کا فیصلہ کیجئے! ریخ طلوع اسلام بلوارانِ ملی

اردو زبان کی نادر کتابیں

اندرون ہند کا بہترین ترجمہ جو مولوی سید اسحق صاحب نے ہندو فہم اور سلیس زبان میں کیا ہے

انہوں نے مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے اور اس ملک کو خوب دیکھا۔ یہاں کے بڑے بڑے مذہبین سے ملاقاتیں کیں۔ ان سب ملاقاتوں کا حال اور خاتون موصوفہ کے تاثرات اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے۔ قیمت محبت سواتین روپے غیر محبت تین روپے +

اسٹینڈرڈ اردو انگلش وکشنری | یہ نہایت جامع اور مکمل وکشنری ہے اس میں تقریباً دو لاکھ ادبی معنایں اور بول چال کے الفاظ کے علاوہ ان الفاظ کے معنی بھی شامل ہیں جن کا تعلق علوم و فنون کی اصطلاحات سے ہے + قیمت سولہ روپے۔

اسٹوڈنٹس اردو انگلش وکشنری | یہ بڑی لغت کا اختصار ہے۔ لیکن جامع ہے۔ طلباء پر وفسران و کلاں اور ادبی ذوق کے حضرات کے اصرار پر اس کی قیمت بہت کم رکھی گئی ہے۔ ضرور ایک کاپی خریدیے قیمت پانچ روپے۔

حقیقت اسلام | اس کتاب میں مصنف نے نہایت خوبی کے ساتھ موجودہ خیالات و مسائل سے اسلام کی تطبیق اور اس کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک نہایت دلآویز اور حکیمانہ استدلال سے پر ہے + قیمت بارہ روپے +

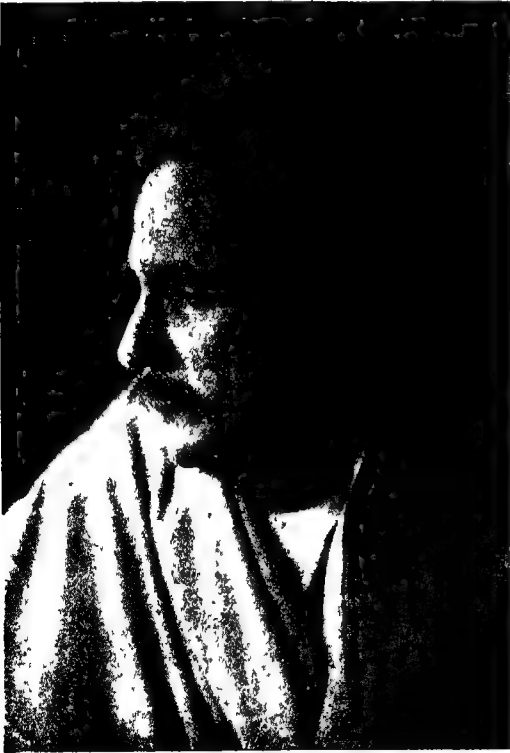
فہرست اور کتابیں طلب کرنے کا پتہ

بک ڈپو انجمن ترقی اردو۔ اردو بازار۔ جامع مسجد دہلی !

نوٹ :- انجمن ترقی اردو (ہند) کی تمام مطبوعات کی ہم نے تمام ہندوستان کے لیے سولہ مئی سے لے کر ۱۵ مئی تک کی کتابیں ہمیشہ ہم سے طلب فرمائیں۔ اردو کی بہترین ادبی و مذہبی اور سیاسی کتابیں برائے فروخت موجود ہیں۔

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الْبَرَكَةُ وَالْغِنَى
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ الْبَرَكَةُ وَالْغِنَى

ملفوظات علام

بیادگار حضرت امام اقبال رحمۃ اللہ علیہ

متحدہ قومیت اور مولانا حسین احمد صاحب

حضرت علامہ اقبالؒ کے نظریہ قومیت کے جواب میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے چونکہ علامہ اقبالؒ کے انتقال کے چھ ماہ بعد یہ جواب منظر عام پر آیا ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ حضرت مولانا نے نہایت غور و فکر کے بعد اسکو مرتب فرمایا ہے اسلئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے اسکا ایک مفصل جواب شائع ہو۔ یہ رسالہ ”متحدہ قومیت اور مولانا حسین احمد صاحبؒ اسی کا مدلل اور مسکت جواب ہے، جس میں شرح و بسط کیساتھ مولانا مدنی کے دلائل کا جواب کتابِ سنت کی روشنی میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں متحدہ قومیت کا تصور کیسا ہے، اور فرنگی لغت میں اس کی کیا تشریح ہے، اسلام کا نظریہ، فرنگی یا یورپی نظریہ سے کس طرح متضاد مہوتا ہے، مغرب کے ایجاد کردہ قومی تصویریں کیا کیا مفاہد پویشیدہ ہیں، یہ کتاب اسجکل کے مجلہ قومی دیاسی مباحث کے ایسے قولِ فیصل کا حکم رکھتی ہے۔

قیمت ۲/ علاوہ محصول

ناظم۔ طلوع اسلام بلیارن دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت — { لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ !
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ } — مرکز ملت

مَرْكَزِ فِیْصَلُوْنَ كِی اِطَاعَتِ هِی اِیْمَانِ هِی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اِغْتَصِبُوا مِنْ جِبِلِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا اسْمِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِذَا دَعَاكُمْ لِیَا مُجِیْبُوْهُ
اللہ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی و تہام لادو اس علی غرست بات اللہ رسول کی جہتیں برائے کلمہ جو ہیں زندگی حاکماتی ہر

یعنی

مَرْكَزِ مَرْكَزِ كِی اِطَاعَتِ اَوْ رِجَاعَتِ پیداکرو

اِس لیے کہ

جو جماعت علیحدہ ہو اوہ جہنم میں گیا جماعت کے بغیر اسلام کچھ نہیں !
عَلَيْكُمْ يَا جَمَاعَةً فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ لَا اِسْلَامَ لِمَنْ لَا يَاجْمَاعَةً
(فرمان رسول) (قول حضرت سرور)

(اقبال)

چیت ملت ایک گوئی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باہزاران چشم ہودن یک نگاہ
بگذر از بے مرکز می پائندہ شو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اسلامی حیث اجتماعیہ کا ماہوار مجلہ

طلوع اسلام

(دورِ حیدر)

مرتب	بدل اشتراک	پانچ روپیہ سالانہ
محمد ظہیر الدین صدیقی بی ایس سی	ستشماہی	تین روپے
جلد (۲)	ستمان لکھنؤ ۳۵۸	مطابق اکتوبر ۱۹۳۷ء

فہرست مضامین

۱	تہذیب؟	علامہ اقبالؒ	۵
۲	لمعات	ادارہ	۶ - ۱۱
۳	جنگ		۱۱ - ۲۰
۴	حقائق	حاج احمد ستانی	۲۱
۵	حق و صداقت کی آواز	حضرت علامہ شبیر احمد حق عثمانی	۲۲ - ۲۴
۶	مسلمان کی زندگی	چوہدری غلام احمد صاحب پرویز	۲۵ - ۴۳
۷	حقائق و عبر	ادارہ	۴۴ - ۵۰
۸	بالی تحریک پاکستان	حاج سعید اکرم صاحب	۵۱ - ۵۸
۹	کتاب ما مسمیٰ کی کتابیں	حاج محمد اکرم خان صاحب مدبر ترس	۵۹ - ۷۸

تهذيب؟

انسان که رُخ زغازه تهذيب بر فروخت
خاکِ سياهِ خویش چو آئینه وانمود
پوشید پنجه راتهِ دستانهِ حریر
افسونی قلم شد و تیغ از کمر کشود
ایں بوالهوس صنم کده صلح عام ساخت
رقصید گرد او بنواهای چنگ و عود
دیدم چو چنگ پرده ناموس او درید
جز "يَسْفِكُ الدِّمَاءَ" وَ "خَصِيْمِيْنَ" نبود
اقبال علیه الرحمۃ

لمعات

عصر حاضر کو زمانہ رفتازر Age of Speed کہا جاتا ہے۔ قطع نظر اس امر کے کہ موجودہ زمانہ میں وسائل رسل و رسائل اور درائع آمد و رفت اس درجہ تیز رفتار واقعہ ہوئے ہیں، خود حالات زمانہ اس برق رفتار می سے بدل رہے ہیں کہ پہلے جو انقلابات کہیں صدیوں میں ہوا کرتے تھے۔ اب دلوں میں رونما ہو جانے ہیں۔ واقعات کی بہت تیز رفتاری سے بدلتا ہے امن میں ہی کچھ کم ہنز رو نہ تھی۔ لیکن جنگ جھڑ جانے سے نوٹس زمانہ میں جون کی جگہ محسوس دوتا ہے۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ دنیا کو جس حالت میں تھوڑا کر آپ سوئے تھے صبح اٹھیں گے تو اس حالت میں کب کیا بغرات پیدا ہو چکے ہونگے۔ ان حالات کے ماتحت ایک ماہوار رسالہ کے لیے نمبر واقعات پر سامنے کے ساتھ نمبر کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ قارئین کرام کا وہ دہر یہہ اور متغیر تقاضا کہ طلوع اسلام کو کم از کم ہفتہ وار ضرور کر دیا جائے۔ ماہ و سال میں شدت انبیا کر گیا۔ لیکن ——— دم کچھ لکھنے کو تھے کہ کسی غیب کی آواز نے بھکارا کہ

مسلم استی سنا را از آرد آبار دار :

ہر زمان پیشین مطر لا یخلف المیعاد دار

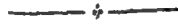
یہی وجہ ہے کہ ہمیں جرنیات سے بحث کر نیکی بجائے صرف اصولات تک محدود رہنا پڑتا ہے۔

— — — — —

بالآخر جنگ چھڑ گئی۔ لیکن وہ جو کچھ ہمیں ہر شریں کوئی نہ کوئی خبر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اس خبر کی اشاعت کے ساتھ ہی ایک خبر کا گونہ بھی سامنے آگیا۔ یعنی جناب والسرا نے اپنی تقریر میں فیڈریشن کے التوا کا اعلان کر دیا۔ اور یہی وہ ٹاسے بے دماں جو مرگ مفاجات کی طرح مسلمانوں کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ کچھ عرصہ کے لیے بانڈشمن ہو گئی۔ قوموں کے لیے اس

قسم کی مہلت مغفومات سے ہوتی ہے۔ لیکن مہلتوں سے فائدہ بھی زندہ قومیں اٹھایا کرتی ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان اس مہلت سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہر حال ہم اربابِ مسلم لیگ کی خدمت میں پُر زور درخواست کریں گے کہ وہ اس مہلت کو عینیت سمجھیں اور اپنے آپ کو ادھر ادھر کے مسائل میں الجھانے کے بجائے۔ تمام توجہات صرف ایک نغظِ ماسکہ پر مرکوز کر دیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا یہی مستقبل کیا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ لیگ کے سامنے اس باب میں بہت سی اسکیمیں موجود ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم فیڈریشن کو بنیاد فرض کر کے کسی عمارت کا نقشہ مرنب کریں۔ فیڈریشن۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے خاکہ کے مطابق، بافری تبدیلیوں کے ساتھ۔ حالات کی ان تیز و تبدیلیوں کے ماتحت جو ہمارے سامنے آرہی ہیں مسلمانوں کی مشکلات کا حل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے مصائب کا صحیح حل صرف ایک اسکیم میں ہو اور وہ اسکیم مکمل علیحدگی کی ہے۔ وہ بد نصیب مسلمان جنہیں ہندوؤں کے ساتھ کسی معاملہ میں سابقہ برتائے خوب جانتے ہیں کہ ایسی قوم کے ساتھ ملکر رہنے میں، مادی نقصانات کے علاوہ۔ کس قدر روحانی کوفت اور ہر وقت کی ذہنی کاوش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی قوم ایک عرصہ تک ایسے حالات کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو تو رفتہ رفتہ اس کی اپنی اخلاقی قوتیں مضل۔ اس کی حیاتِ لطیفہ افسردہ اور ایسے جوہرِ انسانیت زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ہندو اپنے منافع کے حصول اور دوسرے کے جائز حقوق کے غصب کرنے میں جائز و ناجائز ہر طریق کا ربا محال اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں اس سے بچت نہیں کہ اس طریقِ عمل سے خود اس کا قومی کبر بکتر کس قدر پست ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہ جو قومیں اپنا نصب العین حیاتِ ہی لکھنئی دیوی (دولت) کی پرستش قرار دے لیں۔ انہیں اخلاقی شعور کا پاس ہی نہیں رہا کرتا، لیکن اس سلسلے جو روتندی کے ماحول میں مسلمانوں جیسی مخصوص زاویہ نگاہ رکھنے والی قوم کے اخلاقی شعور پر بہت بُرا اثر پڑ رہا ہے۔ انگریز کی قوتِ ہندو اکثریت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے۔ اللہ والی ہے میاں سلوکا، مسلمان جب اپنے آپ کو مظلوم و مقہور دیکھتا ہے اور جا بڑا قوتیں عدل و انصاف کا کوئی راستہ اُس کے سامنے کھلا نہیں رکھتیں تو پھر یا تو اس میں احساسِ عوبیت

(Inferiority Complex) پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اکثر اوقات اسکے سیاسی ارتداد کا موجب بنتا ہے۔ اور یہ اسلام سے مایوس ہو کر اپنے شجرِ ملت سے کٹ جاتا ہے۔ اور دوسروں کے نخلِ تمثّل سے اپنا بیوند لگانے میں ہی کامیابی سمجھتا ہے، اسی کا نام "میشنلزم" ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو حوالہ تقدیر کر کے اپنی رہی سہی عملی قوتوں کو بھی مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اسلام کی تعلیم کے خلاف اور سچے مسلمانوں کی فطرت کے منافی ہیں لیکن اگر آپ موجودہ حالات کو ایک عرصہ تک بدستور رہنے دیجئے تو آپ کی تمام قوم میں یہ مہلک جراثیم سرایت کر جائیگی اور چہ عجب کہ انیس کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں جو اپنے غصب شدہ حقوق کی واپسی کے لیے مجبوراً فریقِ مخالف سے غیر منصفانہ طریقِ عمل کو جائز سمجھنے لگیں جو پھر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو گا۔ آپ اس چیز کا اندازہ شاید اس وقت نہ لگا سکیں کہ مسلمانوں جیسی قوانینِ الہیہ کی وارث قوم کے لیے ملی کیر کیڑے کے بد مجانبے سے صرف اس قوم کا نہیں، بلکہ نوعِ انسانی کا کس قدر نقصان ہو گا۔ ضرورت ہے کہ ان نتائج کا اندازہ آج لگایا جائے کہ وقت گزر جائے کے بعد اس نقصان کی تلافی ناممکن ہو جائے گی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس "علیحدگی" کا مطلب یہ ہو گا کہ ہند اور مسلم دونوں قومیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی دشمن ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جنکے سامنے نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ مسلمانوں کی تاریخی روایات۔ اسلئے کہ جس شخص کے سامنے یہ چیزیں ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ حسنِ سلوک، رواداری اور معذرت گستری کے لئو اپنے خدا کی طرف سے کس درجہ مجبور ہے۔ لہذا اس قوم کی طرف سے "دشمنی" کا خطرہ کیسا؟ اس شاہیں کو تو یہاں "محبتِ زراغ" خراب کر گئی۔ ذرا اسے آزادی کی فضا، بسط میں اذنِ بالِ کشائی دیجئے، پھر دیکھئے کہ اسکے فطری جوہر کس طرح اُبھرتے ہیں اور تمام نوعِ انسانی کے لیے کس درجہ امن و سلامتی کے ضامن بنتے ہیں۔ ہندوؤں نے یہاں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اسکے پیشِ نظر ان کا یہ مزعومہ خطرہ۔ اُنکے نزدیک۔ درست بھی ہے کہ مسلمان آزاد ہو کر شاید انتقام پرائز لے۔ لیکن اُنہیں معلوم ہونا

چلے بنے کہ مسلمان اس ذاتِ گرامی صلعم (فداہ ابی وامی) کے وابستہ دامن ہیں کہ جب عمر بھر کے سخت ترین دشمن بے مستح و مغلوب ہو کر پابہ زنجیر سامنے آئے تو حضور نے بلا تامل فرمایا کہ :-
 لَا تَثْرِيْبُ عَلَيْكَوَالْيَوْمَ رَجَاؤُكُمْ سَبَّ آزاد ہو۔ کسی پر کوئی مواخذہ نہیں،

جنگ کے سلسلہ میں کانگریس کی مجلسِ عاملہ نے اپنے فیصلہ کو ایک طویل و عرض بیان کی صورت میں شائع کیلئے۔ اگرچہ اس بیان کے بہت سے گوشے توضیح طلب ہیں لیکن ہم اس وقت اس کی ایک ”دلیل“ کے متعلق کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں، بیان میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ ”جنگ کے سلسلہ میں انگریز۔ ہندوستان سے ایسے تعاون و اشتراک کا طالب ہے کہ اس کا دعویٰ ہو کہ وہ جمہوریت کی خاطر لڑائی کر رہا ہے۔ لیکن اس کی جمہوریت میں وہی امپیریلزم پوشیدہ ہے۔ جو فاشزم اور نازی ازم کی آمریت میں پنہاں ہے۔ اگر انگریز جمہوریت کی خاطر جنگ کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے ہندوستان کو جمہوریت عطا کرنی چاہیئے۔ وغیرہ وغیرہ“

اربابِ کانگریس کے نزدیک جمہوریت کے متعلق انگریز کی ستم ظریفی قابلِ داد ہے لیکن ہمارے نزدیک کانگریس کے دعوے جمہوریت کی ستم ظریفی اس سے بھی زیادہ قابلِ تاسف ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کانگریس میں جو پوزیشن انھوں نے گاندھی جی کو دے رکھی ہے۔ وہ جمہوریت کی آئینہ دار ہے یا اس آمریت کی جھکایہ روناروستے ہیں۔ اور کیا جمہوری نظام اس کو کہتے ہیں جس کی رُو سے کانگریسی حکومت کے صوبوں میں مسلم اقلیتوں پر گوشہ عافیت تنگ کیا جا رہا ہے! دوسروں کو امپیریلزم کا طعنہ دینے والے ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو سہی کہ اُنکے سینہ میں جمہوریت کے جذبات پرورش پا رہے ہیں یا صحیح امپیریلزم کی انگلیں مچل رہی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مغرب ہو یا مشرق۔ جمہوریت کے معنی کہیں بھی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ تا وقتیکہ قرآن کریم سامنے نہ ہو۔ اسکے بغیر تو جمہوریت اور ملوکیت میں صرف قالب کا فرق ہوتا ہے۔ روح دونوں جگہ ایک ہوتی ہے۔

دوباسنداد جمہوری قبا میں بائے کو ب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی جو تسلیم پری
 کانگریس کے مذکورہ صدر بیان کے بعد گاندھی جی کا ایک بیان اخبارات میں شائع ہوا جس کے
 دوران میں وہ لکھتے ہیں کہ مجس عالمہ کے اجلاس میں ”افسوس ہے کہ میں ابلا اس بات کا حامی تھا کہ
 برطانویہ کو کچھ مدد دی جائے وہ غیر متروک طور پر دینی چاہیے۔ بہ خالص عدم تشدد کی بنیادوں پر پہنچنا
 تھا“ یعنی جنگ کے لیے امداد کی تاجد ہو رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہ خالص عدم تشدد راہسہا کی
 مبادوں پر ہے۔ جنگ اور عدم تشدد ایکس درمضد انگیز امتزاج ہے!! لیکن ہمیں تعجب گاندھی جی
 کے دماغ پر نہیں ہو اس فلسفہ کا مخزع ہے کہ ان کی ”ہبانست“ کا تو راز ہی اس قسم کے معموں میں ہے،
 نجب ہے اس قوم کی عقل و سنیں پر جو باہرہ انہیں اینا دبو زنا منے ہوئے ہے۔ اور ان سے زیادہ
 ان راہ گم کردہ مسلم میت پر سن“ حضرات پر جو اپنے ہاں قرآن کریم صبی سراپا نور ہدایت رکھنے کے
 باوجود گاندھی جی کو اپنا امام بنائے۔ بیٹھے ہیں۔

جنگ کے متعلق مسلم لیگ کے ریزولوشن پر تنقید کرے ہوئے ”لالہ آر تھرمور“ (مدبر ایٹس منہ)
 نے ایک مقالہ افتتاحیہ لکھا ہے یوں تو اس مقالہ کا ایک ایک حرف اس جہالت اور لاعلمی کی غمازی
 کر رہا ہے جو مغرب کے ان ہمہ واں استادان فن کو اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے جذبات و معلق ہوا
 کرتی ہے۔ لیکن اسکا منقطع کا بند بڑا ہی شاندار ہے۔ جہالت ”لالہ صاحب“ ایک مجتہد العصر مفسر قرآن فقیر
 ملت کی دستار فضیلت ریب سرفرا کر اپنی یوری شان ”اسیخ الاسلامی“ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ
 ”جہاں تک اسلام کو ہم سمجھ سکے ہیں۔ رنگ کا نہ ریزولوشن اسکی تعلیم کے یکسر خلاف ہے“
 اللہ اکبر! ہمارے لیے اب اسلامی فتاویٰ کن ٹکالوں میں ڈھلنے لگے ہیں معلوم ہوا کہ جناب

لارنس لاوارث نہیں مرے۔ اپنا خرفہ و سجادہ ٹھکانے لگا کر گئے ہیں۔

اگرچہ میرے آدم۔ جواں ہیں لات و منات

اور لیگ کا یہ ریزولوشن بھی عجیب ہے کہ

اپنے بھی خفا اس سے ہیں۔ بیگانے بھی ناخوش

جنگ

انسان بھی ایک طرف تماشا ہے۔

اسے عبادت گاہوں میں سر جھکائے دیکھو تو آسمان کے فرشتے اسکے اندازِ عبودیت پر نثار ہوئے
ہیں اس کی خاک اُکو دیشیانی پر سطوت و ثروت کے ہزار طرہ ہلے فلک بوس قربان ہوتے
ہیں اسکے ذوقِ حبیب سانی پر جاہ و جلال کی لاکھوں غلغلہ نازیباں اور شوکت و حشمت کی کرد و روں طنطنہ
خیزیاں تصدق ہوتی ہیں اسکی جھکی ہوئی نگاہوں کے سامنے حُردوں کی معصومیت میچ لور اسکے
قطراتِ عرقِ انفعال کے مقابل کوثر و سلسیل کی گہر باریاں ناقابلِ التفات۔ اسکا ایک ایک سجدہ
زمین و آسمان کو وجد میں لاتا ہے اور اسکے جذبہٴ تعب و تدلل کی شانِ رعنائی پچکار پچکار کہہ رہی ہوتی ہے کہ

تیرے سنگِ دُر نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں

کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں مری جبینِ نیاز میں

پھر اسے کبھی محبت کے حریمِ قدس میں دیکھو تو کسی کی یاد میں اسکے ڈھلکنے ہوئے آنسوؤں کو
چاند اپنے بلوئیں کٹورے میں بھر لیتا ہے کہ وہ ظلمتِ کدہٴ عالم میں شمعِ کافوری کا کام دے۔
آفتاب اس کی آتشِ پنہاں سے کچھ حرارتِ مستعار لیتا ہے کہ اس سے بنض ہستی میں متوج پیدا
کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تپش و غلش اور سوز و گداز سے اپنے اندر زندگی محسوس
کرتا ہے۔ اس کی آہِ سحر گاہ اور نالہٴ شامِ فراق اس حقیقت کو بے نقاب کھتے ہیں کہ۔

عشق سکون و ثبات، عشق حیات و مامت ۔

عشق کی گرمی سے ہے سحر کہ کائنات !

پھر جب یہ حیرت خانہٴ علوم و فنون میں حبلوہ ریزہ ہوتا ہے تو زمین کی پستیوں سے آسمان کی

بلدیوں کے راز ہائے سر بہتہ فاش کرنا ہے۔ تہر وہ و متارہ سب اس کی کندہ اوراک کے آہوتے ہیں وہ زہر سے تریاق بناتا ہے جو نوع انسانی کے رستے ہوئے ناسور کے لیے جاں بخش مرہم کا کام دیتا ہے۔ اسکے فنون لطیفہ کی اختراعات جلیلہ بس حار و یاس مجس آب و گل کو جذبہ احساسات کی حسین جنت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس کی صنعتی گل کاریاں۔ تہذیب تمدن۔ قصر بلند میں نور و نکہت کے سامان ارزاں کرتی ہیں۔ اور وہ ان نوادرات کی متاع گرا بہا کے پیش نظر خالق کائنات کے سامنے بجا طور پر فخر کرتا ہے کہ :-

توشب آفریدی جبرائیل آفریدم سفال آفریدی ایاج آفریدم
 بیابان و کہسار و راغ آفریدم خیابان و گلزار و باغ آفریدم
 من آمم کہ از سنگ آمیب سازم !
 من آمم کہ از زہر نوشینہ سازم

لیکن

یہی انسان جب جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے خلا غم و غصہ میں بھرا ہوا اٹھتا ہے تو عبودیت کا بجز دانگسار، محبت کا سوز و گداز۔ اور علم و حکمت کا بصیرت۔ سب ایک ایک کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اُسوقت اس کی خوفناک سبقت و برتری وحشی سے وحشی درندوں سے بھی بچاؤ کر جاتی ہے۔ یہ ایک روح فرسا اثر دھاک کی طرح ٹھپکا، اور ایک ہیبت ناک شیر کی طرح گرجتا اٹھتا ہے اور تہذیب و تمدن عقل و ہوش، علم و رعبہ عدل و انصاف، رحم و کرم، غرضیکہ جو ہر انسانیت کی ایک ایک خصوصیت کو کچلتا۔ روندنا یا کابھیانک عفریت کی طرح اپنا آہنی پنجہ استبداد فریق مقابل کے سینہ میں گاڑ دیتا ہے اور ارنڈمان حرص و آرزو اس کی شہ رگ میں پیوست کر کے اسے جتنی زندگی سے اپنی ہوس خون آشامی کی تسکین کرتا ہے۔ اسوقت وہ نوع انسانی کی تباہی و بربادی کے لئے کہ

حربے استعمال کرتا ہے۔ اسکا کچھ اندازہ اخبارات کی ان خبروں سے لگایے جو مرکب دانش و
 بینش منبع علم و ہنر۔ معدن حکمت و فلسفہ۔ مصدر تہذیب و تمدن۔ یعنی وسطی یورپ کے میدان
 کارزار سے آتشیں گولوں کے ظلتناک دھوئیں میں لپٹی ہوئی فضاے عالم میں پھیل رہی ہیں
 آسمان میں آگ۔ زمین میں آگ۔ خشکی میں آگ، پانی میں آگ، انفس میں آگ۔ آفاق
 میں آگ، غرضیکہ ایک جہنم ہے جو اپنی پوری شعلہ فشانوں اور آتش باریوں سے نوز
 انسانی پر مسلط ہو رہا ہے۔ بزم۔ گوے، بارود۔ گیس کے اس طوفانِ حدود و فراموش و سلبِ قیود
 نا آستنا میں محارب و غیر محارب کی کیا تمیز ہو سکتی ہے؟ ماں کو بچے کی خبر نہیں، باپ کو بیٹے کا
 ہوش نہیں۔ بہن کو بھائی کا پتہ نہیں، میاں کو بیوی کا علم نہیں۔ ایک محشر ہے جس سے اس
 قیامت کبریٰ کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جس کا تذکرہ ان الفاظ میں ہوا
 ہے کہ۔

۱۱۰ زُلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَرْوُهَا تَنْ هَلْ كُلُّ مُرْصَعَةٍ
 عَمَّا رُضِعَتْ۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
 وَمَا هُمْ بِسُكَرَى۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۱۱۰

اُس معینہ گھڑی کا زلزلہ ایک بڑی (ہیبت ناک) چیز ہوگی جس دن تم دیکھو گے کہ دوڑ
 پلانے والی سائیں اپنے شیعہ بچوں کو بھول جائیں گی۔ اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط
 ہو جائیں گے، اور تو لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں
 بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔

ایسا ہوش رُبا سانحہ کہ :-

يَوْمَ يُفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ۔ وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ۔ وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ۔ لِكُلِّ
 دُورٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ۝۱۱۱

جس دن آدمی اپنے بھائی سے۔ اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے۔ اپنی بیوی اور اولاد

سے بھاگے گا اُس دن ہر شخص کو اپنی ہی ایسی پریشانی ہوگی کہ وہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گی !

جس دن کی آتش فشاں کا عالم ہو گا کہ :-

إِنَّمَا تَرَوْنِي بِأُشْرَارٍ كَالْفَصْرِ ۚ إِنَّهُ جُمِلْتُ صُفْرًا ۖ

بڑے بڑے محلات نئے گولے برساتے گئے ہرے جتنے کالے کالے اونٹ ہوتے ہیں

اس آگ اور دھوئیں سے تمام کائنات کا حلبہ بگڑ جائیگا ۔

إِذَا السَّمَاءُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۖ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۖ

إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۖ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۖ وَإِذَا الْبُحَارُ سُجِّرَتْ ۖ

جب آفتاب لے نور ہو جائے گا۔ سارے ٹوٹ کر گر پڑینگے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے

جب گیہن اونٹیاں بے مہاجھی پھریں گی۔ جب وحشی جانور مارے ہیبت کے اکٹھے

ہو جائیں گے۔ جب سمندر بھی بھڑک اٹھیں گے

معصیت اور پریشانی کا یہ عالم کہ :-

يَوْمَ سَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۖ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفْفِ الْمَفْعُوثِ ۖ

جب انسان پریشان بردانوں کی طرح رڑھتے بھریں گے اور پہاڑ دھکی ہوئی اُدن کی

طرح (رزدہ ریزہ) ہو جائیں گے !

پوچھئے کسی ایسے شخص سے جس نے لڑائی کا میدان دیکھا ہو کہ وہاں کا نقشہ کچھ ایسا ہی ہوتا

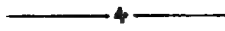
ہے یا نہیں ؟ عمارتیں کھنڈرات بن جاتی ہیں۔ آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں چلتے پھرتے انسان

لاشوں کے ڈھیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ جو جیتے ہیں ان پر گوشہ عافیت ننگ ہو جاتا ہے۔ زنجیروں

کے کرہنے کی آواز نہ ہوتی، لاشوں کی تعفن بھوک۔ افلاس، خانماں خرابی۔ دشمن کے حملہ کا خطرہ

اسیری و غلامی کا دھڑکا۔ وُجُوهٌ ثَوَمَعِدٌ حُنًا شَعِيدًا ۖ عَا مِلَّةٌ نَّارًا صَبِيلًا ۖ بہت سے

چہرے ذلیل و خوار اور مصائب کی وجہ سے حسرت و خرابی یہ ہے ما حاصل انسان کے علم و حکمت

ہمیں تسلیم ہے کہ بعض حالات میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے اور دنیا میں قیام امن و سلامتی کے لئے اسکے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جیسا صلح و آشتی اور امن پسندی کا مذہب بھی خاص حالات کے ماتحت اُسے لابد سمجھتا ہے۔ لیکن صرت بحیثیت دوا کے نہ بطور غذا کے۔ ہم اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ وہ کون سے حالات ہیں جنہیں ماتحت اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے (یہ ایک جداگانہ بحث ہے)۔ ہم صرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دُورِ حاضرہ کے مہذب اور تمدن انسان کے طرقِ جنگ اور اسکے نتائج کے مقابلہ میں اُس دُور کے آئینِ جنگ کیا تھے جسے آج کا انسان اپنی کور بصری کی وجہ سے ”دُورِ جہالت“ قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نگہ حقیقت شناس سے دیکھے تو خود اعتراف کرے کہ اُس دُور کی مزعومہ ”جہالت“ پر عصرِ حاضر کی ہزار دانش اطوار یاں ”قربان“ کی جاسکتی ہیں۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ قرآن کریم نے انسانی زندگی کا کس قدر احترام سکھایا ہے فرمایا۔

كُنَّا عَلَىٰ سِنِيِّ إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ

ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جسے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا۔ علاوہ ان صورتوں میں کہ ملزم نے کسی کی جان لی ہو۔ یا وہ دنیا میں فتنہ و فساد کا موجب ہو تو یوں سمجھو کہ گویا اُس شخص نے تمام نوعِ انسانی کو قتل کر دیا۔ اور جس شخص نے کسی ایک جان کو بھی بچا یا تو اسنے گویا تمام نوعِ انسانی کو بچا یا۔

اس آئے مقدسہ میں احترامِ نفسِ انسانی کے ساتھ قتلِ انسان کی دُو ایسی صورتیں بیان فرمائی ہیں جہاں اسکے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی۔ انفرادی صورت

تو ہر روز ہمارے سامنے آتی ہے۔ امن پسند انسانوں کو ایک ظالم و سرکش قاتل کے جوہر و استعداد سے محفوظ رکھنے کی آخری صورت یہی ہے کہ اسکے جرم کی پاداش میں اُسے بھی حوالہ دیا ورسن کر دیا جائے۔ اگر ایک بشر یا نفسِ انسان کے ضائع ہو جانے سے سینکڑوں سعید و عسیر بچ سکتی ہیں۔ تو ماہرِ مجبوری ایسا کرنا ہی قرینِ مصلحت ہوگا۔ وہ انگلی جس کا نہ پھر علاج ناسورِ تمام جسم کے لیے پیامِ موت لئے ہوئے ہو۔ یقیناً اس قابل ہے کہ اُسے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تاکہ باقی جسم خواہ خواہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ انفرادی شکل ہے۔ لیکن اگر فتنہ و فساد کا جذبہ ایک فرد کے بجائے ایک قوم میں موجبِ ہونو نوعِ انسانی کی حفاظت کے لئے اس کی آخری تدبیر بھی یہی ہے کہ اس قوم کی بڑھتی ہوئی قوت کو توڑ دیا جائے۔ تاکہ وہ خود بھی شرافت کی زندگی بسر کرے۔ اور دوسروں پر بھی گوشہٴ حیات ننگ نہ کرے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیچکر فرمایا کہ ان حالات کے ماتحت۔

فَضْرَبَ الرَّسَّ قَابِ حَتَّى إِذَا اخْتَسَمُوا فَسَدَ دَانُوثَا قِ فَاِمَا مَمْنًا
بَعْدًا وَاِمَا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ ۴۴

ترجمہ

اُن سے لڑائی کرو۔ یہاں تک کہ بب اُن کی کمر ہمت ٹوٹ جائے نو اُن کو مضبوط باندھ لو، پھر یا تو بطور احسان چھوڑ دو۔ یا معاوضہ لے کر۔ یہاں تک کہ خود لڑائی اُسے ہتھیار رکھ دے۔

اسی لیے کہ اَلْفِتْنَةُ اُمْتًا مِّنَ الْفِتَنِ خرمِ انسانی میں فتنہ کی جگہ گری کا موجود رہنا اس کا سر کچل دینے سے کہیں زیادہ ہیبت و خطرناک ہے۔ لیکن مقصد صرف فتنہ کی سرکوبی ہے فساد کا استیصال ہے۔ اپنی جارحانہ قوتوں کا مظاہرہ نہیں اسی لیے جو فتنہ یہ دیکھو کہ فساد برپا کرنے والی قوتوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ اُن کی گردنِ فرعونیہ حق کے سامنے جھک گئی ہے۔ اسی وقت رُک جاؤ اگر اُسے بعد کسی نے ایک قدم ہی آگے بڑھایا تو یاد رکھو ان اللہ لا یحب المعتمدین۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ کے چوبیسویں رکوع میں اس حدودِ بندہ کی

تشریح ان الفاظ میں ملتی ہے۔

اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑنے لگیں۔ لیکن زیادتی مت کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اس شکل میں لڑائی ہو جائے تو پھر انہیں جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا تھا۔ تم بھی اُن کو نکال دو۔ کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ لیکن مسجدِ حرام کے قریب جنگ مت کرو۔ جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑیں۔ ہاں اگر خود ہی لڑنے لگیں تو تم بھی ان کو مارو (ایسے کفار کی یہی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ باز آجائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور ان سے لڑائی کر دیاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے پس اگر وہ باز آجائیں تو پھر سوائے ظالموں کے اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی..... جو تیر زیادتی کرے۔ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یقین جاؤ کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

سورہ نسا میں ہے۔

”بعض لوگ تمہیں ایسے بھی ضرور ملیں گے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ (لیکن) جب کبھی انہیں فتنہ و فساد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں جاگرتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں۔ اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں۔ تو تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ انہیں مارو اور ہم نے تمہیں اپنی صفاتِ حجت دی ہے۔“

یعنی فتنہ و فساد روکنے کی جب کوئی اور صورت باقی نہ رہے تو اس وقت جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اطمینان ہو جائے کہ فساد کا استیصال ہو گیا ہے تو پھر جنگ جاری رکھنے کی کبھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ البتہ اگر صلح و امن پسندی۔ عہد و میثاق کے بعد سرکش قوتیں پھر آمادہ جنگ ہوں۔ تو ان کی ضرورت کو پھر رد کرو۔ جسے کہ وہ اس قسم کی تدابیر سے باز آجائیں فرمایا۔

اگر یہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن کرنے لگیں۔ تو تم اس عرصہ سے کہ یہ لوگ ان حرکات سے باز آجائیں۔ ان پیشوایان

کفر سے لڑو۔ اس لیے کہ اس صورت میں اُنکا عہد و نثاق باقی نہیں رہا۔ ۱۲-۹-۱۳
اس لیے کہ اگر اُن کی فساد انگیز قوتوں کی مدافعت نہ کی جائے تو تمام کائنات فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے۔ فساد کے مقابل میں عدل و اصلاح اور باطل کے مقابلہ میں حق کا غالب رہنا نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے از بس ضروری ہے۔ کہ۔۔

وَلَوْ تَّبَعَ آتَمَحْنُ أَهْوَاءَ هُوَ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ

اگرچہ ان لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے۔ تو زمیں و آسمان اور جو کچھ اُن کے

درمیان ہے سب میں فساد برپا ہو جائے

سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کمزور جماعتوں کی حفاظت قوی جماعتوں کے ہاتھوں نہ کرے تو دنیا سے مذہبی آزادی سلب ہو جائے۔ جس جماعت کو غلبہ حاصل ہو جائے وہ مغلوب جماعتوں کے مذہبی شعائر کو منہدم کر کے رکھ دیں +

”اگر اللہ انسانوں کی بعض جماعتوں کو دوسری جماعتوں کے ذریعے روکتا نہ رہے تو گرجے

اور صومے اور مندر اور مساجد جن میں اللہ کا ذکر کثرت ہوتا ہے سب گرا دیے جائیں ۱۲

اس اصول کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو دنیا میں قوت و غلبہ حاصل ہوگا تو اُن کا مسلک جو وعدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ دنیا میں رہیں گے تو ایسے کہ خدا کی عبودیت کے اصول کو قائم کریں۔ دولت مندوں کے مال سے غریب اور کمزور انسانوں کی مدد کریں۔ جہاں جہاں بُرائی ہوئے روکیں اور اسکی جگہ بھلائی کا حکم دیں۔ گویا مسلمان اللہ کا ایک سپاہی ہے۔ جہاں کہیں کسی مظلوم پر زیادتی ہو اُس کی تلوار اس کی حفاظت کے لیے بے نیام ہو جاتی چاہیے۔ فرمایا:-

”یہ تودہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں زمین میں غلبہ حاصل ہوگا تو یہ خدا کی عبادت کو قائم کریں گے“

زکوٰۃ دینے۔ بھلائی کا حکم دینے۔ اور بتائی سے روکیں گے۔ اور انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ

میں ہوگا۔ ۲۲

اسلام کے نزدیک جنگ صرف قوانینِ الہیہ کی حفاظت اور تنفیذ کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ کسی اور جذبہ کے ماتحت جنگ کی جائے تو حرام ہے۔ اگر حسد و رقابت۔ بغض و عداوت، باہمی منافقت۔ جوع الارض کے جذبات جنگ کے محرک ہیں تو وہ جنگِ اسلام کے نزدیک کبھی جائز نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرمؐ نے فرمایا:-

کَلَّا تَبَاغَضُوا۔ وَکَلَّا تَحَاسَدُوا۔ وَکَلَّا تُمَادُّوا بَرِّدُوا

ایک دوسرے سے دل میں بغض و عداوت نہ رکھو۔ باہد گر حسد نہ کرو۔ اور ایک شخص کو ہٹا کر اس کی جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔

پھر اسلامی جنگ میں کسی قسم کی وحشت و بربریت جائز نہیں۔ بولسوں بچوں۔ اور عورتوں کو قتل کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ کسی کہن سال کو بیچے کو۔ کمسن کو۔ عورت کو قتل نہ کرو۔ دشمن کو کپڑا اور باندھ کر مارنے کی بھی اجازت نہیں۔ (ایضاً)۔ دشمن کی جو سپاہ میدانِ جنگ میں اگر مقابلہ کرے صرف اُس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اُن کے گھروں میں گھس کر غیر محارب (Civil) اہل بولی کو تنگ کرنا قطعاً ممنوع ہے۔ ابو داؤد میں حضرت انسؓ جہنمیؓ سے روایت ہے کہ میں کسی غزوہ میں آپؐ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے دوسروں کے پڑاؤ پر جا کر انہیں تنگ کیا۔ لوٹا مارا۔ اپنے ایک شخص کو بھیجا اپنے مناجاتی کہ جو دوسروں کو گھروں میں تنگ کرے یا لوٹے مارے اُس کا جہاد قبول نہیں۔ پھر کھسٹ کا مال بھی اسلامی جنگ میں ناجائز ہے، (مالِ ظہیت الگ شے ہے) سنن ابو داؤد میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی اکرمؐ کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے جب کوک کی سخت تکلیف ہوئی۔ اتفاقاً سامنے بکریاں نظر پڑیں۔ انہیں ٹوٹ لائے اور بیچ کر کے ہانڈیاں پڑھا دیں۔ حضورؐ کو خبر ہوئی تو آپؐ تشریف لائے اور جو کمان ہاتھ میں تھی اُس سے دیگچیاں

اگٹ دیں۔ اور نہ فرمایا کہ ”ٹوٹ کی چیز مر وہ سے بڑھ کر حلال نہیں“ پھر دشمن کے قاصد دل کو کبھی قتل نہیں کیا ماسکتا سید نے جب قاصد بھیجا اور گستاخانہ گفتگو کی تو اپنے فرمایا کہ ”قاصد کا قتل کرنا جائز نہیں، ورنہ تو قتل کر دیا جاتا، اسیرانِ جنگ سے اپنے عزیز مہارلوں کا سامٹلوگ کیا جاتا جب حضور نے اسیرانِ بدر کو صحابہ کے حوالہ کیا تو تاکید فرمادی کہ انہیں کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پڑے۔ چنانچہ صحابہ خود تو کھجوروں پر گزارہ کرتے تھے۔ اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ دشمن کو آگ کا عذاب نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ آگ کا عذاب صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ مقتولین کے اعضاء کاٹنے، دھتکہ، اکی دھتہ انگریزوں کی بھی شدت سے ممانعت فرمادی سب سے بڑی چیز یہ کہ عہد کی سخت یا بندی کی جاتی تھی۔ سترانِ کریم میں اسکے متعلق جا بجا تاکید می احکام موجود ہیں۔ عہد بنہت اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں پابندی عہد کی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں۔ ان تمام متفرق احکامات، جنگ کی بنیاد اس محکم اصول پر ہے کہ لڑائی صرف ”خدا کا نام بلند کرنے“ کے لیے ہوگی کسی ذاتی جذبہ کے ماتحت نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے حضورِ معلّم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص غنیمت کے لیے، کوئی نام کے لیے، کوئی اظہارِ شجاعت کے لیے جہاد کرتا ہے، کس کا جہاد خدا کی راہ میں سمجھا جائیگا۔ حضور نے فرمایا۔

مَنْ قَاتَلَ لِكُلِّ وَفِيهِ لِقَاءُ اللَّهِ الْعَلْبَاءِ جَوْشَخْصِ اس لیے لڑتا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔

اور خدا کا بول بالا اسی طرح ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی بادشاہت قائم ہو۔

ان امور کو پیشِ نظر رکھیے اور پھر دُرِ حاضرہ کے ”متمدن“ انسانوں کے طرقِ جنگ و سہمِ حرب پر نگاہ ڈالئے اور خود اندازہ فرمائیے کہ وہ تمام علمی ترقیاں جنہیں آج کا انسان اس قدر گراں بہا متاع شمار کرتا ہے، بر باد می اور تباہی کے آلات و ذرائع کے سوا اور کس کام آ رہی ہیں لیکن اگر یہی علمی ترقیاں۔ آئینِ خداوندی کے ماتحت ظہور میں آئیں تو دنیا کی جہنم سکونِ طمانیت کی جنت میں تبدیل ہو جائے۔ وَفِيهَا اٰبَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

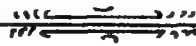
حقائق

— ﴿استد ثنائی﴾ —

یکے راجنگ ازاں مقصود گردے کہ جنگ اندر جہاں نابود گردے
دگر کس جنگ ازیں اندیشہ جوید مبادا تیغ زنگ آلود گردے

نظام آنست شایان قیامے کہ باشد موجب امن و سلامے
وگر نہ آں ہم آئینے بدارد اگر گیری ز قزاقاں نظامے

چورہن را بدست آید خزانہ سخاوت می کند شاہنشاہانہ
نگوید کس کہ مال او حرام است اگر تقسیم باشد منصفانہ

حق و صداقت کی راہ

اخبارات میں حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدظلہ، ناظم دارالعلوم دیوبند و صدر المدینہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، ضلع سورت، کا ایک مکتوب گرامی شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے اس امر کی وضاحت فرمائی ہے کہ موجودہ سیاسی کش مکش میں مسلمانوں کے لیے صحیح راہ عمل کونسی ہے۔ ہم اس مکتوب کو جدیدہ عصر جدیدہ (کلکتہ) کے شکرینہ کے ساتھ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ تاکہ وہ حضرات جو کہا کرتے ہیں کہ ”کوئی مقتدر عالم دین شرکت کانگریس کے مسلک کی مخالفت نہیں کرتا“ عوام کو دھوکے میں مبتلا نہ کر سکیں۔ طلوع اسلام

مولانا عثمانی صاحب کا مکتوب گرامی

بعد سلام مسنون آں کہ آپنے شرکت کانگریس کے متعلق میرے خیالات دریافت کئے ہیں، اس مسئلے کے متعلق میں اپنے خیالات کا اعلان پہلے بھی کر چکا ہوں اب پھر لکھتا ہوں کہ میں نہ کبھی کانگریس میں شامل ہوا اور نہ اب شامل ہوں بلکہ اس شمول پر میں نے کانگریس علمائے کئی دن تک بہت شد و مد سے بحث کی جس کا تذکرہ اخبارات میں آچکا ہے۔

قومیت متحدہ کا نظریہ جو کانگریس کے دستور اساسی کی بنیادی پتھر ہے اس معنی میں کانگریس کے ائمہ اس سے ارادہ کرتے ہیں میرے نزدیک شرعی نقطہ نظر سے کبھی قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں نہ سیاسیات میں کوئی خاص اشتغال رکھتا ہوں تاہم اپنی قوم کے سود و بہبود کو سوچنا اس کا ایک جزو ہونے کی حیثیت سے میرے لیے بھی ناگزیر ہے جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ایک خالص اسلامی وعدہ و مرکزیت پر زور دینے کی ضرورت ہے اس کے بدون کسی نام نہاد قومیت متحدہ کے تیز رو

دھارے میں گھاس کے تنکوں کی طرح اپنے کو ڈال دینا خودکشی کے مراد ہے۔

مسلمان دوسری قوموں سے صلح کر سکتے ہیں، عہد و پیمان کر سکتے ہیں، بہت سے امور میں تعاون اور اشتراک عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی مستقل ہستی کو دوسروں میں مدغم نہیں کر سکتے۔ میں اپنے لیے فرقہ پرست کا خطاب پسند کرتا ہوں مگر اپنی قوم کا غذا یا قوم فرو کھلانا کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ شاعر حکیم اکبر مرحوم (الآبادی) نے خوب کہا ہے کہ

کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمن ہی سے شہرت ہونو گمانی بھلی
بے وفا تجھیں تہیں اہل حرم اس سے بچو ذیر والے کج ادا کہدیں یہ بدنامی بھلی
پختہ ہو کر اپنی شان و شوکت سے ہوتا ہے جدا اسے ٹھہر چشم محبت میں تری خامی بھلی

اسی کے ساتھ میرا عقیدہ ہے کہ ہماری ناکامی و نامرادی کا اصلی سبب شریعت کا ملہ محمدیہ کے اصول و احکام سے اعراض و انحراف ہے اور اسی کے نتیجے میں اس تخریب و تفرق کا عذاب ہم پر مسلط ہے جس کی طرف قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عدلاً من فو تکمرا و من تحت امر جکم اذ یلبسکم شیعا و ینق بعضکم باس بعض میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے میرا سب سے بڑا مطمح نظر ہے کہ جہاں تک استطاعت میں ہو مسلمانوں کو اتباع شریعت اور تمسک اسوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا جائے۔ نیز ان کی پارٹی بندیوں کو اگر بالکل حتم نہ کیا جاسکے تو ان کو کم کرنے اور ایک کو دوسرے سے قریب لانے اور خلافت و شقاق کے مضار کو محدود کر دینے کی سعی جاری ہے۔
ربادار العلوم دیوبند کا معاملہ جیسا کہ پہلے بھی بار بار اعلان کیا جا چکا ہے وہ مسلمانان مہند کی ایک محبوب و مشترک متاع ہے۔ سیاسی پارٹی بندیوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں یہی وہ مسلک ہے جو میرے زمانے میں مجلس عالمہ دارالعلوم نے بالاتفاق طو کیا ہے اور دارالعلوم کے تمام ملازمین و مدرسین کو سختی کے ساتھ اس کا پابند کیا

جو خبریں اس کے خلاف شائع کی جا رہی ہیں بعض بالکل بے اصل اور بعض سخت لغتہ
 راقم شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ
 آمیز ہیں۔

از ڈائجیل، ضلع سورت ۳۰ رجب ۱۳۵۸ھ

(ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مجلس عالمہ دارالعلوم دیوبند کے مذکورہ صدر فیصلہ کے بعد مولاجہین احمد
 صاحب نے کانگریس کی عملی حمایت کی "اجازت خصوصی" کیسے حاصل کر رکھی ہے۔ اور جب وہ اس فیصلہ
 کے باوجود اپنی روش پر قائم ہیں تو مجلس عالمہ ان کے خلاف کوئی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتی۔ ارباب العلوم
 اس باب میں اگر کچھ تصریح فرمانا چاہیں تو طلوع اسلام کے صفحات اس کے لیے کھلے ہیں۔ طلوع اسلام

ادارۂ طلوع اسلام

کے

شائع کردہ پمفلٹوں کا سٹ طلب فرمائیے اور ملاحظہ کیجئے کہ
 ان میں سیاست حاضرہ کے اہم مسائل کا حل کتاب سنت کی روشنی میں
 کس

حسن و خوبی سے پیش کیا گیا ہے

ادارہ

کی جملہ مطبوعات کا منافع طلوع اسلام کے شعبہ تبلیغ کی طرف منتقل
 کر دیا جاتا ہے
 ۲۴

مسلمان کی زندگی

(سلسلہ خدا کی بادشاہت " وغیرہ)

از جناب چودھری غلام احمد صاحب پرویز، بی۔ آئی۔

انسان پر جب مایوسی کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، غفلت کدہ عالم میں اُمید کی کوئی جھلک باقی نہیں رہتی تمام اسباب و علل ایک ایک کر کے جواب دے دیتے ہیں تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ زندگی کے تمام ناکام تجاویز کی یاد پھر سے تازہ ہو جاتی ہے۔ عمر بھر کی ناکامیوں اور نامرادیوں کے نقوش خاک کے ذروں سے ابھرتے پھلے آتے ہیں۔ وہ انکی طرف کٹنگی لگاے بیٹھ جاتا ہے۔ زندگی اُسے مسلسل مصائب و تکالیف کی اندوہناک داستان معلوم ہوتی ہے۔ انسان اسے ایک بے کس و بے بس مجبور و مظلوم قیدی کی طرح نظر آتا ہے جسے فطرت کی چیرہ دستیوں نے جو روستم اور ظلم و استبداد کی الم ناک صعوبتیں جھیلنے کے لیے اس وحشت ناک کرہ میں بھیجا ہے چونکہ دنیا کی ہر شے وہی کچھ بن جاتی ہے جس نگاہ سے انسان اُسے دیکھے۔ اس لیے جب وہ اچڑ کر دو پیش پر نظر ڈالتا ہے تو اسے کہیں مسرت و شاد کامی کی نورانی کرن نظر نہیں آتی۔ ہر چہرہ تبسم نا آشنا اور ہر پیشانی غم آلود دکھائی دیتی ہے وہ سوچتا ہے اور ہر بار اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ:-

"زندگی مصائب کا دوسرا نام ہے خالص اور دوامی مصائب۔ ہر آرزو ایک مستقل تکلیف

کا پیش خیمہ ہے۔ لہذا سکون و اطمینان عدم آرزو میں ہی ہے" (دہانتا بدھ)

وہ حیات انسانی کو ایک لغو و باطل شے قرار دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ "زندگی محض سراپے، دھوکا ہے۔ لاکا جال ہے" (اپنشد) وہ "زندگی اور خواب کو ایک ہی کتاب کے دو ورق خیال کرتا ہے" (خونہا) وہ اس مصیبت کدے دور بھاگنا چاہتا ہے اسے چھوڑ دینے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ چوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناکامیوں کے پردوں میں دوسرے انسانوں کے ہاتھ پوشیدہ ہیں۔ اس لیے اسے عام انسانوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور عام انسانوں میں سے چونکہ صاحبان ثروت و اقتدار کو وہ اپنی کٹی

ہوئی مسرت کا غاصب سمجھتا ہے۔ اس لیے دولت و ثروت۔ شوکت و سطوت کے خلاف اس کے دل میں ایک گرہ سی بٹھ جاتی ہے وہ انسانوں کی بستیوں کو چھوڑ کر در جنگلوں میں جا کر بسیرا کر لیتا ہے اگر اے انسانوں میں رہنا بھی پڑے تو وہ دولت و عزت کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑی خدمت خلق سمجھتا ہے وہ یہ کہہ کر اپنے قلب محضوں کو تسلی دے لیتا ہے کہ خیر اس دنیا میں تو یہ جو جی چاہے کر لیں ”آسمانی بادشاہت میں تو ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ ستم رسدہ کمزور، ناتوان، بنیعت مغلوب و مقبور انسانوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ دنیا مٹا رہے بے نہیں ہے۔ اس کے طالب خدا کی نگاہوں میں مردود و ملعون ہیں البتہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے ایک اور جہم ملنے والا ہے جس میں دولت و حشمت کو مالک ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور حراج ذلیل و خوار ہیں و معزز و مکرم۔ آسمانی بادشاہت انہیں مفلس و غریب انسانوں کی و انت ہو۔ نروانا میں یم کے مقرب یہی لوگ ہوں گے۔ دیو لوک میں برہما کے ہم آغوش ہوئے والے یہی بھگت ہیں۔ یہی تعلیم کنیئے صومعہ کے راسب کی صل ایمان سے۔ یہی فلسفہ تارک الدنیا سنیا سی اور تیاری بھکشو کا سچا دھرم ہے۔ اس فلسفہ او مشرب کی لم یہ ہے کہ حال کو ذلیل کر کے مستقبل کو مزین بنایا جائے۔ دنیا کی رسوائیاں عاقبت کی سرفرازیاں مستردی جائیں۔ یہاں کی ذلت آنے والی زندگی کی عزت ہو۔ یہاں جتنا پست ہو وہاں اتنا ہی بلند ہو۔ یہاں کا محتاج وہاں کا غنی۔ یہاں کا تباہ حال وہاں کا خوش حال۔ اور یہاں کا نادار وہاں کا مالک ہو، وہ یہاں کے مصائبِ آلام کو بلا بلا کر اپنا گھر دکھائے کہ یہ اے وہاں کی امدی مسرتوں کا پیام دے رہے ہوں غرض کہ وہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک ایسے ناقابل شکست آئینہ کی سہ سکندری قائم کرے کہ جس میں یہاں کا نقش معکوس دکھائی دے۔

لیکن کیا یہ تعلیم فطرت کی تعلیم قرار دی جاسکتی ہے؟ کیا انسان واقعی اس دنیا میں ایک مجبور و مقبور قیدی کی حیثیت سے لایا گیا ہے کہ وہ اس جیل خانے میں عمر قید رہے؟ کیا اس کی تخلیق سے فی الواقعہ یہی منشا ہے کہ وہ فطرت کے ہر تعلق سے ہر تعلق کے خلاف جنگ کرتا رہے اور ان جذبات کے فنا کر دینے میں ہی اپنی کامیابی سمجھے؟ کیا دنیا اور اس کی نعمتیں واقعی قابل نفرت و ملامت ہیں۔ کیا یہاں کی ہر سہائی

شہر ممنوعہ کا حکم رکھتی ہے۔ کیا مقصد حیاتِ انسانی، ذلت و رسوائی، محتاجی و ناداری، نیکت و مسکنت، افلاس و زبوں حالی اور مغلوبیت و مقهوریت ہی ہے۔ پھر کیا ایک آنے والی زندگی کی تمام برکات و نعم، یہاں کی رسوائیاں اور ذلتوں کے معاوضے میں ملیں گی؟ کیا آسمانی بادشاہت اسی قسم کی خدائی فوج کا حصہ ہوگی جو دنیا میں ہر وقت سے ڈرتی دیکھتی دن گزار رہی ہو؟ کیا خدا کا مقرب وہی ہوگا جسے دنیا میں کوئی اپنے پاس ٹھکانا پسند نہ کرے۔ کیا دولت و شہرت، عزت و وفار کی زندگی واقعی جنت سے محرومی کا سبب ہوگی؟ کیا یہاں کے مردہ الحال لوگوں پر وہاں کا باب السلام قطعاً مسدود ہوگا؟ کیا یہاں کے چاندی اور سونے کا ہر ٹکڑہ جہنم کے طوق و سلاسل بنانے کے کام میں لایا جائے گا۔ ذل و مسکنت کیا واقعی خدا کی رحمت ہے۔ وسعت و فراخی کیا فی الحقیقت اس کا عذاب ہے؟ ان سوالات کا جواب۔ آپ اپنے دماغ سے، کہ جس پر ایک عرصہ دراز سے خاص ماحول اور مخصوص تعلیم کے قفل پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی دیکھئے اور اس نے مطمئن ہو جائیے لیکن ایسے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم ان کی بابت ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ وہی تعلیم پر فطرت اور وہی حکم خداوندی ہوگا۔

قرآن کریم ہمیں کھلے کھلے الفاظ میں بتاتا ہے کہ انسان کی پوزیشن اس کائنات میں ایک مخدوم کی ہے اور جملہ موجوداتِ عالم اس کی خدمت گزار اور مطیع ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
پسندوں اور بلندوں راض و ستموں میں جو کچھ ہے سب
تھا رہے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ (۳۵)

لہذا انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کو اپنا تابع فرمان بنائے فطرت کی ہر چیز سے کام لے کہ ایک مدت معینہ تک یہ سب اس کی متاع ہیں۔ دنیاوی زیبائش و آرائش کی چیزیں خدائے تعالیٰ نے قطعاً حرام نہیں کیں (۳۲: ۷) بلکہ ان میں انسان کے لیے ایک خاص کشش و محبت رکھی ہے (۳۱: ۱۳) ان سے تمتع حاصل کرنا۔ ان سے فائدہ اٹھانا۔ ان کو کام میں لانا ہی ان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اور اسی انتفاع و تمتع کا نام دنیا میں عزت و وقار کی زندگی بسر کرنا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ دولت و شہرت کی فراوانی اور اس کے غلط استعمال سے انسان میں بعض عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا غلام بن جانے سے بہت سے انسانی جوہر زائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے مطلب نہیں کہ دنیا سے الگ ہو جانا ہی اس کا علاج ہے۔ اگر دولت و قوت کی بے لگام سرکشی انسانی فضیلت نہیں تو لذت

وستی کی زندگی بھی تو انسانی تخلیق کی غرض و غایت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیا کریم کی تعلیم ہمیشہ اس افراط و تفریط کو مٹانے کے لیے ہوتی تھی۔ اگر آپ فوراً رائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ خدائے قیوم کا ازلی پیغام جو ان حضرات، مورین من اللہ کی وساطت سے دنیا میں آتا رہا۔ اس باب میں اس کا شروع سے آخر تک ایک ہی سہا اور ایک ہی لم رہی ہے۔ یعنی وہ ان عیب و نقائص کو دور کر کے کی کوشش کرتے رہے جو دولت و سطوت کا زیادتی اور اس کے غلط استعمال سے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسری طرف ضعیف و ناتواں لوگوں کو ابھار کر انسانیت کی بلند ترین سطح پر لاتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی تعلیم کی طرف متوجہ کر رہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ان میں وہ عجب پیدا نہ ہوں جو ”مترفین“ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ دولت ثروت کے غلط استعمال سے خشیت الہی۔ جسے قرآنی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اُٹھ جاتی ہے جس۔ تمام نظام انسانی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرات انبیا کریم جن متضعفین کو ابھار بلند سطح پر لاتے تھے۔ انہیں تاکید کرتے تھے کہ دیکھنا! تم ان حدود اللہ کی نگہداشت کرنا۔ ورنہ ان کے طور سے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو تمہارے متقدمین کا ہو چکا ہے وہ قوانین الہی سے منہ موڑ لینے والے انسانوں دنیا چھین کر ان کمزوروں کو دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا ضابطہ انہیں بتا دیتے تھے جس سے ان اور خدا کے درمیان ایک دائمی رشتہ قائم رہے اور اس کی خشیت اور تقویٰ کو وہ کسی وقت نظر سے اچھب نہ ہونے دیں۔ اور اس کے بعد زمین اور آسمان کی بادشاہت کے وارث بننے چلے جائیں پس یہ خلاصہ تعلیم فطر جو انسانوں کی ہر ایت کے لیے زمین پر بھیجی جاتی رہی۔ اور اسی پر عمل پیرا ہونے کا نام دنیا کی فلاح اور عاقبہ سرفروشی ہے۔ مبیضان خداوندی کے یہ دو پڑے ہیں جن میں ہمیشہ توازن رہنا چاہیے۔ نظام انسانیت کا رڈی کے یہ دو پہتے ہیں جو ہمیشہ ہمارا راستہ رہنے چاہئیں۔ آزادلوں کی فضاں سبیط میں اُڑنے پرندے کے یہ دو بازو ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی کمزور ہو گیا تو وہ زمین سے ابھر نہیں سکتا اور اگر دو کی قوت بڑھتی چلی گئی تو اس کی پرواز کی حدیں وہ ہیں۔ جہاں پہنچنے سے قدسیوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ با کہ اگر خشیت و تقویٰ کہ جسے آپ روحانیت کہہ لیجئے۔ خدا کی رحمت و بخشش ہے تو دنیاوی شوکت و غنا بھی کچھ کم نعمت نہیں۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کی یاد دہانی اقوام عالم کو بار بار کرائی جاتی رہی ہے۔

مُودَعِلَۃِ اٰہِنِیْ قَوْمِ ۙ ہِیْ فِیْ فِئْرَیْکَہْ حٰذِیْۤ اِیْۤ اِسْ نِعْمَتٍ وَّ قَدَرَتْ کُوْیَا دَکْرُوْکَہْ اِسْ لَے تَہِیْنِ قَوْمِ نُوْرَجْ مَکَۤ اِیْۤ بَعْدِ اِسْتِخْلَافِ فِی الْاَرْضِ کِیْ شَہْشَہْ ۙ سَے نُوْرَا اُوْر تَہِیْنِ قُوْتِ وَّ حِشْمَتِ مِیْنِ بَرْتَرِیْ عَطَا فَرَاہِیْ۔ لَہٰذَا۔

فَاذْکُرُوْا اِنَّ اللّٰہَ لَعَلَّکُمْ تُعْلٰمُوْنَ (۷۶:۷۶) اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔

یہی حضرت صلح نے قوم ثمود سے کہا:-

”تم خدا کی اس بخشش کو یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ اور تمہیں زمین

میں تمکن کیا۔ تم نرم نرم زمین پر محلات بناتے ہو۔ اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں

(محفوظ) عمارات تعمیر کرتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھو۔ اور زمین میں فساد مت

پیدا کرو“ (۷۶:۷۶)

حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم زمین میں قلیل تھے اور اس نے

تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ (۷۶:۷۶)۔ حضرت ابراہیم کو اس دنیا میں بھی حسنت دی گئیں اور آخرت میں بھی

(۷۶:۷۶)۔ اور آل ابراہیم کتاب و حکمت کے ساتھ ساتھ - کتبِ عظیم کی بھی مالک بنائی گئی۔ (۷۶:۷۶)

اور اس کو اللہ کا فضل فخر اڑ دیا۔ حضرت یوسف کو اس قدر اجل و آرائش کے بعد جس نعمت عطا کیے سے رفراز

کہا گیا وہ یہی تمکن فی الارض تھا۔ اور اس عطیہ کبریٰ کو ان کے صبر و تقویٰ کا اجر جزیل کہا گیا۔

”اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں صاحب حکومت بنا دیا۔ و تمکن فی الارض کیے

جہاں چاہیں رہیں سہیں۔ ہم جس پر اپنی رحمتیں چاہیں پہنچا دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا

اجر ضائع نہیں کرتے“ (۷۶:۷۶)

حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی تو تمام داستان اسی قوت و حشمت و تسلط کی مسلسل تاریخ ہے اور

اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ جس نکار و اصرار سے اس قوم کے واقعات قرآن کریم میں

بہان ہوئے ہیں۔ کوئی اور واقعہ اس شد و مد سے دہرایا نہیں گیا۔ اس تمکن کو کمزوروں پر خاص

کہا گیا ہے۔

”ہم چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو کم زور کر دیا گیا تھا۔ ان پر احسان کریں۔ اور ان کو دوسروں

کا امام بنادیں۔ اور ان کو (ملک کا) وارث قرار دے دیں۔ اور ان کی حکومت کو زمین پر قائم کر دیں اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ (۲۸:۵-۶)

یہاں پہلے اسی ضعیف و ناتوان، اسی محکوم و مغلوب قوم کو بلاخر مشارق و مغارب کا حکمران بنادیا۔
 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور ہم نے اس قوم کو جو بالکل کمزور شمار کی جاتی تھی۔ اس
 مَسَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِجِ الْأَنْهَارِ بَارِكْنَا فِيهَا۔ وَ بَارَكْنَا زَمَانَكَ مَسْرُوقِ مَغْرِبِ كَالْمَكِ بَنَادِيَا اور آپ کے
 تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبِّكَ وَ عِدَّةُ حَنَّةَ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَيْفَ فِيهِمْ ان كَيْفَ تَقْتُلُ
 صَبْرًا وَ دَقْرًا مَا كَانَ بَصْعَ فَنِي عَوْنٍ وَ قَوْمِهِ وَمَا كِي وَ جَسَ يَوْمَ يَوْمًا هُوَ كَا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی
 كَالْأَيْغُرِ شُونَ (۱۳:۴۰) قوم کے ساتھ پورا خدا اور ملک یوس عماران کو دہم برہم کر کے
 رکھا۔

صبر و توکل، سعی و عمل کا یہی وہ انجام تھا جس کے لیے حضرت موسیٰ نے پہلے ہی اپنی قوم سے وعدہ کر رکھا تھا۔
 ”موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے وعدے سے مدد مانگو۔ اور مستقل مزاج رہو۔ یہ زمین اللہ
 کی ہے۔ وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بنادے۔ اور آخری انجمن تو
 متقین کے لیے ہی ہے۔“ (۱۲۸:۴)

یہاں پہلے ہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی یاد بار بار بنی اسرائیل کو دلائی گئی ہے۔
 ”اے بنی اسرائیل۔ یاد کرو۔ میری اس نعمت کو جس سے تم کو نوازا تھا۔ اور تمہیں تمام اقوام
 عالم پر برتری عطا کی تھی۔“ (دبقرة و دیگر مقامات)

اور جب اسی قوم نے قوانین الہی سے سرِتابی اختیار کر لی تو خدا کی طرف سے جو سب سے بڑا عتاب ان پر نازل
 ہوا وہ اسی نعمت کبریٰ کا چھن جانا تھا۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا غَضَبَ مِنَ اللَّهِ (۱۱:۶۱)
 اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ماری گئی۔ اور وہ اللہ کے
 غضب کے سزاوار ہو گئے۔

مذکورہ صدر قصص۔ قرآن کریم میں بار بار دہرائے گئے ہیں قصص القرآن کا مقصد محض تذکرہ بھاری نہیں بلکہ ہر قصہ اور اس کا ہر بیان اپنے اندر عبرت و موعظت کی کھلی کھلی بصیرتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اہم گزشتہ کے احوال و ظروف کی طرف خاص طور پر توجہ دلاتا ہے اور بار بار تاکید کرتا ہے کہ غور و فکر سے دیکھو **يَكُنْ لَهُمْ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ** جن قوموں نے قوانین الہی کی تکذیب کی ان کا کیا انجام ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان اقوام کے دنیاوی انجام کی طرف توجہ دلانا ہی مقصود ہے۔ کیونکہ اخروی انجام تو کسی کی آنکھوں کے سامنے آ نہیں سکتا۔ ان میں سے بہت سی قومیں تو قانون خداوندی کے مطابق صفحہ کائنات سے حرف مکرر کی طرح مٹ گئیں اور ان کی محض داستانیں باقی رہ گئیں **وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيثَ** (۲۳: ۴۴) اور بعض قومیں گو زندہ رہیں اور اب بھی زندہ ہیں۔ لیکن ان کی حالت عبرت و نصیحت کی زندہ داستان ہے۔ پھر قرآن کریم نے ان تاریخی نتائج کے بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ واضح الفاظ میں یہ ذہن نشین کر دیا کہ اس دنیا میں عزت و توقیر کی زندگی اللہ کی رحمت و نعمت ہو اور یہاں کی ذلت و خواری اس کا غضب اور عذاب ہے۔ مثلاً کہیں یہ وعدہ ہے کہ ”تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کو وہ زمین کا بادشاہ بنائے گا۔“ (۲۴: ۵۵) کہیں یہ تشریح ہے کہ ”جو کوئی عمل صالح کرے گا۔ وہ مرد ہو یا عورت۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اور جو اچھے کام ان سے عمل میں آتے ہیں ان کا اجر دیں گے“ (۱۶: ۹۷) جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر چھوڑتا ہے اسے اس دنیا میں بہترین گھر دیا جاتا ہے۔ (۱۶: ۴۱) جو اس کے دے ہوئے کی قدر کرتا ہے اپنی قوتوں اور اسکی نعمتوں کو صحیح طور پر مصرف میں لاتا ہے۔ کہ یہی عملاً شکر نعماء ہے۔ اللہ ان نعمتوں میں اور زیادتی کرتا جاتا ہے۔ (۱۶: ۷۶)۔ برعکس اس کے ”جو اس سے بلا علم و ہدایت۔ بلا دلیل و برہان جھگڑتا ہے۔ اس کے قوانین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ خود بھی منزل مقصود تک لے جانے والے راستہ سے بہک جاتا ہے اور دوسروں کو بھی بہکاتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس دنیا میں بھی ذلت و خواری نصیب ہوگی اور اس کے بعد کی زندگی اس کا عذاب حرقی ملے گا۔“ (۲۲: ۸) اسی طرح جو اس کے قوانین اس طرح سے ملنے کے جو مات اپنی مطلب کی ہو اسے اختیار کرے۔ اور جس میں کسی فتنہ بانی و ایشار کی ضرورت ہو اور وہ طبع سہولت پسند

ہر گراں گزرے۔ اس سے پہلے ہی کہے۔ اس کے لیے بھی خیزی فی الحیوة الدنیا کا رموائی امیر عذاب بتایا گیا ہے۔ (۲: ۸۵) ایک دو نہیں سینکڑوں آیات اسی اصول کی تشریح اور اسی نکتہ کی تفصیل میں موجود ہیں اس اعتقاد کو دلوں میں اسی طرح جاگزیں کر دینے کے بعد اب مسلمانوں کے لیے ایک دستور العمل ایک لائحہ جیات تجویز کیا گیا کہ جس سے وہ ان تمام نعمتوں کے وارث و مالک ہونے والے بن سکیں۔ جو اقوام گزشتہ کو مل چکی تھیں اور جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود تھا۔ ان برکات کے حصول کی شرط ایمان و تقویٰ تھی۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعَمْرِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتًا
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۱۹۶)

اگر ان عیسویوں والے ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم یقیناً ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے

کھول دیتے۔

اور اسی ایمان و تقویٰ سے مسلمانوں کو دنیا میں ایک امتیازی زندگی عطا ہونے والی تھی۔

”اے ایمان والو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا فرمایگا

اور تمہاری لغزشوں کو دور کر دے گا۔ اور تم کو معاف کر دے گا اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ (۸۱: ۹)

اس لائحہ عمل کی رو سے جو قرآن کریم نے تجویز کیا ایک مسلم کی تمام زندگی مسلسل جدوجہد غیر منقطع سعی و عمل ان تھک کوشش کوہ شکن عزم غیر متزلزل استقامت۔ بیہم جہاد اور یکسر سپاہیانہ زندگی تھی جس کا مقصد محض طاقت سوار ناہی نہ تھا بلکہ اپنے حسن عمل۔ اپنے اعمال صالحہ کے حصے جاکتے نتائج اس دنیا میں دیکھ لینا بھی تھا۔ ذلت و پستی کی زندگی۔ محتاجی و فلاکت کی زندگی۔ مجبوری و بے بسی کی زندگی۔ کہ جسے قرآن نے غضب کی زندگی قرار دیا تھا نصیب اعدا کر کے خود عزت و وقار کی زندگی خوش حالی و خوش بختی کی زندگی غفلت و شلوکت کی زندگی۔ حکومت و سطوت کی زندگی بسر کرتا تھا کہ یہی قرآن کریم کی رو سے ایک مومن و عمل صالح کرنے والی جماعت کی حیات طیب ہو سکتی تھی۔ ان کے نزدیک عبادات و اعمال کا حاصل اپنے اللہ کو راضی کر کے خود اس سے راضی ہو جانا تھا اور اس سے دین و دنیا کے حصے لینا تھا۔ (۳: ۱۴۶) وہ قوم بننا تھا جسے خدا نے تمام اقوام عالم سے وراثت کتاب کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ (۳۵: ۳۲) جسے نوح انسانی میں سے بہترین امت قرار دیا تھا (۳: ۱۰۹) ایسے عباد صالح بننا تھا جن کے لیے وراثت ارضی مقدر ہو چکی تھی۔ (۲۱: ۱۰۵) اور عملات بتا دینا

تھا کہ خدا کے اس اٹل قانون میں اس کے بندوں کے لیے ایک عظیم نشانِ پیغامِ موعظت ہو۔ بلاخِ مسبین ہے
(۲۱:۱۰۶) اور ساری دنیا کو دکھا دینا تھا کہ ہاں جو سچے مومن بن جائیں۔

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا يَبْدِلُ الْكَافِرِينَ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْعَوْدُ الْعَظِيمُ
ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں۔ اور آخرت
میں بھی یہ قانونِ الہی غیر متبدل ہے۔ اور یہ سب بڑی کامیابی

ہے۔

(۱۰:۶۴)

انہیں ملے کہ بہ ثابت کر دینا تھا۔ کہ خدا کا یہ وعدہ کہ ہم دنیا میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔
(۴۰:۵۱) یوں پورا ہوا کرتا ہے۔ سکّانِ ارضیٰ کو عملاً بتا دینا تھا کہ کس طرح صبر و صلوٰۃ سے استعانت طلب کی جاتی
ہے۔ (۲۱:۴۵) کس طرح دشمنوں کے جہمِ غفیر کے مقابلہ میں ڈٹ کر اللہ کا ذکر و کبرت کیا جاتا ہے کہ جس سے فتح و ظفر
رکاب چومتی ہے۔ (۸۱:۴۵) الغرض انہیں اپنے اعمال سے جریدہ عالم پر اپنا دوامِ ثبوت کر کے یہ دکھا دینا تھا
کہ یاد رکھو تمام خوبیاں۔ ہر قسم کی کامیاں صرف مومنین کے لیے ہیں۔ مجاہدین کے لیے ہیں اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۹۱:۸۸) اور سب لوگ ہیں جن کے لیے ہر قسم کی بھلائیاں ہیں اور سب لوگ ہیں جو کامیاب
ہیں۔ انہوں نے یہ کچھ کر کے دکھا دیا اور ان کے رب نے وہ تمام وعدے پورے کر دئے جو ان سے کئے گئے
تھے۔

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبَادِيَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
اور اس نے تم کو دہتارے دشمنوں کی زمینوں کا اور ان کے
شہروں کا اور ان کے اموال کا مالک بنا دیا۔ اور اس سرزمین
کا بھی کہ جہاں ابھی تمہارے قدم بھی نہ پہنچے تھے۔ اور اللہ
(۳۳:۲۷)

ہر شے پر قادر ہے۔

یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ لیکن ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کے خوابوں میں انہیں دشمن تھوڑے دکھلا کر
جاتے۔ (۸۱:۴۳) جب مقابلہ ہوتا تو ان کے نورِ ایمان سے مخالفین کی آنکھیں خیرہ کر دی جاتیں کہ جس سے انہیں زیادہ
دکھائی دیں۔ (۸۱:۴۴) کہیں ایسے لشکروں کو بھیج کر ان کی مدد کی جاتی کہ جن کو کسی کی آنکھ نہ دیکھ سکتی اور جس سے
ان کے دلوں میں سکینت و تثبیت اور ان کے اعدا کے دل میں ان کا رعب ڈال دیا جاتا۔ (۸۱:۱۲) کہیں ان میں

کا ایک ایک دُودُو پر بھاری ہوتا۔ (۸:۶۶)۔ کبھی دس دس پر۔ (۸:۶۵) ہاتھ ان کے ہوتے اور اربے والا خود خدا ہوتا۔ تیران کے ہوتے اور قضا ان کے ساتھ اس کی لپٹی ہوتی۔ (۸:۷۰، ۷۱) ان کے مقابلے میں دشمنوں کی اکثریت ان کے کام آتی اور نہ قوت۔ اس لیے کہ یہ قوانین خداوندی کی روشنی میں قدم اٹھاتے تھے۔ اور وہ ان راستوں کو بھول چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر معرکہ ان کے ہاتھ میں اور ہر میدان ان کے قبضے میں ہوتا۔ اور اس طرح سے بنادیا جاکہ انصرہنا علی القوم الکافرین کی دعائیں کیسے مستجاب ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کیا کرتا یہ اس کا وعدہ ہے چنانچہ اس وعدے کے مطابق وہ ننھا سا پودا جو دنیا بھر کی تیر و تند مخالف ہواؤں کے جھونکوں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے لگایا گیا تھا۔ چند ہی سال کے عرصے میں ایک شجر طیب کی طرح بڑھا۔ پھولا، پھلا کہ اس کی جڑیں تخت النریٰ میں اور اس کی شاخیں اوج نریا پر پھیں اور جسے دیکھ کر اس جنت ارضی کا بغیان و جدمسرت سے جھوم اٹھتا تھا۔

”محمد اللہ کے رسول۔ اور ان کے ساتھی۔ کفار کے مقابلہ میں سخت آپس محبت والے۔ تو ان کو دیکھ کر کبھی رکوع کر رہے ہیں۔ کبھی سجدوں میں پڑے ہیں۔ اللہ کے فضل و رضا جوئی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدات ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ انکے اوصاف توریت میں ہیں۔ اور انجیل میں ہیں۔ جیسے کہیتی کہ جس نے پہلے اپنی سوئی نکالی۔ پھر اس نے اس کو قوی کیا۔ پھر وہ اور موٹی ہوئی۔ پھر اپنے تنے پر سیدی کھڑی ہو گئی۔ کہ اسے دیکھ دیکھ کر اکسان کا دل مسرت سے اُچھل پڑے۔ اور اس سے حاسدین کو جلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے مغفرت اور اجر عظیم کا (جو) وعدہ کر رکھا تھا۔ (وہ یوں پورا ہو کر رہا)“ (۲۹:۴۸)

چنانچہ اللہ کے یہ صحیح مومن بندے جب بعد میں اپنی دونوں حالتوں کا موازنہ کرتے اور وہ وقت انہیں یاد آتے ”جب وہ قبل تھے۔ زمین میں کمزور و ناتواں شمار کیے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ مخالف انہیں فوج کھسوت کرنے لے جائیں۔ سو ایسی حالت میں اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اپنی مدد سے انہیں قوت دی اور ان کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں۔ کہ وہ خدا کے شکر گزار بندے بنیں۔“ (۲۶:۸) تو مسرت کے سجدے

تھے جن کی وجہ سے حضرت عمرؓ لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کرتے کہ:

یو ادیٰ بنحان دی ہے جس میں یس ایک ادنیٰ کرتا پہنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ وہ سخت مزاج آدمی تھے۔ کام لیتے تھے تو تھکا دیتے تھے۔ کم کام کرتا تھا تو پیٹتے تھے اور آج یہ حالت ہو کہ اس دادی میں میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی تیسری قوت مائل نہیں۔

لیکن یہ دور جس میں اسلام کا صحیح نصب العین۔ عبادات کا صحیح مفہوم۔ اعمالِ صالحہ کی سچی تفسیر دنیا اور آخرت کا اصلی تعلق۔ قرآن کریم کی عملی شکل۔ اسوۂ رسول اللہؐ کی بین تصویر۔ ہر مسلمان کے سامنے تھی۔ بہت جلد ختم ہو گیا۔ خلافتِ ملوکیت سے بدل گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ملوکیت (امپریل ازم) کی تمام خرابیاں ایک ایک کر کے اسلامی پچھریں بنو دار ہو گئیں۔ اور اس کی انتہا عہدِ عباسیہ میں اس وقت ہوئی جب اسلامی تعلیم کا محض قابِ سلا تھا اور روح کی سرچھی ہو چکی تھی۔ سامانِ تعیش کی فراوانی سے طبائعِ عافیت کوش ہو چکی تھیں۔ وہ مجاہدانہ زندگی جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی اصل ایمان تھی۔ اب بیچارے کے بھرتی شدہ۔ مستعار طبقہ کا کام سمجھا جاتا تھا۔ گرجوشتی کی ڈ فاروقی رُوح جو خالد بن ولید کو رشیم میں لمبوس دیکھ کر تہمتا اٹھتی تھی۔ (مالاً کہ وہ میدانِ جنگ میں تھے اور جنگی ضرورت سے انہوں نے ایسا کیا تھا) اب عہدِ کن کا افسانہ بن چکی تھی تقسیمِ عمل سے عملی برعینیت پیدا ہو چکی تھی۔ علماء کا طبقہ بجائے تیر و سنان کے اب لفظی تاویلات کی جنگ میں مصروف تھا۔ اربابِ طریقت و وحدت وجود کے تباہ کن نظریات کے ماتحت قوائےِ عملیہ کو مفلوج کر بیٹھے تھے۔ یہ سب سامانِ ہلاکت جمع ہو چکے تھے کہ شامتِ اعمال نے تاناریوں کے حملہ کی صورت اختیار کی۔ اسلام کی مرکزی قوت فنا ہو گئی۔ اجتماعیت کی شان بگڑ گئی۔ مذہب کے علمبردار حضرت اب مختلف گوشوں اور زادیوں میں جادو کچے دالا اشار اللہ توفیق سلب ہو چکی تھیں جو صلے پست ہو گئے تھے۔ دنیا ہاتھ سے نکل گئی۔ عزت و وقار کی جگہ ذلت و پستی آگئی۔ شوکت و خشم کی بجائے ذل و مسکنت چھا گئی۔ نماز۔ روزہ حج زکوٰۃ۔ مناسک و شعائر کی شکل تو وہی تھی جو عہدِ اولیٰ میں تھی۔ لیکن اب ان کے نتائج وہ نہ تھے جو اس وقت مترتب ہوتے تھے۔ قوموں کی تاریخیں ذہنیت کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔ اور ایسے لیے موثر ساہراہ حیات میں بڑے نازک ہوتے ہیں اگر اس وقت نصیبِ یوری کرتا۔ ہمارے اعمال کے سزا کی مدت ختم ہو جانے والی ہوتی تو ذہنیتوں

میں یہ اعتقاد یہ کیا جاتا کہ یہ تمام عبادات یہ تمام اعمال جن کی شکل اسلامی ضرور ہے اس وقت تک معنوں میں اعمال صالح نہیں ہو سکتے جب تک ان کے نتائج اس حیات ارضی میں وہی کچھ نہ ہوں۔ جو عمر ترسول اللہ والذین معہ میں ہوئے تھے لیکن بد بختی کہ زاویہ نگاہ الٹی طرف بدلا۔ قرآن کریم نے جہاں کامیابی۔ فلاح، سرخوئی، فوز عظیم، رزق کریم، جن آب مومنین کے لیے مخصوص کیا تھا۔ ان سب کو آخر زندگی سے متعلق کر دیا گیا۔ اس دنیا کو کیسے دایر اعلیٰ اور اخروی زندگی کو دارالجزا قرار دے دیا گیا۔ اور کہا اب باقی نہ رکھا کہ جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برآمد ہو سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ باوجود عقیدہ کی شدت و صلوة۔ تسبیح و تحمیل کی پابندی کے دنیاوی زندگی روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔

یا وسعتِ افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات
وہ مذہب مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملا و جہادات و نسب آفات
اُس وقت بجائے اس کے کہ یوں سمجھا جاتا کہ ان الفاظ و اعمال کی روح ان سے منقود
اس لیے صحیح نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یوں اطمینان دے لیا کہ یہ تمام "اعمال" نہیں جارہے۔ البتہ ان کا نتیجہ اخروی زندگی میں برآمد ہوگا۔ غیر مسلم خوش حالی کی زندگی بسر کرتے تھے بجا کہ ان پر رشک آتا۔ ان کو اپنے لئے ہونے سراپہ کا غاصب سمجھتے۔ اپنے آپ کو یوں سمجھنے کی کوشش کی زندگی ہے جس میں انہیں ہمت دی گئی ہے۔ انہی زندگی میں ہم حقیقت جاودانی اور یہ جہنم ابدی عیبائی راہوں کا فلسفہ ترک علائق۔ یونانی مشائیں کی حکمت ترک دنیا۔ ہندومت کا سنباس۔ سنسار تیاگ۔ ایک ایک کر کے اسلامی تمدن میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ لہذا ترک دنیا۔ ترک علائق۔ ترک "ترک ترک" صحیح اسلامی تعلیم کے خط و خال مترا پار پائے گئے۔

مجاہدانہ حرارت زہی نہ صوفی میں بہانہ بے عملی کا بنی شراب
فقیم شہر بھی رہبانیت پہ تھا مجبور کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگ دسنہ
گر زکشت کش زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں تھی تو اور کیا تھی
دولت کی فراوانی کے ساتھ اگر خدا فراموشی جمع ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ فساد فی الارض ہوتا۔

نظام انسانیت کو تباہیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی حالت سے محترز رہنے کے لیے تاکید کی تھی کہ دیکھنا کہیں ایسی زندگی کو ہی نصب العین حیات نہ سمجھ لیتا۔ یہ دنیا اور اس کی متاع سب عارضی ہے تباہی منزل مقصود اس سے کہیں بلند ہے۔ اب جہاں جہاں قرآن کریم میں ایسی تعلیم تھی۔ اُسے دنیاوی متاع و دنیا سے نفرت دلانے کے لیے بطور نص صریح پیش کرنے لگے۔ یعنی طبیعت بڑھتی ہوئی حرارت کو روکنے کے لیے سر پر برت رکھنے کی تاکید کی تھی۔ کہ کہیں سر سام نہ ہو جائے۔ یہ اسی برت کا استعمال فالج کے مریض پر کرنے لگ گئے۔ دنیاوی زیب و زینت کی چیزوں کو قرآن کریم نے بالتصریح حلال فرمایا تھا۔ وہ سب حرام قرار پا گئے جیسے ہڑے پہننا۔ بھوکے رہنا خستہ و خراب ہونا، بے گھر رہنا زندگی بسر کرنا۔ "خدا کے بندوں" کی علامات مقرر ہو گئیں۔ غرض کہ ایک ایک کر کے اس رہبانیت کی تمام باتیں جزو اسلام (بلکہ اصل اسلام) بن گئیں جس کو روکنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا۔ اور جس کو اس نے بدعت قرار دیا تھا (۵۷:۲۶)۔ اسلام رہبانیت کا اس لیے مخالف نہیں کہ اس سے لوگ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ بلکہ اس لیے کہ اس سے ایک ایسی انفرادی نجات کا خیال پیدا ہو جاتا ہے جس کو اجتماعیت سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ اسلام افراد کی اصلاح اس لیے چاہتا ہے کہ اس سے اجتماعی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ قوم افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ افراد کا تذکیہ نفس ضروری ہے۔ اس لیے کہ ان افراد کے مجموعے جو قوم مرتب ہوگی وہ خود مرگے ہو جائے گی۔ اس کے نزدیک ہر مسلمان ایک عظیم الشان مشینری کا پرزہ ہے جس کی ہر حرکت اور ہر جنبش ساری مشینری پر اثر انداز ہوتی ہے اگر ہر ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ یا قوت اور الماس کے ریزوں پر قائم ہو۔ خالص سونے اور چاندی کا بنا ہو لیکن اس کی حرکت کا تعلق باقی پرزوں سے وابستہ نہ ہو تو اس مشینری کے لیے ایسے پرزے کا عدم اور وجود برابر ہے اس کا فی ذاتہ صلاح (درست) ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر اسلام کا نصب العین ایسی انفرادی اصلاح ہی ہوتا تو رسول اللہ اور صحابہ کبارؓ کو غاروں میں چھپ کر نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے سے تو کوئی نہیں روکتا تھا لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے۔ ایک ذہنیت کے بدل جانے سے اس تمام تعلیم کی روح بدل گئی۔ اور عبادات کا مفہوم اسی قسم کی انفرادی اصلاح سمجھ لیا گیا جسے اجتماعیت سے کچھ واسطہ نہ تھا۔ رفتہ رفتہ تمام عالم اسلامی میں اس عجیب ذہنیت کے مہلک جراثیم پھیل گئے۔ اور آہستہ آہستہ اسلام کی تمام شوکت و شمت۔ ذل و مسکنت میں

بدلتی چلی گئی حتیٰ کہ آج حالت یہ ہے کہ وہی قوم جس کے نزدیک خدا کی رحمتوں سے مایوس ہونا کفر کے مترادف تھا۔ یاس و حزن کا مجتہد بن کے رہ گئی ہے۔ اور چوں کہ وہی تعلیم جو اس واما ندگی۔ ضعف و ناتوانی۔ پریشا و پراگندگی کے عالم میں وضع ہوئی تھی۔ اصل اسلام بن چکی ہے۔ لہذا عوام تو اس نشے میں مست ہیں۔ کہ یہاں جس قدر ہو سکے تباہ حال ہو جائیں۔ جو نہی آنکھیں بند ہوئیں اور ہم جنتِ جاودانی میں جا بیٹھے۔ اور جنہیں مسلمان کی ہستی اور زہروں حالی کا احساس ہے وہ یہ سمجھ کر کہ یہ سب انکی مذہب پرستی کا نتیجہ ہے۔ اسلام سے د یعنی اسلام سے جسے اسلام کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بے زار ہو جاتے ہیں۔ دین کے علمبرداروں کو شکابت۔ کہ لوگ بے دین ہوتے جا رہے ہیں اور بے دین بننے والوں کو شکوہ ہے کہ بے دین داران کی دنیا بھی تباہ کر رہی ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ اور نمازوں کو گلہ ہے کہ ان اماموں میں وہ صاحبِ اوصاف مجازی نہ رہے۔ لہذا ان دونوں میں ایک ایسی حد حاصل۔ ایک ایسی گہری خلیج حاصل ہو چکی ہے۔ کہ دونوں اپنے شعبوں کو۔ دین اور دنیا کو ناقابلِ اتصال سمجھ کر ایک دوسرے سے الگ ہو بیٹھے ہیں۔ میان دین نے آ وجہ سے دین کو غریبوں تک محدود کر دیا ہے کہ وہاں ابھی ان کی عزت باقی ہے مسلمان عزائے طبقہ کی حالت آ خون کے آنسو رلا دینے والی ہو چکی ہے۔ کاشت کار مسلمان۔ وہ پنجاب کا زمیندار ہو یا یوپی کا مزارع۔ آبادی کے آئے حصہ ہے لیکن حالت اس کی یہ ہے کہ ایک آدھ روز اس کی آمدنی کی اوسط نہیں بڑھتی۔ حالانکہ جیل و کے قاعدہ کی رو سے ایک قیدی کا سالانہ خرچ بھی نوے روپے کم نہیں ہوتا۔ لیکن ”دین“ کی تمام خدمات کا اسی غریب و نادار طبقہ کے ذمہ ہے مولوی آتا ہے اور اینٹیں وصول کر کے اسے مذاب قبر اور نارِ جہنم سے کچھ دے عافیت سکھا جاتا ہے۔ شیخ طریقت اپنا ٹیکس لے کر پاس انفاس اور ذکر خفی و حلی سے روحانیت بڑھ کا صراطِ مستقیم دکھا جاتا ہے۔ واعظ آتا ہے تو قرآن کریم کے رزق کریم اور حیاتِ طیبہ کے وعدوں کو ہمیشہ عا پڑاٹھا کر اُسے تھیک تھیک کر سلاتا جاتا ہے۔ کہ یاد رکھو! العاقبة للمتقين۔ میں نے ایک بہت بڑ مسجد میں جمعۃ الوداع کے وعظ میں خود سنا کہ ”امامِ افراترماں کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کا ز وابطاطالہ انتہائی حالت کو پہنچ جائے گا۔ چاروں طرف سے مایوسی کی گھٹائیں ان پر چھا جائیں گی۔ امید کوئی کرن باقی رہے گی۔ اگر اس وقت تک امام صاحبِ نقاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مسلمانو

زوال اس آخری مذہب نہیں پہنچا جس وقت مسلمانوں کی تباہ حالی اس آخری مذہب پہنچ جائیگی تو آنے والا آئے گا اور تمام روئے زمین پر مسلمانوں کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ جو لوگ کچھ آسودہ مال ہیں ان پر ان حضرات کی نظر کرم اور قسم کی ہے۔ آئے دن آپ کو ایسے اشتہارات چسپاں نظر آئیں گے کہ ”ایک ہزار روپیہ انعام اس شخص کو دیا جائے گا جو یہ ثابت کرے کہ نمازیں آئین بالمعبر نہیں کہنی چاہیے۔“ ان مقتدیانِ دین نے اپنے اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ معتقدین کا حلقہ گرد ہوتا ہے۔ ہزاروں روپے ایسے ہی مجاذلات و مباحثات میں صرف کر دئے جاتے ہیں۔ دوسری جماعتوں کے ائمہ و مشائخ، علماء و سلاطین لوگ لیاں دی جاتی ہیں۔ مقتدے چلتے ہیں۔ ہزار ہا روپیہ طرفین سے صرف ہو جاتا ہے۔ دینے والے اسے فی سبیل اللہ سمجھ کر جنت کے خریدار بنتے ہیں لینے والے اپنے جہاد کبیر کا صلہ سمجھ کر لیتے ہیں۔ اور کچھ احسان بھی رکھتے ہیں۔ حالاں کہ غور سے دیکھیے کہ اللہ نے اس سلسلہ کائنات کو ایک عظیم الشان مقصد کے لیے تخلیق کر کے اسے حضرت انسان کے تابع فرمان کر دیا۔ پھر ان انسانوں میں سے امت مسلمہ کو خیر امت کہہ کر اس خاص مقصد کی تحصیل کے لیے انہیں چُن لیا تو کیا وہ مقصد عظیم وہ نصب العین جو فاطمہ کائنات نے اس اعتبار و انتخاب کے اندر مضمر رکھا تھا۔ اس کا حصول اس کا دار و مدار اس بات پر ہو گا کہ نمازیں آئین آہستہ کہنی چاہیے یا آواز بلند ہاتھ سینے پر باندھنے چاہئیں یا زیر ناف۔ مجھے ان حضرات کی نیت پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ دراصل قصور ان کا بھی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس چیز کو اسلامی تعلیم کہا جاتا ہے اور جن اداروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کی بنیاد غلط ہے۔ فلاح و سعادت کو محض اخروی زندگی کے ساتھ مخصوص کر دینے سے مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں کے اعمال کو نتائج کے اعتبار سے نہ پرکھا جائے۔ بلکہ محض نظری لحاظ سے پرکھا جائے۔ لینے ایمان و اعمال صلح کی پہچان حسن و نیک انجام کا میاب زندگی و حیات طیبہ استخلاف فی الارض نہ ہو۔ بلکہ ان کی سند اس قسم کے ٹریفکٹ ہوں جو مصری خلفائے عہد میں ہر مسلمان کو اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کی شہادت میں اپنی جیب میں رکھنے پڑتے تھے۔ تصور سارا اس ذہنیت کا ہو اور حجت تک یہ ذہنی تخیل نہیں بدلتا کوئی تبدیلی کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔

نوع دیگر ہیں جہاں دیگر شود

ایں زمین و آسمان دیگر شود

آپ اس طبقہ کو چھوڑیے جو اسلامی مناسک و عبادات پر عمل نہیں۔ اس طبقہ کو دیکھیے جو ان عبادات پر کار بند ہے۔ ان کی دنیاوی حالت کیسی ہے؟ قرآن کریم نے ان ہی لوگوں کو کامیاب کہا تھا فذلک المومنون (۱۱-۱۲) انہی کے لیے آیا تھا۔ اور اس تاکید کے ساتھ آیا تھا جو قتل کا خاصا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ روز بروز بجائے احسن و اصلح ہونے کے ناکام و نامراد ہوتے جا رہے ہیں کس محض اس لیے نہیں کہ یہ کامیابی یہ فلاح و اصلاح محض آخرت سے منسلک کر دی گئی ہے؟ قرآن کریم نے کہا تھا:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا مَنُوعَ مَا يُرْسِلُ
عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ذَهَابًا مِّنْ دَرَجَاتٍ كَثُرَتْ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَالصَّلَاحُ بِالْهَمِّ (۲، ۳۷)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے اعمال صالحہ کی
یعنی ایمان لائے۔ اس پر جو محمدؐ پر نار کیا گیا ہے جو حق ہے
ان کے رب کی طرف سے ان سے ان کی برائیاں دور کر کے

ان کی حالت کو بہترین بنا دیا جائے گا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسے صالح کہا جاتا ہے اس کی زندگی قابلِ رحم گزر رہی ہے کبھی سوچا بھی کہ یہ کیوں ہے؟ اور حیرت ہے کہ قرآن کریم کے اس کھلے ہوئے ارشاد کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ حالت کی بہتری کا مقام فحرجیات آخرت ہے۔ یہ دنیا نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ۔

وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج جگر سوز و خود افسردہ نہیں ہے
وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فسر دا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے
قرآن کریم میں ہے:-

”بد اعمال لوگ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جو ایمان لائے
اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ان سب کا مرنا اور مینا۔ حیات و ممات یکساں ہو جائے
یہ بہت بُرا فیصلہ ہے۔ (جو یہ کہیے بیٹھے ہیں)۔“ (۲۱: ۴۵)

یعنی قرآن کریم کی رو سے اب مومن و صالح کی زندگی ایک بد اعمال کی زندگی کے برابر نہیں بلکہ متمیز اور
ذی شان ہونی چاہیے یہ خدائے تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور جو اس کے خلاف سمجھے وہ سرسرخ غلطی و گمراہی پر ہے

لیکن کیا واقعی آج ان کی زندگی جنہیں مومن و صلح کہا جاتا ہے۔ بد اعمال کفار کے مقابلہ میں امتیازی زندگی جو واقعات تو اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے تو اعمال و ایمان کے صلہ میں رزق کریم۔ عزت و آبرو کی روٹی (۲۲:۵۰) دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر آج یہ کیوں ہے۔ کہ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کی رُخ مسلمان کو مل رہی ہے۔ یہ محض ”ذیب“ داستان نہیں۔ بلکہ ٹھوس حقیقت ہے کہ آج محض روٹی کی خاطر مسلمان کو ذلت و خواری کی وہ منازل طے کرنی پڑتی ہیں جنہیں ایک شریف انسان سن نہیں سکتا۔ جائے! اور بڑے بڑے شہروں میں دیدہ و عبرت سے دیکھئے کہ مسلمانوں کی شرافت و نجابت عصمت و عفت کن دامنوں تک رہی ہے اور یہ کسی عیش و طرب کی خاطر نہیں۔ بلکہ شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ پیٹ کی مجبوریوں کی خاطر ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھی زبوں مالی اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ رکھا ہے۔ بجا اور درست۔ لیکن اس اسلام چھوڑنے کی تفصیل کیا ہے؟ صرف اس قدر کہ لوگ انگریزی پڑھنے لگ گئے شکل و صورت سے کرٹان ہو گئے۔ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کے یہ سب اسلوب درست اور صحیح ہیں۔ جو آپ کے معیار کے مطابق بچے مومن ہیں وہ کوئی خوش حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کچھ ہی کہہ لیجئے۔ لیکن یہ ساری خرابی اس نظریے کی ہے جو اسلام کے ضعف و انتشار کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اور جس کی رو سے مسلمان کو مسلمان ہونا تو ایک طرف انسان ہونا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ اس تمام خرابی کا ایک اور صرف ایک علاج ہے۔ اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو جگا جگا کر جنموڑ جنموڑ کر بتایا جائے کہ یاد رکھو۔ دنیا کی ذلت و خواری خدا کا عذاب ہے۔ یہاں کی شوکت و شمت کی زندگی ہی عین اسلامی زندگی ہے۔ مسلمان دنیا میں ایک امتیازی زندگی بسر کرنے آیا ہے۔ عزت و وقار ماہ و سطوت۔ سر ملندی و سرسرازی۔ اس کے اعمال صالح کے لازمی نتائج ہونے چاہئیں۔ جو اعمال ایسے نتائج پیدا نہیں کرتے ان کی صورت اسلامی ہو تو ہو۔ ان کی روح ہرگز اسلامی نہیں۔ جو یہاں ذلیل ہے اور اس ذلت پر قانع ہے وہ آخرت میں کیسے معزز ہوگا جو اپنی موجودہ زندگی نہیں سنوار سکتا اور اس رسوائی میں مطمئن ہو۔ وہ ماقبت کیا سنوارے گا۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَوْنٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (۱۲:۴۲) جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا

یقین مانئے کہ اس تعلیم کی اشاعت میں آپ کی سخت سے سخت مخالفت ہوگی۔ معتقدات کا چھڑانا انیون

چھڑانے سے کم نہیں ہوتا

گرفتار حضرت ملا ترش دوست نگاہش مغز دانشنا ساز پست

اگر بایں مسلمانی کہ دارم مرا از کعبہ می راند حق دوست

لیکن اگر آپ کو تسلیم ہے کہ تبدیلی از بس لابدی ہے تو کسی مخالفت کی پرواہ نہ کیجئے۔ کہیے اور بر ملا کہیے۔ بردار تو ان گفت بہ منبر نواں گفت۔ ایک دفعہ اس اسلامی رسبائیت کے اعتقاد کو توڑ دیجئے اور صحیح اسلامی تعلیم سامنے لے آئیے۔ پھر دیکھیے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰتیں وہی نتائج پیدا کرتی ہیں یا نہیں جو ایک مومن کی اس دنیا کی زندگی کے خصوصی امتیازات ہیں۔ اور آخرت کا تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ جب خدا کی کتاب زندہ ہے۔ اس کے رسول کا اسوہ حسنہ زندہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل کرنے والی قوم دنیا میں زندہ نہ ہو۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی اسی قوم کو ہے کہ بعثت للصلح قانون فطرت ہے۔ اور اس قوم کا ہر عمل۔ عمل صالح ہے جو اس کے اندر زندہ اور پائندہ رہنے کی حیثیت پیدا کرنا چاہا ہے۔ اقوام مغرب نے قرآن کریم کے اسی اصول کو۔ اللہ تعالیٰ کی ہی سنت جاریہ کو کہیں سے س پایا۔ اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں جو نتائج برآمد ہو گئے ظاہر و باہر ہیں۔ لیکن ان کی بد بخشی کرانکے اعمال کی بنیادیں ایمان پر نہ تھیں خشیت باری تعالیٰ۔ تقویٰ اور خدا پرستی ان میں نہ تھی۔ اس لیے انکو اعمال کی ظاہری زینت تو ان کو مل گئی۔ مگر اکی حقیقی لذت سے وہ بہرہ یاب نہ ہو سکے اور تمام ملک عدم اطمینان و فقدان سکون کا جہنم زار بن کے رہ گیا۔ لیکن بایں ہمہ کچھ تغلب تو جاہل ہوا۔ کچھ تسلط تو مل گیا۔ ناپائیدار ہی یہی تسخیر فطرت تو ہوئی۔ برعکس اس کے مسلمانوں کے اس غلط اعتقاد سے تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ۔

قبضے سے اُمت بپاری کے دیں بھی گیا دنیا بھی گئی

اگر ان کے اعمال کہیں حقیقی معنوں میں اعمالِ صالحہ ہو جائیں تو پھر اس جنتِ ارضی کا پوچھنا ہی کیا فی عیشۃ راضیہ ایسی جنت کہ جس میں اس جہنم کا گذر ہی نہ ہو۔ جس میں یورپ آج گزر رہا ہے۔ اس لیے کفرانِ کریم کے مطابق ایمان و اعمالِ صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض۔ یعنی اس زمین پر خدا کی حکومت کا قیام ہے۔ استبداد و طوکیست کی نعت نہیں۔

یاد رکھیے جس ایمان و عمل صالح کا جیتا جاگتا - زندہ و پائندہ نتیجہ اس دنیا میں حسد کی بادشاہت کا قیام نہیں۔ جماعت مومنین کا استخلاف فی الارض نہیں منافیہ الہی کے مطابق جہاں باقی دجہاں رائی نہیں۔ وہ ایمان مستر آئی ایمان نہیں۔ وہ اعمال اسلامی اعمال نہیں انہیں ایسا سمجھنا نفس کا دھوکا ہے۔ نگاہ کا پھیر ہے۔ مسلمان کے لیے ایمان و اعمال صالح کے پرکھنے کی بھی ایک کسوٹی ہے باقی قریب نظر ہے۔

زفر آں پیشِ خود آئینہ آویز دگر گوں گشتہ از خویش بگریز
ترا زوئے بسہ کمر دارِ خود را قیامت ہائے پیشیں را ہر انگیز

اور یہ نتائج صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ مسلمان انفرادی زندگی کو چھوڑ کر ملت کے اندر جذب ہو جائے۔ مرکزیت کی زندگی سے یک نگہی پیدا کرے اور احکام الہی کی اطاعت کے ”بہرے“ ”اختیار“ کے تمام مراتب طے کرتا ہو اسرفرازی و بلندی کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اس کے اور اس کے مذاکے درمیان کوئی دوسری طاقت حامل نہ ہو۔۔۔ اس کے یوں کوئی زندگی ”مسلمان کی زندگی“ نہیں۔

مسلمان فاقہ مست و زندہ پوش است ز کارش بہ سربل اندر خروش است
بسیا نقش دگر ملت بر یزدیم کہ ایں ملت جہاں را بارِ دوش است

دگر ملت کہ کارے پیش گیرد دگر ملت کہ نڈش از نیش گیرد
نگرددو بایکے عالم رمضانند دو عالم را بہ دوش خوش گیرد
اقبال

حقائق و عبر

کانگریس بے نقاب | سابقہ اشاعت میں اسی عنوان کے ماتحت ایک مفصل مضمون شائع کیا جا چکا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ اسیاریہ کرپلائی سکرٹیسی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے بیان کے مطابق کانگریس کا نصب العین ہندوستان میں اس فلسفہ زندگی کا از سر نو رائج کرنا ہے جسے بھارت ورش کی پُرانی ہندوب کھنہ ہیں۔ اور جس کے علمبردار گاندھی جی ہیں۔ اسیاریہ جی کے اس بیان کے خلاف ہمارے دہ دہار مسلم قومیت پرست علقہ سے کوئی آواز نہیں اٹھی جس سے ظاہر ہے کہ یہ حضرات خود کانگریس کے اس نصب العین سے متفق ہیں مسلم کانگریسی حضرات کے غیر معروف حلقہ میں اس کے متعلق اللہ کچھ تحرک پیدا ہوا ہے۔ اور اس طبقہ کے بعض حضرات کے خیالات ہم عصر مذہب کی ہ رنمبر کی اشاعت میں شائع ہوئے ہیں جنہیں سے بعض کے اقتباسات حسب ذیل ہیں۔

(امستباس انداخبار دینہ)

مولانا ابوالفبال محمد جیل الرحمن صدر مجلس احرار سبوارہ نے مولانا ابوالکلام آزاد اور خان عبدالغفار کی خدمت میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبروں کی جنتیت سے ایک کھلا خط لکھ کر ان بزرگان کرام سے مندرجہ ذیل سوالات کئے ہیں۔

۱۔ کرپلائی جی نے کانگریس کے مقصد و مسلک کی جو توضیح کی ہے اس کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ اور کانگریس نے اسے کس تیاری سے اپنے عقیدہ سیاسی کا جزو بنایا ہے۔

۲۔ کرپلائی جی نے کانگریس کے موجودہ نصب العین یعنی گاندھی جی کے فلسفہ کی جو وسیع حدود و بیان فرمائی ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک مذہب کی حدود اس کے سوا کچھ اور ہیں، یا مذہب کا کام

بعینہ ہی ہے؟

۱۳) کیا آپ اچاریہ جی کے اس بیان کی روشنی میں کوئی بیان دے سکتے ہیں؟

حکیم ابوالاقبال صاحب انبالہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ:-

اس بیان کے بعد علمائے کرام کو اپنا فرض محسوس کر کے مسلمانوں کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ اب کیا کریں۔ نیز انھیں کانگریس میں باقاعدہ اس سوال کو اٹھا کر یا تو کرپلائی صاحب سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ اور یا اگر اٹھایہ اعلان کانگریس ہی کا اعلان ہے تو پھر سابقہ فیصلوں میں ترمیم کرانی چاہئے۔ تاکہ مسلمان آئندہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں۔ کرپلائی صاحب کا بیان مسلمانوں کے لئے عید تشویش و دلازاری کا موجب بنا ہوا ہے جو شکوک و خائفیں کانگریس کی طرف سے ظاہر کیے جایا کرتے تھے۔ ان کو اس بیان نے پختہ کر کے کانگریسی مسلمانوں کو نادم کرنے کا نوا موقعہ دیدیا ہے۔

دہلی سے محمد عبدالرزاق صاحب لکھتے ہیں کہ:-

”حضرت مولانا ابوالکلام، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ اور مولوی احمد سعید صاحبان

و نیز دیگر اراکین جمعیت علمائے ہند بغیر کسی تاویل کے جلد از جلد صاف صاف بیان دیں کہ آیا کرپلائی صاحب کے اس بیان کے بعد کانگریسی ہمنے کے بعد دامنِ رسول مدنی بھی ہاتھ میں رہ سکتا ہے یا نہیں اور اسلامی تمدن، معاشرت، سیاست و تعلیم اور روحانیت و مدنیت کے مقابلہ میں کسی دوسرے کو ترجیح دے کر مسلمان بھی رہ سکتا ہے یا نہیں۔“

پہلی بھیت سے مسٹر محمد میٹر خاں ممبر کانگریس تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”یہ بیان مسلمانانِ ہند کے واسطے عموماً اور کانگریسی مسلمانوں کے واسطے خصوصاً کھٹا ہوا الٹی میٹم ہے۔ اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ کانگریس ایک خالص سیاسی جماعت ہے لیکن اچاریہ کرپلائی جی کا یہ بیان ہمارے لئے تازہ یادِ عبرت ہے۔“

تو یہ یقینی کہ اس بیان کے بعد ہی اراکین جمعیتہ علماء، یا حضرت مولانا آزاد و قلعہ کا کوئی

بیان مسلمانوں کی یوزبسن صاف اور واضح کرنے کے واسطے شائع ہوگا مگر افسوس اہنگ
البا نہیں ہوا۔ بہر حال اب جو حالات پیش آرہے ہیں اور مختلف صوبوں میں جو صورت
حالات نظر آ رہی ہے۔ اس کی موجودگی میں ان زعمائے گرامی قدر سے باادب استفسار کرتا
ہوں۔ کہ بڑائی جی نے تو اس مذہب کا گرس کیٹی کی طرف سے اپنا راستہ بتلا دیا۔ لیکن اب
مسلمانوں کا راستہ کون سا ہوگا؟ کہ بڑائی جی کا بیان واقعی کانگریس کی صحیح نرجانی کرنا
تو پھر بہ کہنا بیڑیگا کہ یہ جماعت ستر و حاند جی کی سندھی تحریک کا ایک نیا رُپ ہے۔

مسٹر تاج الدین۔ بی۔ ایس سی بی۔ بی۔ ڈی علیگ، اپنی بحیثیت سے کانگریس حکومتوں کے نظام تعلیم پر
تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”کہ بڑائی صاحب کے بیان کے بعد حقیقت بالکل آسنکا رہا ہو جاتی ہے کہ گاندھی جی یا کانگریس
حکومتیں اپنی تعلیمی اسکیموں کے ذریعہ اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، جسے کسی زمانہ میں
اس بارٹا، عباسی، کلبسا اور پینولین نے کہا تھا۔ جوائی، روس، اور حرسی میں آج کل ہو رہا
ہے یا جس پر اب تک ہندوستان میں انگریز عمل کر رہے ہیں، گاندھی جی کا فلسفہ ہندو
فلسفہ ہے۔ وہ جس اخلاق و تہذیب معاشرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً ویدک
ہندوب و معاصر ہے جس کا وہ جو ایک عملی نمونہ ہیں۔ چنانچہ اس وقت جو تعلیمی اسکیمیں
کانگریس درارتوں کے زیر غور ہیں ان کو دیکھ کر یہ شبہ باسانی کیا جاسکتا ہے کہ کہ بڑائی جی
کے بیان کے موجب انکا مقصد گاندھی جی کے فلسفہ و حیات کے مطابق بچوں کی ذہنیت
کو ایک خاص سانچہ میں ڈھالنا ہے“

(اقیانوس ختم ہوا)

ایک چیز وضاحت طلب ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر کہ بڑائی جی کا بیان کانگریس کی
صحیح نرجانی کرتا ہے۔۔۔۔۔ وغیرہ کہ بڑائی جی کانگریس کے جنرل سکریٹری ہیں اور کسی ایک کانگریسی

نے بھی ان کے بیان کی تردید نہیں کی۔ اسکے بعد اگر ”کاکیا سوال ہے؟ مدینہ کے اسی پرچہ میں میرٹھ پولیس کل کانفرنس کی روداد کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ کرپلائی جی نے کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا کہ گاندھی جی کی تعلیمات کو الہاماتِ خداوندی سمجھنا چاہیے۔ اور اس لیے گاندھی جی کا درجہ نائبِ خدا کا درجہ ہے“ ان واقعات کے بعد ہمارے ”مقتدر“ مسلم قومیت پرست حضرات اور خلیل القدر علمائے کرام کے لبوں پر نہر سکوت جن معانی نیز مصداق کی غازی کرتی ہے وہ کسی دیکھنے والی آنکھ سے پوشیدہ نہیں! اور اسکے باوجود ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہم شرکت کانگریس سے ”عوام مسلمانوں کو اس میں شرکت کی دعوت دیکر اسلام کی عظیم الشان خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ خدا اسلام کو ایسے دوستوں سے بچائے۔

گلہ جفائے وفا نما۔ جو حرم کو اہل حرم سے ہے!
کسی نیکوہ میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری! ہری!!

ہم یہاں تک لکھ چکے تھے کہ دائرۂ حمیدیہ (سر اے میر) کے رسالہ الاصلاح کا اگست کا پرچہ نظر سے گذرا۔ یہ پرچہ بھی کانگریس کی ”مولویانہ“ حمایت میں پیش پیش رہا کرتا ہے لیکن احمد شکر پلائی جی کے بیان نے اس کی بھی آنکھیں کھول دیں۔ چنانچہ اس میں زیر بحث بیان کی بڑی شدت سے مخالفت کی گئی ہے اور اخیر میں لکھا ہے کہ:-

”ہم مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس مضمون کو ملاحظہ فرمائے کے بعد ارشاد فرمائیں کہ اگر کانگریس یہی ہے تو دونوں برائیوں میں سے کون اشد ہے؟ انگریز یا کانگریس؟ اور ”ذناعی قومیت“ کا مخرج اور بھول فلسفہ اتنی کھلی ہوئی دھوکیتی اور ایسی علانیہ حذاعی کے ساتھ اگر خود کشی“ نہیں تو اور کیا ہے؟
اس مضمون کی روح اگر اچا رہیہ کرپلائی کے اندر گاندھی جی کے اندر سے آئی ہے۔ اور ہندو ویڈیوں کی عام ذہنیت یہی ہے تو ہندوستان کا دھوئیں میں تقیم

ہونا قطعی اور لازمی ہے۔ اور اس کی ذمہ داری ان ہندو لیڈروں کے سر ہوگی جن کو اکثریت کے گھنڈے۔ انگریزوں کی تائید کے اعتماد اور مسلمانوں کے انتشار سے بالکل مغبوط کر دیا ہے۔ بے شبہ مسلمان آج منتشر ہیں۔ لیکن کرمائی جی کے اس طرح کے مضامین ان کو جمع بھی کر دیں گے۔ اور اس وقت کریمائی جی دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے ادیر گاندھی کے فلسفہ کو مسلط ہونے سے کس طرح روک دیتے ہیں اور ان میں ایسے مذہب اور تہذیب کی حفاظت کے لئے مقدمہ ہو کر مرنے اور مٹنے کا نڈا جذبہ ہے۔

یہ ہیں مہاتما! | بھئی کی کانگریسی حکومت نے گاندھی جی کی ہدایت کے ماتحت امتناع شراب کا قانون رائج کر دیا۔ اس کے بعد گاندھی جی سے سوال کیا گیا کہ شراب کے ساتھ سٹہ قرار بازی سینما۔ گھوڑ دوڑ کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ آپ ہر جگہ میں تہذیب فرماتے ہیں۔

اگر میں قمار بازی کے خلاف مہم شروع کر دوں تو خطرہ ہے کہ میں ان لوگوں کو ہاتھ سے کھو دوں گا جو میری مستقل طور پر رویے سے امداد کرتے ہیں۔ اگر گھوڑ دوڑ کے خلاف جہاد کروں تو داسرے سے لے کر معمولی آدمی تک میرے خلاف مہم چلائیں گے اگر سینما کے خلاف تحریک کی جائے تو اس سے فقور بعض اشخاص کے تعلیمی اور اخلاقی مقاصد کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ اگر میں ان تمام برائیوں کو بھی دبی حیثیت دوں جو شراب کو دی گئی ہے۔ اور ان کے خلاف کیلنگ کا انتظام کروں تو میری ہمتائی ختم ہو جائے گی۔ اور کیا عجب کہ میں اپنے سر کو بھی ضائع کر دوں جس کی اس عمر میں کوئی زیادہ حقیقت نہیں۔ چونکہ میں ان سہ گونہ نقصانات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس لئے مجھے خطا لکھنے والے بیشک یہ کہتے پھر رہے ہیں اپنے فرائض کا احساس نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان برائیوں کو جانتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مجھے زیادہ مصلح ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے

تھے ہی اقدام کافی ہے جو کیا جا چکا ہے؛

چندہ اہم تائی اگس قدر کشش کے سامان اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ان کی قیمت پر ان برائیوں کے استیصال کی کوشش جنہیں یہ خود برائیاں تسلیم کرتے ہیں مصلحت بینی کے خلاف ہے۔ باقی رہا ستر جانے کا سوال۔ تو یہ تو محض برائے بیت لکھ دیا گیا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ سٹہ اور قمار بازی روکنے میں جان کا خطرہ چہ معنی البتہ حضور وائسرائے کی خفگی یقیناً ایسی چیز ہے جسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا !

اب بات سمجھ میں آئی کہ بھی میں امتناع شراب کی ”جرات“ کیوں کی گئی تھی۔ شراب کی بندش میں اقتصادی نقصان عام طور پر پارسیوں کا ہوا۔ اور حکومت کو جو خسارہ ہوا اسے جائیداد پر ٹیکس لگا کر وصول کر لیا گیا۔ جس میں پھر مسلمانوں اور پارسیوں ہی کا زبادہ حصہ تھا۔ ”مہاتما جی“ نے خدمت خلق کی نیک نامی بھی حاصل کر لی۔ اور ہندوؤں کے مفاد بھی محفوظ رہے۔ یہ بے ”بنیاد عی“ ڈیوی کے درشن اور کھاٹ کا بیوپار اسے کہتے ہیں۔

ہلکفر ملت و احدۃ | ڈاکٹر سونجے نے ابرٹ ہال۔ کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مہاسما جس تحریک کو لے کر اٹھی ہے اس کا نصب العین یہ ہے کہ

(۱) ہندوستان کی آبادی میں پھر سے ہم رنگی پیدا کی جائے۔ مذہب۔ نسل۔ کلچر ہر شے میں ہم رنگی

(۲) تبدیلی مذہب کی ہر ممکن ذریعہ سے ممانعت کر دی جائے ذاتی کوششوں سے یا بذریعہ قانون۔

(۳) بنگال سے ”دختری منسٹری“ کو ختم کر کے اس کی جگہ ایسی حکومت قائم کی جائے

جس کا وزیر اعظم ہندو ہو۔ (اسیٹرن ٹائمز ۹/۳/۸)

مذہب۔ کلچر وغیرہ میں یک رنگی پیدا کرنے کے لئے آپ اچار یہ کر پلائی کا بیان پڑھ چکے

ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کانگریس تحریک کا نصب العین ہی یہی ہے ۔ کہ
ہندوستان میں پھر سے قدیم آریائی تہذیب اور مذہب کی ترویج کی جائے۔

تبدیلی مذہب کے خلاف بالواسطہ مولانا ابوالکلام صاحب آزاد اپنی تفسیر ترجمان القرآن
میں کافی تبلیغ منہ مایچکے ہیں۔ کیونکہ ان کے نظریہ کے مطابق حب عالمگیر سچائیاں
تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں تو پھر ایک مسلمان کو کیا حق حاصل ہے کہ کسی
مہند کو یہ کہہ کر دعوت اسلام دے کہ دنیا میں سچا مذہب ہی ہے۔ چنانچہ گاندھی جی نے
اس کی تفسیر کے حوالہ سے تحریک تبلیغ کے خلاف ہی دلیل پیش کی تھی۔ مولانا آزاد کی مساعی
حسنہ کی تکمیل و انعین وارو مساکیم نے فرمادی جس میں ”قومی تعلیم“ کا سنگ بنیاد ہی یہی
نظریہ قرار دیا گیا ہے۔ زمین یوں تیار کر دی گئی ہے۔ اب فیڈریشن کے بعد اس قسم کا
قانون نافذ کر دنیا بھی کچھ مشکل نہ ہوگا۔ جب تک مسلم نیشنلسٹ حضرات کا عصر ہندوؤں کے
ساتھ ہے انہیں اس قسم کی تدابیر کے بروئے کار لانے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی۔

اب رہا ”حق مسٹرٹی کا اہتمام“ اور اس کی جگہ ہندو مسٹرٹی کا قیام۔ سو اس کے لئے
کانگریس پہلے ہی سے کوشاں ہے۔ اور اس کا رخیہ کی تکمیل کے لئے بھی مسلمانوں کی کمی
نہیں۔ جن حضرات کی تگ و دو آسام میں ”سعدا شد مسٹرٹی“ کی جگہ ”مہندو مسٹرٹی“ قائم کر سکتی
ہے۔ بنگال میں وہ کیوں پیچھے رہیں گے۔

اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ کانگریس اور ہندو مہاسبھا کے نصب العین اور
منہائے نگاہ میں کچھ بھی فرق ہے۔ اور مسلمانوں کی تخریب کے لئے مسلم نیشنلسٹ حضرات
کی ”مساعی حسنہ“ اور موبخے اور سادر کر کی تدابیر میں کچھ بھی اختلاف ہے ؟

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا

یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے سار کا

بانی تحریک پاکستان

پاکستان آئی تحریک کا چرچہ مدت سے ملک کے اطراف و اکناف میں ہو رہا ہے اور تقریباً تعلیم یافتہ اور اخبار خواں متنفس اس اسلامی ریاست کے نظریے سے روشناس ہو چکا ہے ”پاکستان“ کا نام آج اس قدر زبان زدِ خلائق ہے کہ اس لفظ کے معنی ہر اس علیحدگی کے مترادف سمجھے جانے لگے ہیں جو مسلمانوں کو ہندوؤں سے مطلوب ہے۔ اس تحریک کی اہمیت اور صداقت کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ پنجاب کے تمام مسلم اخبارات نے پاکستان اسلامی ریاست کے مطالبے کو اپنا شعار بنالیا ہے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت بھی اس کی پشت پر ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کے بہت سے شہروں میں پاکستان کے نام پر مجالس بھی کھل گئی ہیں۔ لیکن ابھی تک ملتِ اسلامیہ اس تحریک کے بانی اور صدر چودہری رحمت علی صاحب کے حالات سے کما حقہ واقف نہیں ہے جنہوں نے اس شہرہ آفاق تحریک کی پرورش اور اشاعت جان و مال کی قیمت سے کی ہوا اور صبر آزمائے محنت اور شبانہ روز کی کوشش سے اس زوال اور انحطاط کی چیرہ دستیوں سے بچا یا ہے۔ کسی خبر تھی کہ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کا پیغام جو صدر بھٹو کو کرہ گیا تھا انگلستان سے پھر براڈ کاسٹ (Broadcast) ہو گا اور چند ہی سال میں ہوا اور روشنی کی طرح کرہ ارض کو طول و عرض میں پھیل جائے گا۔ سوئے رب ذوالجلال والا کرام کی شان خسروانہ کے اور کون اس کا حقیقی ذمہ دار ہو سکتا ہے۔

چوہدری صاحب کا وطن مالون ضلع ہوشیار پور (پنجاب) ہے۔ آپ اپنے علاقہ کے بااقتدار زراعت پیشہ خاندان سے ہیں۔ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ اسلامیہ کالج لاہور میں داخل ہوئے جہاں آپ نے کالج کے نوجوانوں کی تنظیم اور اتحاد کے لیے متعدد انجمنیں بنائیں اور کالج کی بہبود اور تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہی دنوں میں آپ کا تعارف علامہ ڈاکٹر اقبالؒ سے ہوا جن کی شفقت کا چودہری صاحب کو اب تک بجا ناز ہے۔ بی۔ اے کے بعد آپ نے ملازمت اختیار کی لیکن سرکاری ملازمت نے

احترام کیا تاکہ ان کی خطبری آزادی میں کوئی چیز مغل ہو کر ان کی زندگی کو دوسرے قالب میں نہ ڈھال دے۔ آپ کو علم کی تکمیل اور سیاحت کا شوق بدستور تھا۔ چنانچہ ستمبر ۱۹۴۷ء میں آپ عازمِ انگلستان ہوئے اسی سال حضرت علامہ نے اپنے فقید المثال خطبہ صدارت (الاباء) میں ملتِ اسلامیہ کو اس نظریہ سے روشناس کرایا جس کی بنیادوں پر بعد میں پاکستان کی تحریک قائم ہوئی۔ ۱۹۴۸ء میں جب حضرت علامہ تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس

(Round Table Conference) میں لندن تشریف لے گئے تو چودھری صاحب نے کیمبرج (Cambridge) میں حضرت علامہ کے نظریہ کو تحریکِ پاکستان کی شکل میں پیش کیا۔ اُس وقت سے آج تک آپ نے اکتسابِ علم کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پروپیگنڈا بھی جاری رکھا ہے۔ ان نامساعد حالات میں جبکہ فضا غیر ملکی ہوا اور تعلیمی مصروفیتیں بھی ہوں اور سبم دور کا ذخیرہ بھی دافرنہ ہو۔ پاکستان جیسی انقلاب آفریں تحریک کی پیہم نشر و اشاعت کرتے رہنا اور اُس کے حق میں انگلستان کے مینہ اخبارات سے خراجِ تحسین حاصل کرنا۔ قوتِ ارادی اور جوشِ عمل کی حیرت انگیز مثال ہے۔ انگلستان، آئرستان، جرمنی اور فرانس کے متعدد وزی اثر اخبارات نے تحریکِ پاکستان کو ایک جائز اور آئینی مطالبہ قرار دیکر اس کی حمایت کی ہے۔

چودھری صاحب نے کیمبرج کی یونیورسٹی سے ایم اے (انگلش) اور ڈبلن یونیورسٹی سے بی اے۔ ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ کچھ عرصہ سے آپ خارجِ تحصیل ہیں مگر آپ ایک کتابِ پاکستان ملی تحریک کے نظریہ اور دستور العمل پر لکھ رہے ہیں۔ گزشتہ موسمِ بہار میں آپ انگلستان سے بوسٹن (Boston) امریکہ تشریف لے گئے ہیں۔ اُمید کی جاؤ ہے کہ غالباً نومبر میں پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ اُس روز انشاء اللہ پاکستان کی کامرانی کا ماہِ مبین اپنی پوری درختی کے ساتھ طلع ہوگا۔

چودھری رحمت علی صاحب میں فطرت کی کرم گستری سے وہ تمام اوصاف بطریقِ اہر موجود ہیں، جن کا ایک لیڈر میں ہونا لازمی ہے۔ اخلاص (Sincerity) ہر نیکی اور خوبی

کی جڑ ہے جو کام بھی اسکے بغیر ہوگا۔ اُس کی بنیاد نقشِ بر آب ہوگی۔ جوشِ عمل، جراتِ مردانہ، ثبات اور ایثار۔ فیروزِ مندی اور کامرانی سب اسی کی فروعات سے ہیں۔ چنانچہ اخلاص، جودِ ہری صاحب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ آپ میں اسلام کی پرستاری اور سخت کا جذبہٴ جنون کی حد تک ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ جب تک کسی بات کا جنون نہ ہو۔ مانتے کی دشواریاں اور صعوبات۔ مخالفین کی شرانگیزیوں، اور منافقین کی فتنہ پر داریاں مسخر نہیں ہو سکتیں۔ لیڈر کا بڑا کمال یہ ہے کہ اُس کی گفتار اور کردار میں تفاوت نہ ہو اور وہ جماعتوں کی تنظیم کر سکے، اور امورِ انتظامیہ میں کما حقہٴ مہارت اور فطری لچکی رکھتا ہو جو سالار اپنے کاررواں کی ضروریات اور کوتاہیاں نہیں سمجھتا اور اس کی اصلاح اور نگہباری نہیں کرتا وہ اپنی جماعت کا کامیاب پیشوا نہیں ہو سکتا۔ انسانی فطرت کی شناخت اور جذباتِ صحیح کا واجبِ احترام ایسی صفیتیں ہیں جو لیڈر کو ہر دلِ عزیزی کا تاج پہناتی ہیں جو لیڈر اپنی جماعت نے اپنی اولاد کی ہی محبت کرتا ہے۔ اور جو عفو اور درگزر کے اُصولوں پر کاربند ہوتا ہے وہ اپنے متبعین سے خون کا آخری قطرہ تک خوشدلی سے طلب کر سکتا ہے۔

آج ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اسلامیات کو ہر شے پر ترجیح دے اور جو اپنی قوم کی نجات اور سلامتی سائے رحمت اللعالمین میں دیکھے جو افراط و تفریط سے اپنا دامن بچائے جو ہر مسئلہ کا اسلام کی روشنی میں تجزیہ کرے۔ جسکا ہر قدم قرآنی نصب العین کی مطابق ہے۔ جو کسی کے سینہ پر کا بوسہ نہ بیٹھ جائے، بلکہ خور و کلاں سے شفقت سے پیش آئے اور انہیں آزادانہ رائے زنی کی جرات دلائے جو پراسرار اور ناقابلِ تقلید زندگی بسر نہ کرے۔ اور جو کسی طاقت اور شخصیت سے مرعوب نہ ہو اور جسکا سر کھائے ذاتِ بے ہمتا کے کسی کے سامنے خم نہ ہو۔ جسکے دل میں اسلام کا عشق اور جس کی نگاہوں میں مسترانی بصیرت

ہو۔

جودِ ہری رحمت علیہ صاحب نے انگلستان کی غیر اسلامی فضا کے حصار میں رہ کر اپنے

قلبِ دماغ کو ہر غیر اسلامی عنصر سے محفوظ رکھا ہے اور مذہبی روایات کی سختی سے پابندی کی ہے۔ آپ اپنے پاس ٹیجنے والوں کو ہمیشہ راست بازی، اسلام دوستی، کفایت شعاری اور اثباتی کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ البتہ آپ نازک مزاج، سہل نگار اور زمانہ خصلت کا مظاہر کر کے اسے نوجوان کی سخت مذمت کرتے ہیں جو لوگ ایسے عہد نہیں کرتے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، مکر و فریب سے کمال اور تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہرگز چودہری صاحب کے نزدیک لائق ستائش نہیں ہیں، خواہ وہ قارون سے زیادہ خزانے اور چنگیز سے زیادہ قوت رکھتے ہوں۔ ۶۰

ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے جسکے قول و فعل میں تضاد ہو جو سیم و زر پر جریں ہو جو نام و ناموس کے گلی کوچوں میں گداگری کرتا پھرے، جو مشرق و مغرب کے علوم سے ہتی داماں ہو جو قوم کے جوش اور وفا کا ناجائز استعمال کرے جو اپنے لیے ہر طرح کا سامان نعیش فراہم کرے۔ خواہ قوم بیچارہ مفلوک احوال اور قرضہ کے بارے میں خمدہ کمر ہو، ہم ابنِ بوقت سے بیزار ہیں جو ایک بات پر قائم نہیں ہونے اور جبکہ نصب العین گر لٹ کی طرح بدلتا رہتا ہے ہمیں ایسا لیڈر درکار ہے جس کی فطرت فولاد کی سی مضبوط ہو، جسے ہم خرد عافت کا ضامن قرار دے سکیں اور جو تیز بندہ و آقا کو فسادِ آدمیت سمجھے۔ ۶۱

چودہری صاحب سلیم نسواں کے زبردست حامی ہیں مگر اُس آزادی کے قائل نہیں جو عورتوں کو بارگاہِ معرب نے عطا کر رکھی ہے اور جہاں یورپ خود پشیمان اور نادام ہے بلکہ اس صحیح آزادی کے مبلغ میں جو عورت کو بارگاہِ قرآن سے حاصل ہوئی ہے، اور جس میں دنیا اور عاقبت کی سترِ خرولی کا راز پنہاں ہے۔ ۶۲

پاکستان کی زبان کے متعلق چودہری صاحب کی رائے ہے کہ اُردو اس کی ملکی اور قومی زبان ہونی چاہئے اُن کا خیال ہے کہ اُردو زبان ہندوستان کا حصہ ہے اور بے الفانی کی ذمہ داری ہندوستان سے ملک بردہ ہو جائیگی اور اپنے قدیمی وطن اور جلے، میدانِ پاکستان میں ملاجعت کر آئے گی جہاں اُسے ہم اپنی انجمنوں کی شمع

بنائیں گے چودھری صاحب خالص عقیدہ شاعری۔ یادہ گوئی، ہف نہ نوی اور ادب لطیف یعنی ”نیگورائے“
 ذہنی گورکھ دھندوں کو پسند نہیں کرتے۔ اُنکا عقیدہ ہے کہ جو قلم یا زبان ملت اسلامیہ کی تعمیر میں معاون
 نہ ہو وہ ہرگز لائق تحسین نہیں ہے۔

قارئین کرام چودھری صاحب کی تعلیمی زندگی سے یہ قیاس نہ فرمائیں کہ چودھری صاحب
 محض ایک گرم جوش انسان ہیں جو گرمی خون اور زور بازو سے ایک ناممکن چیز کے دیپے
 ہو رہے ہیں اور اُنکا ذہن دانش اور فراست سے خالی ہے۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً
 پتالیس 45 سال ہے اور بہ عمر وہ ہے جس میں بالعموم انسان کے عزم اور استقلال میں
 پستی پیدا ہو جاتی ہے، آئیے تحریک پاکستان کا یہ دگرام بہایت متانت اور سنجیدگی سے تیار
 کیا ہے اور اس تحریک کے خلاف ہر اعتراض کا جواب آپ کے پاس مع دلائل اور اسناد
 موجود ہے۔

آپ کثیدہ قامت ہیں۔ بدن کچھ ہلکا ہے خط و خال اور لباس سے سادگی ٹپکتی ہے لیکن
 جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس قدر انہر میں ڈوبی ہوتی ہے کہ سیدھی دلیس اُتر جاتی ہے آپ کے
 کلام میں شاعرانہ کی نزاکت اور ادیبوں کی سی شیرینی تو نہیں مگر لب و لہجہ میں سپاہیانہ اور مجاہدانہ
 انداز ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اُن کی مضطرب روح اور بے چین دل کی ترجمانی صحیح انداز میں
 کرتی ہے اور سننے والے کو اُن کی صداقت کا قائل کر دیتی ہے۔ آپ صاحب تسلیم بھی ہیں۔ مگر بحث و مباحثہ
 کے لیے آپ کے پاس فرصت کم ہے۔ نکتہ چین۔ کج رو۔ آرام طلب، خود غرض۔ فضول گو پیش
 پرست اور بد اعتقاد سے یوں دامن بچاتے ہیں گویا وہ خاردار جھاڑیاں ہیں۔ جن سے حتی الامکان
 کتر کر نکالنا ہی دانش اطواری ہے۔

ڈبلن آئرستان کے اخبار ”ایریش انڈیپنڈنٹ“ (Irish Independent) کے مدیر نے چودھری صاحب سے پاکستان کے سلسلہ میں ملاقات کی اُسکے تاثرات ہمارے بیان
 کی وضاحت کے ساتھ تائید کرتے ہیں:-

”اولین نگاہ میں مجھے معلوم ہو گیا کہ سٹر رحمت علی ایک خوشگوار اور دل کش شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ طبعتاً ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، وہ انگریزی نہایت روانی اور بے تکلفی سے بولتے ہیں۔ مگر ان کی فطرتی مناسبت زبردست، جذبہ قومیت کی وجہ سے ابھی مادری زبان ”اردو“ سے ہے جبکہ ساتھ انہیں والہانہ دل بستگی ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنی مادری زبان ”آئرش“ سے بھی نہیں ہے۔ وہ بے پناہ جذبہ حب وطن پاکستان کے زبردست مبلغ ہیں جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔“

میں نے کافی عرصہ سٹر رحمت علی کی معیت میں گزارا ہے۔ انکا شمار ان باایمان لوگوں میں سے ہے جو اپنے نصب العین کی مذہبی شفیگی سے پرستش کرتے ہیں۔ یہاں میں اس امر کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ انکا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم مسولینی یا نئے چنگیز خاں بنیں یا ازیں قسم آمریت کے داعی ہوں۔ بلکہ انکا مقصد محض یہ ہے کہ وہ ملت پاکستان کو جمع کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ غیر مسلموں سے کوئی نا انصافی نہیں ہوگی اور نہ اس تنگ نظری کو رد رکھا جائے گا جس کی بدولت ہندوستان نے چھ کر دڑا چھوت پیدا کیے۔“

چودھری صاحب موصوف کی شخصیت میں مشرق اور مغرب دونوں ملے ہوئے ہیں وہ پنجاب کے بی اے اکیمبرج کے ایم اے اور ڈبلن کے ایل۔ ایل۔ بی۔ اور نہایت مستنہج انسان ہیں، مغرب میں جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس نے آپ کے جذبہ مذہب کو اور تیز کر دیا ہے۔ اب وہ مستقبل میں اپنے آبائی وطن میں واپس تشریف لے جائے اور وہاں جا کر ہمیشہ از ہمیشہ خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔“

(آئرش انڈیپنڈنٹ ۲۱ اکتوبر ۱۹۳۵ء)

ایڈیٹر اخبار ”ڈیلی ٹیلیگراف“ لندن نے ۹ ستمبر ۱۹۵۳ء کی اشاعت میں پاکستان کا نقشہ شائع کر کے مندرجہ ذیل شذرو پیر قلم کیا۔

”مجھے چند خوبصورت اور دیدہ زیب پمفلٹ پاکستان ملی تحریک کے بانی اور صدر مسٹر رحمت علی کی طرف سے موصول ہوئے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا نام پانچ اسلامی صوبوں پنجاب، افغان صوبہ کشمیر، سندھ اور بلوچستان سے حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستانی قوم ہندوستان کے بئے فیڈریشن کے نفاذ کو ناپسند کرتی ہے اور اس کا مطالبہ ایک ملی وطن یعنی پاکستان کا قیام کا ہے جو پاکستانی صوبہ ہات پر مشتمل ہو۔“

لفظ ”پاکستان“ جو دہری رحمت علی صاحب کا ساختہ ہے۔ چنانچہ مدیر اخبار موصوف آگے چلکر جو دہری صاحب کے لفظوں میں پاکستان کی یوں تشریح کرتا ہے:-

”پاکستان کے معنی ہیں ”پاک“ لوگوں کی سرزمین۔ لفظ ”پاک“ کا مفہوم انگریزی میں کماحقہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو انسانی زندگی میں مقدس اور پاک ہے مسٹر رحمت علی (جنہوں نے یہ نام وضع کیا ہے) کا خیال ہے کہ لفظ ”پاک“ پاکستانی قوم کی صحیح روح کا ترجمان اور آئینہ دار ہے۔“

ٹرکی کی شہرہ آفاق خاتون خالدہ ادیب خانم نے سیاحت ہند کے حالات ایک کتابی صورت میں قلمبند کیے ہیں اس کتاب کا نام ”اندرون ہند“ Inside India ہے پاکستان ملی تحریک پر اپنے ایک مستقل باب باندھ ہے۔ اُس سلسلہ میں آپ نے جو دہری صاحب کا ذکر بھی مختصر الفاظ میں کیا ہے جو ہمارے بیان کی تائید مزید ہے۔ فرماتی ہیں:-

”مسٹر رحمت علی نے اپنی تعلیم انگلینڈ میں مکمل کی ہے۔ جہاں انھوں نے کیمبرج اور ڈبلن کی یونیورسٹیوں سے ایم۔ اے۔ اور ایل۔ ایل۔ بی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ آپ ایک قابل قانون داں تھے اور آپ کو سیاسی تاریخ کے تعمیری پہلو میں خاص شغف تھا۔ آپ نے وکالت کا پیشہ ترک کر کے ”پاکستان ملی تحریک“ کا اجرا کیا۔ اور اس وقت آپ کی حیات کا غالب جذبہ اور مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل ہے۔ میں نے ملاقات

کے دوران میں محسوس کیا کہ وہ تلخی جو مٹرحمت علی کے دل میں ہندو ہاسبھائیانا اور اسلام دشمنی کی ذہین سے جوانی میں پیدا ہو گئی تھی، سرگزائے نظریہ پاکستان پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ اور وہ اس تحریک کی بنیاد ہندو کی عداوت پر نہیں رکھتے۔ فی الحال نہیں

کہا جاسکا کہ یہ تحریک ہندو مسلم مسئلہ کو حل کرنے میں کہاں تک عملی طور پر مفید ہو

لیکن ہندوستانی حالات کے غیر جانب دار مبصر کو اسے نگاہ میں رکھنا چاہیے۔

سندرجہ بالا مسطور سے چودہری رحمت علی صاحب کا سرسری تعارف قارئین کرام سے کرایا گیا ہے ممکن ہے ذاتی تعلقات کی وجہ سے اس کی بنیاد پر ہی مشترک مقصد پر ہے جو ہم پاکستانیوں کی زندگی بھص العین قرار پا چکا ہے اس تعارف میں غیر محسوس طور پر اپنے عزیز و دوست کی مدحت سرائی کا پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا ہو۔ لیکن جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں دانستہ کسی مبالغہ کا شہ نہیں۔ بایں ہمہ چودہری رحمت علی صاحب انسان ہیں۔ ہم سترگانہ دی کے پیروکاران کی طرح یہ غلط دعویٰ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ چودہری صاحب کی ذات ہر نقص اور عیب سے منور ہے۔ کیونکہ مصوم ذات تو صرف ابراہیم کی ہو سکتی ہے، البتہ ہمیں ضرور یقین ہے کہ پاکستان کی کشتی کا ناز بننے کی صلاحیت آپ سے زیادہ کسی میں نظر نہیں آتی اور بحیثیت بانی اور صدر تحریک ہونے چودہری صاحب کو اس بات کا استحقاق بھی پہونچتا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ پاکستان کا نظریہ جس جلیل القدر رہتی کی نگہ بصیرت نواز کارمین کرم ہے اسکا پیغام حیات آفریں چودہری صاحب کے خون کے ہر قطرہ میں سرایت کر چکا ہے۔ اور اب جو کچھ یہ کہتے ہیں اس میں الفاظ تو ایسے ہیں لیکن روح حضرت علامہ کی نقاب پوش ہوتی ہے۔

حمید پاک گوہر الخوالہ

مکتبہ معاشکی نئی کھڑکی

جناب محمد اکرم خاں صاحب مدیر روزنامہ شمس، ملتان شہر

ابندائی تعلیم کے نصاب کے طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے ادارہ اشاعت ”مکتبہ جامعہ“ کی طرف پانچ کتابوں کا ایک سلسلہ شائع ہوا ہے جس کے متعلق اخبارات میں بعض تنقیدی مضمون ہماری نظر سے گزرے اور بعض مقامات سے یہ اطلاعات بھی آئیں کہ مسلمان اس سلسلہ کتب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس صورت حال میں ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کتابوں کا خود مطالعہ کر کے آزادانہ طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہ مضمون اسی کوشش کا نتیجہ ہے۔

پانچوں کتابوں کا مشترکہ عنوان ”نئی کتاب“ ہے پہلی کتاب کو قاعدہ اور باقی چار کو پہلے۔ دوسرے۔ تیسرے اور چوتھے حصے کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس وقت تک ان کتابوں پر جو تنقیدیں ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر زبان اور مذہب کے پہلو کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کتابوں کی تعلیمی حیثیت کو بھی پوری طرح جانچا جائے۔ لہذا ہم آگے چل کر ان سب پہلوؤں پر الگ الگ بحث کریں گے لیکن قاعدہ چونکہ بنیادی چیز ہے اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ذرا تفصیل کے ساتھ علیحدہ تبصرہ کیا جائے۔

نیا قاعدہ

نئے قاعدے میں شروع ہی میں پڑھانے والے کو سب سے پہلی ہدایت یہ کی گئی ہے۔
 ”سارے قاعدے میں حرفوں کے نام نہ بتائے جائیں بلکہ ان کی صرف آواز بتائی جائے جس طرح ہندی میں رائج ہے۔“

یعنی الف بے جیم وال کے بجائے ا ب ج د کی آوازیں بتائی جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ حرفوں کے نام شروع میں نہ بتائے جائیں بلکہ سارے قاعدے میں نہ بتائے جائیں گویا اردو کے مروجہ نام بالکل

موقوف کر دے جائیں اور ہندی کی آوازوں کا طریقہ رائج کیا جائے۔ ہدایت کا آخری ٹکڑا خاص طور پر قابل غور ہے۔ ہندی اور اردو کی بحث میں ہندی والوں کی طرف سے اُن کے حروف تہجی کی برتری کی بالعموم بھی دلیل دی جاتی ہے کہ ہندی میں حروف کے نام آوازوں کے مطابق ہیں لیکن اردو اور اسی طرح عربی اور فارسی میں حروف کے نام صوتی نہیں لہذا غیر فطری اور مشکل ہیں۔ اس نئے قاعدے نے ہندی والوں کی اس سطحی دلیل پر ہم تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہ اس نئے نصاب کی بسم اللہ!

حروف تہجی قاعدہ کو درجہ طریقے کے مطابق حروف تہجی سے شروع نہیں کیا گیا بلکہ تصویروں کے ذریعے لفظ اور لفظوں کے ذریعے حروف پہچاننے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ جدت چنداں قابل اہم تر نہیں نہ سہی لیکن اس سلسلے میں یہ نوٹ خاص طور پر توجہ طلب ہے کہ

”پہلے ہیل ہندی کے عام متعل حروف سے روشناس کرایا گیا ہے“

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اردو کی مروجہ الف بے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حصے میں ۲۱۰۰ حروف رکھے گئے ہیں جو ہندی میں عام طور پر متعل ہیں۔ ۴۸ صفحات کے قاعدے میں ۴۳ صفحے انہی حروف اور ان کے مرکبات کے لیے وقف کیے گئے ہیں اور صرف آخری ۵ صفحات میں ”عربی فارسی باقی ۴۴ حروف“ کے عنوان سے یہ حروف اور ان سے مرکب چند لفظ اور جملے دئے گئے ہیں۔

متحدہ قومیت اور مخلوط انتخاب کے حامیوں کی طرف سے حروف تہجی کی یہ فرقہ وارانہ تقسیم بہ ظاہر تعجب انگیز معلوم ہوگی لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ متحدہ قومیت کی بنیاد یعنی جذبہ وطنیت کو بچتہ کرنے کی خاطر یہ تقسیم مناسب سمجھی گئی ہے۔ یعنی بچوں کے ذہن میں شروع ہی سے یہ بات بٹھادی جائے کہ ہماری زبان میں اتنے حروف دیئے گئے ہیں اور اتنے ”بدیسی“ گویا آگے چل کر ہماری زبان سے غیر زبانوں یعنی عربی و فارسی کے حروف و الفاظ کمال دینے کی تحریک کے لیے ابھی سے زمین تیار ہو جائے۔ اس وقت تو عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ اس قدر گھل مل چکے ہیں کہ اردو تو بجائے خود، ہندی جاننے والے بھی بالعموم ان کی شناخت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نئے قاعدے نے امتیاز کی ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ ایک وقت خود اردو جاننے والوں میں بھی یہ احساس پوری طرح پیدا ہو جائے۔

رسم تحریر۔ ہندی میں مستعمل حروف کی شناخت کر دینے کے بعد ایک نقشہ دیا گیا ہے۔ اس میں ان حروف سے بنے ہوئے ایسے الفاظ پیش کیے گئے ہیں جن میں اعراب اور حروف علت کا استعمال نہیں ہے۔ بعد ازاں حروف علت (ا۔ و۔ ی) کی مشق کے لیے الگ الگ سبق رکھے گئے ہیں۔ ان سبقوں کے اندر رسم تحریر میں چند ایسی انوکھی جدتیں پیدا کی گئی ہیں جو اصولی غلطیوں کی حدود تک چلی جاتی ہیں۔

مروجہ رسم تحریر میں ی کے حرف ماقبل پر کوئی اعراب نہ ہو تو یہ مجهول ہو جاتی ہے۔ حرف ماقبل کمزور ہو تو معروف بن جاتی ہے اور مفتوح ہو تو ی پھیلی ہوئی آواز دیتی ہے مثلاً (۱) دیر۔ بیز (۲) ہیر۔ تیز (۳) سیر۔ خیر۔ اس نئے قاعدے میں حرف ماقبل سے بالکل قطع نظر کر کے حرف می کے اندر ہی مختلف آوازیں نمایاں کرنے کی صورتیں تجویز کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان الفاظ کو اس طرح لکھا گیا ہے۔ (۱) دیر۔ بیر (۲) ہیر۔ تہر (۳) سیر۔ خیر۔ اس میں (۱) کے الفاظ تو صحیح پڑھے جاسکتے ہیں اور کسی حد تک ۲ کے بھی لیکن (۳) کی تحریر اور تلفظ دونوں غلط ہیں کیونکہ محض جزم کے نشان (۸) کو زبر اور جزم (۹) کا قاعماً بنانا بالکل بے جا ہے۔ علاوہ ازیں اس رسم تحریر سے اعراب کا بالکل غلط تصور پیدا ہوتا ہے کیونکہ حقیقت جزم صرف سکون کی علامت ہوتی ہے اور خواہ وہ تحریر میں آئے یا نہ آئے اوپر کے تمام لفظوں میں اسے می پر موجود سمجھا جائے گا۔

یہی سلوک و کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس میں بھی حرف ماقبل کو چھوڑ کر خود و کے اندر تمام آوازیں پیدا کی گئی ہیں۔ مثلاً مروجہ رسم تحریر کے ان لفظوں (۱) کوٹ۔ بول (۲) کوٹ۔ دُور (۳) کوٹن۔ دُور کے لیے یہ صورتیں تجویز کی ہیں (۱) کوٹ۔ بول (۲) کوٹ۔ دُور (۳) کوٹن۔ دُور۔ ظاہر ہے کہ ان میں بھی (۱) درست پڑھے جاسکتے ہیں (۲) میں مختلف بے جا ہے اور (۳) بالکل غلط کیونکہ جزم کے ہوتے ہوئے بھی حرف ماقبل کی زیر۔ زبر یا پیش و کی آواز کو بدل سکتی ہے۔

ہمزہ اور یائے مجهول کی ملی ہوئی آواز کو عام طور پر اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ اُٹھیے۔ کھائیے وغیرہ اس قاعدے میں اُٹھیے جیسی متصلہ صورت کو تو اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے لیکن کھائیے کی جگہ کھام سے تجویز کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف مولا غلط ہے بلکہ اس میں ہمزہ کے ذرا آگے پیچھے ہو جانے سے کھائیے

اور کھائے کا فرق ہی اڑ جاتا ہے۔

اس جدید رسم تحریر کے متعلق زیادہ لکھنے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے بے جا انداز قابل عمل ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ خود اسی قاعدے میں بھی اس کو پوری طرح نبھایا نہیں جاسکا۔ مثلاً مکہ پر تیر۔ پیدل۔ ایسا۔ ایسے پر زبر موجود ہے۔ اور قاعدے آگے باقی کتابوں میں تو یہ رسم تحریر بالکل استعمال ہی نہیں کی جاسکی۔

ذخیرۃ الفاظ۔ بچوں کے ذخیرۃ الفاظ بڑھانے کے لیے سب سے بڑی ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پہلے آسان آسان لفظ سکھ جائیں اور ٹھوس (Concrete) چیزوں سے خیالی (Abstract) چیزوں کی طرف تدریجی ترقی کی جائے لیکن اس قاعدے میں اس منسلقی اصول کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اس کے برعکس غویروں سے بھی ٹھوس چیزوں کے بجائے خیالی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے مثلاً سب سے پہلے ایک انگلی اٹھائے ہوئے ہاتھ کی تصویر ہے اور اس تصویر سے ”ہاتھ کا لفظ سکھانے کے بجائے ”ایک“ کا تصور دلا یا گیا ہے۔ تین آدمیوں کی تصویر سے ”لوگ“ کا خیال پیدا کر دیا گیا ہے ناچنے ہوئے مور کی تصویر سے محض مور کے بجائے ”ناچ“ کا اور گیند کی تصویر سے گیند کے بجائے ”گول“ کا مفہوم ادا کیا گیا ہے۔

ہندی میں متعل حرفوں سے بنے ہوئے جن لفظوں کا نقشہ دیا گیا ہے اس میں لفظ کسی اصول کے ماتحت نہیں چنے گئے۔ چار کالموں میں سے پہلے کالم میں تو تمام لفظ دو حرفی ہیں لیکن باقی تین کالموں میں کوئی خاص التزام نہیں حالانکہ اگر دو حرفی سے حرفی اور چار حرفی الفاظ بھی الگ الگ کالموں میں دے دئے جاتے تو بہتر ہوتا۔ پھر یہ بھی نہیں کہ لفظ ایسے چنے جائیں کہ خاص حرف کسی کے شروع کسی کے درمیان اور کسی کے آخر میں آئے۔

پھر اس نقشے کے بعد جب ان لفظوں کے استعمال کا سبق آتا ہے تو اس میں بعض نئے لفظ ڈال دئے گئے ہیں۔ مثلاً ڈگر پر چل۔ تھ ہر ہے۔ ڈھب سے دو۔ ان میں ڈگر۔ تھ اور ڈھب ایسے لفظ ہیں جو نقشے میں نہیں آئے۔

یہ الفاظ معنوی لحاظ سے بھی قابل توجہ ہیں۔ بالخصوص لفظ ”تٹ“ تو ان میں ایسا ہے جس کے لیے فرہنگ آصفیہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ تب جا کر معلوم ہوا کہ ہندی کا یہ لفظ کنارے یا ساحل کو معنوں میں صرف گیتوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ذیل میں کچھ اور لفظوں کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں جو قاعدہ پڑھنے والے بچوں کے لیے یقیناً مشکل ہیں۔

(۱) غیر مانوس ہندی لفظ :- وچن - دھنک - ڈگر - تٹ - گاد - لاجھ - واگھ
 ماتھ - داسی - مورکھ - دھرتی - ڈھور - گنور -
 سدھ - دھرم -

(۲) عربی فارسی کے مشکل لفظ :- ید - وگر - عالی - خاکی - ذاکر - قاش - دائرہ -
 (۳) وہ لفظ جن کا بچوں کو تصور [کھٹک - چھب - بچن - شر - باس - مات -
 دلانا مشکل ہے :-] یاس - لاج - ساکھ - اثر - راز - طرز - لحاظ -
 فن - ثابت قدم - رتن -

نقشے میں ایک لفظ ”بدر“ بھی ہے معلوم نہیں یہ عربی کا بذر ہے یا فارسی کا بذر۔ بہر کیف دونوں صورتوں میں یہ بچوں کے لیے مشکل ہے۔ خاص طور پر ”یاس“ کا لفظ تو ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مفہوم کوئی استاد کسی بچے کے ذہن نشین کیوں کر کر سکتا ہے۔

تعلیمی پہلو سے تو قاعدے کی یہ حیثیت ہے اس کی زبان کے متعلق بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ باقی رہی اسکی معنوی حیثیت اور خاص خیالات کی اشاعت اس کا ذکر باقی کتابوں کے ساتھ یکجا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نئی کتابوں کی زبان

اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگرچہ پانچوں کتابیں اردو رسم الخط میں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں لفظ ”اندو“ کے استعمال سے جان بوجھ کر پہلو بچایا گیا ہے۔ چنانچہ قاعدے

میں ”ہندی“ کا لفظ کئی بار آیا ہے۔ کتابوں میں ”ہندوستانی“ کا لفظ بھی استعمال ہوا، لیکن کہیں نہیں آیا تو صرف لفظ ”اردو نہیں آیا۔ اس پر تعجب کی کوئی وجہ نہیں کیوں کہ دوسرے حصے میں ”ہندی“ زبان کے عنوان سے جو مضمون دیا گیا ہے اس میں زبان کے متعلق اپنے مقصد کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔

”ہمارا دس ہندوستان اور ہماری زبان ہندوستانی ہے..... ہندوستانی زبان کا جنم بھی سب قوموں کے میل سے ہوا..... پہلے مسلمان فارسی بولتے تھے اور ہندو پرکرت میں بات چیت کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کی نہیں سمجھتے تھے۔ دونوں نے مل کر ہندوستانی زبان نکالی..... یہ ہمارے دس کی زبان ہے جیسے ہمیں اپنا دس ہندوستان پیارا ہے دیے ہی اپنے دس کی زبان ہندوستانی پیاری ہے۔“

اس کے بعد سوال صرف یہی رہ جاتا ہے کہ کیا ہندوستانی سے مراد اردو ہی ہے یا کوئی اور زبان اگر اردو کے علاوہ کوئی اور زبان مراد ہے تو کیا وہ کوئی موجودہ زبان ہے یا آئندہ چل کر بننے والی کوئی نئی زبان۔ ادھر کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی کسی موجودہ زبان کا نام ہے لیکن ان پانچ کتابوں میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ یقیناً کوئی موجودہ زبان نہیں ہے نہ تو وہ اردو ہے اور نہ ہندی بلکہ ان دونوں کو بگاڑ کر ایک نئی زبان کا ڈھانچا تیار کیا گیا ہے۔

زبان کی غلطیاں۔ زبان کا ادبی معیار تو ایک طرف رہا۔ ان کتابوں میں اتنی احتیاط بھی نہیں کی گئی کہ بچوں کے لیے صاف ستھری زبان استعمال کی جائے جو غلطیوں سے پاک ہو مثلاً ذیل کے ٹکڑے ملاحظہ ہوں۔

قاعدہ ۱۴۔ ڈھب سے دو۔ ایک شک ہے ۱۵۔ دو لاکھ ہے۔

پہلا حصہ ۲۵۔ چند اماموں جگ جگ گ کر رہے تھے۔ ۲۶۔ بھو دو۔

دکنے کی آواز کو انگریزی میں بو دو کہتے ہیں لیکن اردو میں تو بھوں

بھوں ہی کہا جاتا ہے ۱۷۔ اٹھیں ہو کر مگن۔

دوسرا حصہ ۲۲ - دیکھو تو جمن کی دھارا ۴۷ ایک نوکرنی رکھ لی - ۲۷ کھسیا کر
تیسرا حصہ ۵۹ - اب پورا چین ایک دل ہو رہا ہے - اگر یہی ایک دل رہی ۹۶
سوج اور بچار -

زبان کی ناہمواری - علاوہ ازیں اُردو کو بگاڑ کر ہندوستانی بنانے کی کوشش میں زبان کی ہمواری
بالکل جاتی رہی ہے اور اکثر فرقے بالکل اہل بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں مثلاً -

قاعدہ ۳۳ - مولانا کو یاد کر - ہری بھجن گا -

پہلا حصہ ۷ - سارے جگ کا دانا تو ہے - مالک تو ہے آقا تو ہے -

دوسرا حصہ ۶۱ - کشمیر ہمارے ہی دیس کے اُتر میں ہے - ایسی بہار کی جگہ کہ سب

لوگ اُسے دنیا میں جنت کہتے ہیں - ۱۴۲ علم اور گیان -

تیسرا حصہ ۲۴ - دیس کی بھلائی کے لیے جان کی بھینٹ دینے میں جو مزاج وہ غلامی

کی زندگی میں کہاں -

چوتھا حصہ ۹ - انسان کی خدمت کر کے اپنے بھائیوں کی سیوا کر کے - ۱۴۶

کرشن جی کی توساری عمر ظالموں اور پاپیوں کو سزا دینے اور مظلوموں

کی مدد کرنے جی تھی -

یہ مثالیں مشتے نمونہ ازِ خردارے ہیں - اس قسم کے بے شمار نمونے مل سکتے ہیں - دیکھنے کی بات یہ ہے کہ

کہ ان فقرہ میں ہندی کے جو الفاظ بھی آئے ہیں وہ اُردو میں عام طور پر مستعمل ہیں - اور انفرادی طور پر

خالص اُردو کے لفظ قرار دے جاسکتے ہیں - لیکن ایسے فقرہ ہیں جس انداز سے اور جن الفاظ کے ہمراہ

استعمال ہوئے ہیں اس سے زبان کی سلاست اور ہمواری باقی نہیں رہ سکی -

غیر مانوس ہندی لفظ - مصنوعی ہندوستانی زبان بنانے کی خاطر ہندی کے بے شمار الفاظ

اس کثرت سے استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ بات ان کتابوں کا ایک خصوصی امتیاز بن گئی ہے اس قسم کے

الفاظ سے پانچوں کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن محض نمونے کے طور پر چند ایک مثالیں ذیل میں دی جاتی ہیں

جن سے ان کوششوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قاعدہ ۲۹ اشنان کر۔ ۳۷ دھوپ سے دھرتی تپ رہی ہے۔

ڈھور کے بدن میں لہو نہیں گنو کے تھن میں دودھ نہ رہا۔

دوسرا حصہ ۳۰ ہندوستان ہمارا دیں دل سے پیارا دیں ہے ہم اس

کے داس ہیں۔ ۳۱ اس کا ہمالیہ پرست سب پر بتوں

سے بڑا ہے کشمیر میں بارہ ماں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ۳۲ ہمارا دیں

بڑا سندھ دیں ہے سہا اس کپشی میں ایسے کون سے

گن ہیں۔ ۳۳ دنیا کے بندھنوں کو توڑا جائے۔ ۳۴ اس گائی

کرلی۔ ۳۵ پر جا کی سیوا۔ ۳۶ پتا جی۔ ۳۷ پرارتھنا۔ ۳۸

اہنسا۔

تیسرا حصہ ۳۹ دیں غلام ہو جاتا تو بتی کا جینا بھی کس کام کا تھا۔ ۴۰ آنگن۔

۴۱ پریم کی کیسی پیاری ریت۔ ۴۲ گیان دھیان۔ ۴۳

دین اور دیس کی سیوا۔

چوتھا حصہ۔ ۴۴ دیش کی آنکھ کے تار واؤ۔ ۴۵ ان گنت۔ ۴۶ راج سیو

منایا۔ ۴۷ جان کا پنچھی۔ ۴۸ شریعتی کچوری۔ ستیہ گرو

۴۹ نیوتا۔ ۵۰ مہرا باسیوں۔

ہندی کے لفظوں کے استعمال میں قوم وطن اور مذہب تک کی موزونیت کا خیال نہیں رکھا گیا۔

مثلاً ”سید احمد خاں نے دلی میں جہنم لیا۔“ زرتشت کے حال میں ایران کے متعلق لکھا ہے کہ وہاں

کے راجہ نے آپ کا مذہب اختیار کر لیا۔“ اسی طرح زرتشت کے بارے میں لکھا ہے ”گہ سی لڑائی

میں وہ شہید ہو گئے۔“ ولیم ٹیل کے ڈرامے کا آخری فقرہ ملاحظہ ہو۔ ”ٹیل کی ہے۔ زندہ باڈیل۔“

سوئزر لینڈ کی ہے۔“

علمی معیار

ان کتابوں کی زبان کا انداز تو آپ نے دیکھ لیا۔ امنوس یہ ہے کہ علمی لحاظ سے بھی ان کا درجہ بہت پست ہے۔ قاعدے کے متعلق تو تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے لیکن قاعدے کو بعد باقی حصوں کی بھی علمی حیثیت کچھ اچھی نہیں، وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ بعض خاص تبلیغی مقاصد اور خاص سیاسی خیالات کی اشاعت کی خاطر کتابوں کے علمی پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

حصہ نظم۔ نظموں کے انتخاب میں بچوں کی دل چسپی اور ذہنی ضروریات کے بہ نسبت وطن پرستی اور متحدہ قومیت کی تبلیغ کو زیادہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ چند ایک اچھی نظموں کے سوا باقی سب تبلیغی ہیں۔ ان مقاصد کی دھن میں اشعار کی صحت تک کا خیال نہیں رکھا گیا۔ بعض اشعار کو تو شاید کاتب کے قلم نے زخمی کیا ہے۔ مثلاً ۱۔

دوسرا حصہ ۱۔ ساری دُنیا کے مالک ہو راجا اور پر جا کے مالک (پہلے مصرع

میں ”اے“ چھوٹ گیا ہے)

چوتھا حصہ ۲۔ دُور دُنیا کا مرے دل سے اندمیرا ہو جائے۔ (”دُم“ کی جگہ ”دل“ لکھا گیا ہے)

۲۴۹۔ بدھ مذہب ہو یا کہ ہو برہمہ (”بودھ“ لکھنے سے شعر درست

ہوتا ہے)

لیکن بعض اشعار میں فی الواقع زبان اور وزن کی غلطیاں موجود ہیں۔ مثلاً ۱۔

پہلا حصہ ۲۔ دے کے عنوان سے نظم اس شعر سے شروع ہوتی ہے۔

سارے جگ کا داتا تو ہے۔ مالک تو ہے آقا تو ہے

تمام شعر اسی وزن پر ہیں لیکن آخری شعر اس طرح بدل گیا ہے۔

کو تجھ ہی سے لگاتے ہیں جو تیرے ہی گن گاتے ہیں

دوسرا حصہ ۷۱ ہندوستان ہمارا دیس + ہندوستان پیارا دیس (پیارا
بروزن ہمارا توجہ طلب ہے)

تیسرا حصہ ۱۹۱ ان کی بولی شانِ خدا ہے + شان نہیں بچانِ خدا ہے (بچانِ
خدا کی ترکیبِ دل چسپ ہے)

غلط اشعار کے علاوہ ان نظموں کا علمی و ادبی معیار بہت پست ہے۔

پہلا حصہ ۲۵۵ میں کیا ہوں -

دوسرا حصہ ۱۳ چڑیا چڑے کی کہانی -

تیسرا حصہ ۷۱۰ بچے اور جنگو

ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو فنِ شعر کی باریکیاں سکھانی جائیں بلکہ صرف اتنا ہے کہ بچوں کے
لیے جو نظمیں رکھی جائیں وہ اخلاط سے پاک ہوں اور معیارِ ادب پر پوری اُتریں۔ بچپن میں پڑھی ہوئی
نظمیں بالعموم دل پر نقش ہو جاتی ہیں۔ لہذا بچوں میں ذوقِ ادب کے صحیح طور پر نشوونما پانے کے لیے
ضروری ہے کہ نظمیں صحیح اور معیاری ہوں۔

نظموں کی ترتیب بھی حسبِ دل خواہ نہیں۔ لفظی اور معنوی حیثیت سے تدریج کا خیال
کم رکھا گیا ہے۔

سیاسی پروپاگنڈہ

حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں علمی اور نفسیاتی ضرورت سے زیادہ خاص سیاسی خیالات
کی نشر و اشاعت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ زور وطن پرستی پر دیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے
حصے میں ”ہمارا دیس“ (نظم)۔ دوسرے حصے میں ”ہمارا دیس“ ”سب سے اچھا دیس ہمارا“
(نظم) ”دیس کی سیوا“ تیسرے حصے میں ”ہمارا وطن“ (نظم)۔ چوتھے حصے میں ”جاگو اور جگاؤ“
(نظم)۔ ”ہماری دعا“ (نظم)۔ ”حبِ وطن“ (نظم) تو سب کے سب مخصوص طور پر اسی مقصد کے

لیے ہیں۔ ان کے علاوہ ضمنی طور پر جا بجا دیس اور وطن کا ذکر آتا ہی رہتا ہے خاص طور پر نثر میں تو زیادہ تر دیس ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ البتہ نظموں میں کہیں کہیں وطن بھی آگیا ہے۔

وطن پرستی کے بعد آزادی کا جذبہ ابھارنے کے لیے ذیل کے سبق خاص طور پر دئے گئے ہیں۔ تیسرا حصہ۔ آزادی کی لڑائی۔ موت کا ڈر۔ دیس کا سپاہی۔ چوتھا حصہ۔ ولیم ٹیل۔ بہادر جون۔ امریکہ کی آزادی۔ لیکن یہ نہیں کہ بہادری اور جنگ آزما کی رغبت دلائی گئی ہو۔ صرف دوسرے حصے میں ایک سبق ”زرگل“ کے سوا جس میں ایک سرحدی بہادر کا ذکر ہے باقی سب جگہ گاندھی جی کی ”اہنسا“ کی تبلیغ کی گئی ہے۔

متحدہ قومیت کے لیے زمین تیار کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی ہے۔ جا بجا اس کے اشارات کے علاوہ تیسرے حصے میں ”ہندو مسلمان بھائی بھائی“ اور ”آؤ مل کر گائیں گیت“ نظم اس مقصد کے لئے مخصوص ہیں۔ متحدہ قومیت کی خاطر جن لطائف انجیل سے کام لیا گیا ہے اس کا ذکر ہم آگے ذرا تفصیل سے کریں گے۔ چہرے اور کھدڑ (کھادی) کے پرچار کے لیے نہایت باضابطہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی پہلی کتاب میں ”کپاس“ کے عنوان سے ایک باتصویر سبق دیا گیا ہے۔ اس کا آخری جملہ یہ ہے۔

”کھدڑ ہمارے دیس کا اچھا کپڑا ہے کھدڑ پہننے سے ہمارے دیس کی بھلائی ہوگی۔“

دوسرے حصے میں ”کپاس کا کھیت“ تیسرے حصے میں ”روٹی کا کارخانہ“ اور چوتھے حصے میں کھادی گھڑ کا ایک سبق دے کر گویا ایک سلسلہ کی تمام کڑیاں مکمل کر دی ہیں۔

تمدن اور معاشرت

ہندو معاشرت اور تمدن کو فروغ دینے کی کوشش ان کتابوں کا خاص کارنامہ ہوا اسلام یا اسلامی معاشرت کی بابت جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ یونہی برائے بیت قسم کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کا انداز بیان ہی ظاہر کرتا ہے کہ کس قدر ڈر ڈر کر اور بیچ بچ کر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔

ہندو معاشرت کی تبلیغ دو طریقوں سے کی گئی ہے ایک بالواسطہ اور دوسری براہ راست۔ بالواسطہ تو اس طرح کہ اردو کے عام فہم لفظوں کی جگہ ہندی کے ایسے لفظ چن چن کر رکھے گئے ہیں جن سے خود بخود غیر محسوس طور پر ہندو معاشرت کا نقش دلوں پر بیٹھتا جائے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہندی کے الفاظ کو ضمن میں آچکی ہیں۔

دوسرا طریقہ براہ راست تبلیغ کا ہے اس میں وہ فقرے اور مضمون ہیں جن سے عمداً ہندو معاشرت کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ مثلاً چرخے حصے میں ”روٹیوں کا جلسہ“ ایک ڈراما جس کے ایک کیرکٹر ”شرمستی پجوری“ کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے حصے میں کوئے کی کہانی میں ”سے جا بجا“ کا گاہر راج“ کہا گیا ہے۔ سلطان ناصر الدین کو درویش بادشاہ کے بجائے سادھو بادشاہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ وہ ”مرتے دم تک سادھوؤں کی سی زندگی بسر کرتا رہا“۔ تیسرے حصے میں ”بیٹا اور ماں“ کے عنوان سے ایک سبق ہے جس میں یہ فقرے قابل توجہ ہیں ”جب تو بننا دھوکہ کربال کھولے اس بیڑے کے پاس مندر کو جاتی“۔ ”دو پہر کا کھانا کھا کر جب تو گیتنا پڑھنے بیٹھتی“۔ ”سب عورتیں تالاب پر جا کر روز کپڑے دھوتی ہیں“۔

ہندو مسلمانوں کی متحدہ معاشرت کا پرواگندہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

تیسرا حصہ ”ہندوستان اب ہم دونوں کا وطن ہے۔ ہندوستان کی ہوا سے ہم دونوں جھپتے ہیں۔ مقدس گنگا جمن کا پانی ہم دونوں پیتے ہیں... ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون مل گیا ہے... دونوں کی صورتیں بدل کر ایک سی ہو گئیں۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کی سینکڑوں رسمیں اختیار کر لیں ہندوؤں نے مسلمانوں کی سینکڑوں عاداتیں لے لیں“۔

واضح رہے کہ یہ ٹکراؤ سرسید احمد خاں کی طرف سے پیش کر کے بظاہر بڑی حکمت سے کام لیا گیا ہے اسی طرح بعض اور مضمون اور نظمیں بھی مختلف اکابر کی تصنیفات سے لی گئی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ خود انتخاب ہی سے ”دل کا معاملہ“ کھل جاتا ہے جو ”رسوائی“ کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔

”متحدہ قومیت کی عملی تعلیم کا غالباً سب سے دل چسپ نمونہ پہلے حصے کے سبق ۱۷ سے ۲۷ میں پایا

جاتا ہے۔ ان پانچوں سبقوں میں مضمون کا ایک ہی سلسلہ چلا گیا ہے۔ شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ ”رشد اور ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کی بہن راشدہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتی ہے۔۔۔“
 ... کل کی چھٹی تھی تو اسدا اور موہن اور سیتا سب رشید کے گھر کھیلنے گئے۔۔۔“

دوسرے سبقوں میں ان بچوں کے مل کر کھیلنے کا ذکر ہے۔ ہندو مسلمان بچوں کا اس طرح مل کر کھیلنا تو ایک عام بات ہو لیکن سبق ۱۷ میں معاملہ یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ سب بچے کھانا بھی ایک ہی جگہ مل کر کھاتے ہیں۔ کھانے کا انداز ملاحظہ ہو:-

”چلو بچو کھانا آگیا۔ اماں نے چمکی پر رکابیاں رکھ دی تھیں۔ کٹوروں پر پانی رکھ دیا تھا۔ سب کے لیے الگ الگ ایک کٹورہ تھا۔ آبانے بتایا تھا کہ ایک ہی کٹورے میں سب کو پانی نہ پینا چاہیئے۔ اس سے کبھی کبھی بیماری پھیلیتی ہے۔۔۔۔“

اماں نے بڑی سی رکابی میں کھچڑی نکالی اور لا کر چمکی پر بیچ میں رکھ دی۔۔۔ ایک پیالی میں گرمی لا کر رکھ دیا۔ ایک میں دہی۔ موہن نے کہا ”گھی تو بہت اچھا ہے۔ کیسا پیلا پیلا صاف ہے۔“۔۔۔۔۔ سب نے دہی اور گھی ملا کر خوب کھچڑی کھائی۔ اسدا نے کہا ”چٹنی ہوتی تو بڑا مزہ آتا“ اماں نے کہا ”جلدی میں لانا بھول گئی۔ ہرے پودے کی پھٹی بنا کھیڑ“
 یقیناً ایک ہندو بچے کا مسلمان گھر میں اس طرح گھل مل کر کھانے میں شریک ہونا عام حالات کے مطابق نہیں ہے اور آرزو مند انہ اظہار خیال کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

اسی سبق میں کھانوں کی فہرست بھی قابل توجہ ہے۔ کھچڑی۔ دہی۔ چٹنی چپاتی اور خمیری رٹنی کا تو صاف ذکر ہے البتہ گوشت کا نام بالکل نہیں لیا گیا۔ اس کے متعلق فقط اس اشارے سے کام لیا گیا ہے کہ بڈی گتھ کے آگے ڈال دی گئی اور اس نے چبنا شروع کر دی۔

ہندو تمدن کے سلسلے میں پہلے حصے کی نظم ”گائے“ اور تیسرے حصے کا سبق ”تمسلی“ بھی قابل ذکر ہیں۔
 تمسلی کے بیان میں تو یہاں تک بھی لکھ دیا گیا ہے کہ:-

”دیکھو کتنے فائدے کی چیز ہے۔ ہندو تو اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔“

ایک ہی فقرے میں کس خوبی کے ساتھ فلسفہ عبادت کے اسرار کھول کر رکھ دئے ہیں۔ اکابر ہند۔ ان کتابوں میں بچوں کے لئے ہندوستان کے جن بڑے بڑے آدمیوں کا تذکرہ ضروری خیال کیا گیا ہے ان کا تفصیلی تذکرہ طوالت بے جا کا موجب ہوگا۔ صرف اس فہرست سے نقطہ نظر کا اندازہ یہ آسانی لگایا جاسکتا ہے۔ سرسید احمد خاں۔ گوکھلے مہاراج۔ بی آٹاں۔ دادا بھائی نوروجی۔ حکیم اجل خاں۔ بال گنگا دھر تلک۔ گننے کو تو تین مسلمان اور تین غیر مسلم اکابر کے نام ہیں لیکن حسن انتخاب سیاسی زاویہ نگاہ کی صاف صاف غمازی کر رہا ہے۔

ایک اور جگہ ہندوستان کے ذکر میں یہاں کی تاریخی شخصیتوں کی فہرست یہ دی ہے۔
 ”سری کرشن جی۔ راجندر جی اور گوتم بدھ جیسے مہاتما۔ اشوک اور اکبر جیسے بادشاہ۔“
 سرسید۔ مہاتما گاندھی اور شیو گنور جیسے بڑے بڑے لوگ یہیں پیدا ہوئے۔“

تاریخ میں جن بادشاہوں کو خاص طور پر چنا گیا ہے وہ یہ ہیں: سلطان ناصر الدین، بکرا دشا سکندر، خلیفہ ہارون رشید۔ اشوک۔ ان میں سے صرف خلیفہ ہارون رشید کے سوا باقی سب کو حالت میں وہی تبلیغی انداز نمایاں ہے۔ خاص طور پر سلطان ناصر الدین کے تذکرے میں تو کمال کر دیا گیا ہے۔ مثلاً: ”سلطان ناصر الدین مرتے دم تک سادھوؤں کی سی زندگی بسر کرتا رہا۔ وہ سچو مسلمان کی طرح خدا کی عبادت میں لگا رہتا تھا مگر راج پاٹ کا کام بہت ہی جی لگا کر کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ خدائے مجھے بادشاہ اس لیے نہیں بنایا کہ آرام کروں بلکہ اس لیے کہ اپنی پر جا کی سیوا کروں۔“

گویا ایک سچا مسلمان تو محض خدا کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ لیکن سلطان ناصر الدین ”راج پاٹ“ کا کام بھی جی لگا کر کرتا تھا۔ غالباً اس کی یہ خصوصیت سادھو ہونے کے باعث ہوگی۔

بادشاہوں کے علاوہ دوسری شخصیتوں میں سوئٹزر لینڈ کے ولیم ٹیل اور فرانس کی جون آف ارک خاص طور پر نمایاں ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ کو قریب قریب بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

مذہب

معاشرت۔ تمدن اور تاریخ کے بارے میں تو آپ نے ان کتابوں کا انداز دیکھ لیا۔ اب ذرا مذہبی تعلیم کے متعلق بھی دیکھ لیجئے۔ مذہبی پیشواؤں میں سے ان کا حال دیا گیا ہے۔ (۱) حضرت محمد (۲) ہانما گوتم بدھ (۳) حضرت زرتشت (۴) رامچندرجی۔ (۵) حضرت عیسیٰ (۶) سری کشن جی۔

ہانما گوتم بدھ کا حال بہت اچھے طریقے سے دیا گیا اور ان کی تعلیم کا خلاصہ مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ حضرت زرتشت کے متعلق یہ چیز نمایاں کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اچھا اور نیک بنا اور ایک خدا کی پوجا کرنا سکھایا اور فرمایا کہ ”بس ایک خدا کو مانو۔ محتاجوں کی مدد کرو اور جانوروں پر رحم کھاؤ۔“ ان کے پیروؤں کے متعلق لکھا ہے ”آگ اور سورج کی ان میں بہت عزت کی جاتی ہے۔“ رامچند جی کا حال معروف عام کہانی کے طور پر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حال میں اگرچہ ان کے نبی ہونے کا کوئی ذکر نہیں لیکن اتنا اشارہ ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم سے اچھی اچھی باتیں اپنی قوم کو سمجھانی شروع کیں۔ انکی تعلیم میں سہ صرف یہی چیز انتخاب کی گئی ہے کہ ”جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر ٹھانچہ مارے تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو۔“ سری کشن جی کے کارناموں کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے اور ان کا حاصل زندگی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ”ساری عمر ظالموں اور پاپیوں کو سزا دینے اور مظلوموں کی مدد کرتے بیٹی تھی۔“

ان سب کے مقابلے میں رسول پاک صلعم کی سیرت مبارکہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حد درجہ سنسکرت ہے۔ آنحضرت کا ذکر سب سے پہلے تو قاعدے کے اندر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

”حضرت محمد غار میں خدا کی عبادت کرتے تھے“

کہنے کو تو جھوٹ کہا جاسکتا ہے کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کے دل میں آنحضرت کی قبل از نبوت زندگی کے صرف ایک واقعہ کا نقش بٹھانا جس سے ذہن راہبانہ زندگی کی طرف منتقل ہو اور یوں تعلیمات اسلامی کے بالکل منافی اثر قبول کر لے کہاں تک حق بہ جانب کہا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد دوسرے حصے میں حضرت محمدؐ کے عنوان سے ایک سبق ہے تمام سبق میں کسی جگہ بھی

اُن کے رسول یا نبی ہونے کا مطلق ذکر نہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ نے چالیس برس کی عمر میں اپنا کام شروع کیا اور تیسٹھ برس کی عمر میں اس دنیا سے سدا رہ گئے۔ لیکن یہ نہیں ظاہر کیا کہ آخر وہ کام کیا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی تعریف بس اس قدر کی گئی ہے کہ ”کے میں مسلمانوں کے سب سے بڑے سردار پیدا ہوئے۔“ ساتھ ہی آپ کی ”اچھی باتوں“ کے ضمن میں یہ لفظ بھی قابل غور ہے۔ ”اس پر دشمن بہت گھبرائے۔ آپ کو روپے پیسے کا لالچ دیا اور کہا ہمارے سردار بن جاؤ پر یہ خیال چھوڑ دو لیکن آپ نے صاف جواب دے دیا۔“

آں حضرت صلعم کی تعلیمات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ ”اپنی دھن میں لگی رہے کہ خدا کے بندے خدا کو ٹھیک ٹھیک پہچاننے لگیں۔“ تمام سبق میں لفظ ”اسلام“ سے پوری طرح اجتناب کیا گیا ہے اور اسلام کے پھیلنے کا ذکر ان دل چسپ لفظوں میں کیا گیا ہے۔

”کے والوں پر اس مہربانی کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے پرانی برائیوں سے توبہ کی۔ سب نیک ہو گئے اور ہوتے ہوتے عرب کے سب شہروں میں نیکی پھیل گئی۔“

مختصر یہ کہ اس سبق میں آں حضرت کا تذکرہ عقیدت اور اثر سے بالکل خالی ہے اور بالکل اس طرح جس طرح خاکم بدھن کسی عام انسان کا ہو۔

پُرانے نصابوں سے مقابلہ

ہم نے تمدن، معاشرت، تاریخ اور مذہب کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے تبصرہ کیا ہے اس کو جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتابیں ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے بچوں کے لئے لکھی گئی ہیں۔ اس لئے دونوں کا خیال رکھا گیا ہے بعض باتیں اسلامی معاشرت کے مطابق ہیں تو بعض ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق تاکہ دونوں ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن یہ جواب بالکل غیر تسلی بخش ہے۔ کیوں کہ اول تو اس مہل کے مطابق بھی دونوں کا تناسب برابر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں غیر اسلامی معاشرت کو اسلامی معاشرت کے پر نسبت بہت زیادہ حصہ دیا گیا ہے۔ دوسرے آج کل ہندی کی طرف ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی توجہ کو دیکھتے ہوئے اس میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی کتابیں ہندوؤں میں رائج

بھی ہو سکیں گی۔ بالفرض ہندو بچے انہیں پڑھیں بھی سہی تو ان کی معاشرت اور تمدن کی ان میں بہت کافی رعایت رکھی گئی ہے اس کے برعکس مسلمان بچوں کے لئے ان میں بہت کچھ مسرت رساں مواد موجود ہے۔ اگر یہ کتابیں زیادہ تر صرف مسلمان بچوں ہی میں رائج رہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری آئندہ نسل کو کس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔

اگر اردو نصاب صرف ہندو بچوں کے لئے مقصود ہے تو یہ مکتبہ جامعہ کی کتابیں ذرا سی کمی بیشی کے بعد ان کے لئے بہت موزوں ہو سکتی ہیں۔ اگر صرف مسلمان بچوں کے لئے چاہئے تو اس سے بالکل مختلف قسم کے خالص اسلامی سلسلہ کتب کی ضرورت ہوگی لیکن اگر ایسا نصاب درکار ہے جو ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے بچوں کے لئے موزوں و مناسب ہو تو وہ خالص تعلیمی بنیادوں پر تیار ہونا چاہئے۔ اس کی زبان بالکل سانی اصول کے مطابق ہو اور ہندی اور اردو کو ملائے کی مصنوعی کوشش سے پوری طرح اجتناب کیا جائے اسی طرح مذہبی اور معاشرتی اختلافات کو خواہ مخواہ درمیان لانے کی بالکل ضرورت نہیں صرف مشترک اخلاقی باتیں اور معلومات عامہ کافی ہو سکتی ہیں چنانچہ مولوی محمد حسین آزاد۔ اور اسٹار پیارے لال کا تیار کیا ہوا سلسلہ کتب اس کی بہترین مثال ہے۔ اس طرح کی مشترک درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ دونوں قوموں کے بچوں کے لئے الگ الگ مذہبی اور معاشرتی نصاب مقرر کئے جاسکتے ہیں۔ جو ان کو اپنے اپنے طریق پر تعلیم ہم پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ سرے سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی معاشرت کے فرق سے انکار کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں معاشرتوں کے امتزاج سے ایک متحدہ ”ہندی معاشرت“ پیدا کرنے کو نصب العین بنالیا گیا ہے۔

مولانا آزاد اور ماسٹر پیارے لال کے سلسلہ کتب کا ذکر کر سکتے ہوئے یہ نکتہ واضح کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کی معاشرت ان کی قومی روایات اور تاریخ کے سبق موجود ہیں۔ ایک طرف سلطان بیکتگیں کا ذکر ہے تو دوسری

طرن رانا پر تاب کا حال۔ ادھر سولہویں صدی کا گھوڑا ہے تو ادھر پنڈت جی کی بہی قیص
 ہند میں جہاں محمود غزنوی اور بابر کے حالات دیئے گئے وہاں مہا بھارت اور رامائن
 کی کہانیاں بھی پوری تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس انداز سے ہیں کہ نہ
 اسلامی باتیں ہندوؤں کو ناگوار گذر سکتی ہیں اور نہ ہندوؤں کی چیزیں مسلمانوں کو بری معلوم
 ہوتی ہیں۔ مسلمان انہیں پڑھ کر مسلمان رہتا ہے اور ہندو۔ ہندو۔ اس کا سبب کیا؟ فقط یہی کہ
 وہاں یہ سب چیزیں روادارانہ خلوص کے ساتھ محض علمی حیثیت سے پیش کی گئی ہیں نہ کہ متحدہ
 قومیت اور وطن پرستی جیسے سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھ کر۔

ماحصل کلام

اختصار کی کوشش کے باوجود یہ تبصرہ بہت طویل ہو گیا۔ اور پھر بھی صرف اہم پہلوؤں
 پر بحث ہو سکی ہے۔ اگرچہ ابھی بہت سی باتیں تفصیل طلب ہیں۔ لیکن امید ہے کہ اتنی
 تشریح اس سلسلہ کتب کے متعلق رائے قائم کرنے کے لئے کافی ہوگی۔ جن اصحاب کو علمی
 اعتبار سے مزید تحقیق کرنا ہو وہ بذاتِ خود ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہیں یقیناً بہت
 کچھ دلچسپ مسائل مل جائیگا۔ بہر کیف اس مضمون سے کم از کم ذیل کے نتائج یہ آسانی اخذ
 کئے جاسکتے ہیں۔

- (۱) اس سلسلہ کتب میں مذہب کے متعلق بچوں کے ذہن میں وہ تخیل پیدا کرنے کی کوشش کی
 گئی ہے جس کی رو سے اسلام میں کوئی امتیازی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ آنحضرت
 مسلم کی حیاتِ طیبہ کو بھی ہنایت عامیانہ انداز میں پیش کر کے آپ کی عظمت کو عام سطح پر لایا گیا ہے
- (۲) گاندھی جی کے اہنسا کے اصولوں کی مختلف طریقوں سے موثر انداز میں تبلیغ کی گئی ہے
- (۳) عالمگیر اسلامی اخوت کو نظر انداز کر کے وطن پرستی کے جذبہ کو راسخ کرنے کی انتہائی
 کوشش کی گئی ہے۔

(۴) اسلامی تہذیب و ثقافت کے مقابلے میں ہندوؤں کے تمدن اور معاشرت کو زیادہ
نمایاں کیا گیا ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک متحدہ قومیت میں ڈھالنے کی بنیاد رکھی
گئی ہے +

(۵) زبان کے لحاظ سے یہ کتابیں نہ اردو میں ہیں نہ ہندی میں۔ عام بول چال کی اردو
یا ہندوستانی میں ہندی کے غیر مانوس لفظ ٹھونس کر اُسے بگاڑا گیا ہے اور ایک مصنوعی ہندوستانی
زبان پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے جو پیش خیمہ ہے اس زبان کا جسے اردو کو شاکر ہند
یہاں رائج کرنا چاہتے ہیں +

(۶) تعلیمی نقطہ نظر سے یہ سلسلہ کتب بہت ناقص ہے اس میں جن جلدوں کے پیدا کرنے کی
کوشش کی گئی ہے۔ ان میں اصولی خامیاں ہیں۔ ابتدائی سبقوں میں بچوں کی نفسیات کا ضروری
حد تک خیال نہیں رکھا گیا۔ اور بہ حیثیت مجموعی اس نصاب کا علمی اور تعلیمی معیار بہت پست
حال ہی میں مختلف تنقیدوں کے جواب میں جامعہ ملیہ کی طرف سے ایک اعلان شائع ہوا
ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ :-

”ہم ان کتابوں میں بہ اجازت ملک بک کمیٹی سب سے ترمیم کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی ہندی کے
غیر مانوس الفاظ بدل دیے جائیں گے۔ غرضیکہ اگلا ڈیویشن اس شکل میں پبلک کے ہاتھوں
میں آئے گا کہ کوئی معقول اعتراض باقی نہ رہے گا۔“

مانا کہ چند الفاظ بدل دیے جائیں گے اور بعض مضامین میں کچھ ترمیم کر دی جائیگی۔ لیکن ظاہر ہے
کہ جس نصاب کی سرے سے بنیاد ہی غلط ہو اس کی اصلاح اس قدر آسانی سے کیونکر کی جاسکتی ہے
اس میں تو ایسی اساسی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جن سے اس کی ہیئت ہی بدل جائے اور یہ
صورت ایک بالکل نئے نصاب تیار کرنے کی مترادف ہوگی۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ارباب
جامعہ کو ان کتابوں کی تیاری کے وقت یہ قطعاً محسوس نہیں ہوا کہ اسلامی نقطہ خیال سے یہ
کس درجہ قابل اعتراض ہیں۔ اس امر کا احساس انہیں صرف اس وقت ہوا۔ جب ملک میں ان

کتبوں کے خلاف اعتراضات طوائف اٹھا۔ یہ بھی درست سہی کہ لفظوں جملوں اور سبقوں پر الگ الگ اعتراضات کے جواب دینے کے لیے طرح طرح کی توجہیں کی جاسکتی ہیں۔ بلکہ ان اعتراضات کی پیش بندی کرنے کے لیے پہلے بھی بہت کچھ گنجائش رکھ لی گئی ہیں۔ مثلاً جہاں ہر ہی بھجن گا کا فقرہ لکھا گیا اس سے پہلے ”مولا کیا ذکر“ کا جملہ ضرور دیدیا گیا ہے۔ جہاں بکرم اور تلک جیسے نام استعمال کیے گئے وہاں ساتھ ہی نادر کا نام بھی بڑا دیا گیا ہے۔ لیکن بہر صورت مجموعی طور پر ان کتابوں کا حواثر پچوس پر پڑ سکتا ہے وہ اس قدر نمایاں ہے کہ کسی قسم کا نفسیاتی فریب اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان بچوں کی تعلیم کی ابتداء ان کتابوں سے کی گئی تو پھر ہندی مسلمانوں کی آئندہ نسل کا خدا ہی حافظ ہے +

اس نصاب کا سبب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ کسی غیر مسلم ادارہ کی طرف سے نہیں بلکہ ایک ایسے ادارہ کی طرف سے پیش کیا گیا جس کو ملت اسلامیہ کے ساتھ نسبت ہے۔ یہ حیثیت اسے مسلمانوں کے لیے اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے۔ کیونکہ اسکے سبب غیر مسلم حکومتوں کو اپنے مخصوص مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک مقبول آرٹھی مل جاتی ہے۔ چنانچہ مفصلہ بالا تمام خامیوں کے باوجود اس نصاب کو مسلمانوں کے سر منڈھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے رائج کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ ہتھیال کیا جائیگا۔ اب یقیناً یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی غیرت دینی اپنے دانا دشمنوں اور نادان دوستوں کی اس متحذہ کوشش کا عملی جواب کیا دیتی ہے مغربی تعلیم کے اثرات کا تجربہ اچھی طرح کیا جا چکا ہے اسکے نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب اسی قسم کے ایک اور تجربہ میں قوم کے بچوں کی اثر پذیر طبیعت کو پہلے سے بھی زیادہ غیر اسلامی سانچے میں ڈھالنے پر رضا مند ہو جانا یقیناً ملت کی ناقابل تلافی غلطی ہوگی اور ایک وقت ایسا آئیگا جب بعد پشیمانی اکبر مرحوم کا یہ شعر بار بار دہرا پڑے گا

شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیگے تعلیم بدل جانے سے

مطبوعاتِ امرہ طلوعِ اسلام

احمد لکھنؤ کے دائرہ طلوعِ اسلام کی مطبوعات نے مختصر سے ہی عرصہ میں کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔
وارد ہوا اسکیم کے تین ایڈیشن نکل چکے گفتگو نے مصاحبت دوبارہ طبع کر لی گئی اس طرح دیگر رسائل بھی ہاتھ
ہاتھ نکل رہے ہیں۔ ان مطبوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نفع کسی فرد واحد کو نہیں پہنچتا۔ بلکہ اسکو طلوع
اسلام کی ترقی اور دیگر تالیفات پر صرف کیا جاتا ہے۔

سوراجی اسلام

(از جناب رازی) سیاسیاتِ منہ میں تہلکہ ڈالنے والی کتاب
جسے کانگریسی لیڈروں کے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے،
الہلال کے دورِ اول میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات
کیا تھے۔ اسلامی تہذیب کو ٹھانے کے لیے کانگریسیوں کا
متحدہ محاذ قیمت فی نسخہ ۲۰ محمول نہر

زبان کا مسئلہ

(از جناب رازی)۔ اس رسالہ میں نہایت شرح و بسط
کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو کس طرح
اُردو کو تباہ کر کے ہندی اور سنسکرت کو ہندوستان کی
قومی زبان بنا رہے ہیں۔ کانگریسی حکومتوں کے سرکاری
ریکارڈ سے بتایا گیا ہے کہ ہندو وزیر اُردو کو برباد کرنے
کے لیے کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں قیمت ۱۰۰ محمول

اسلامی معاشرت

مشہور حکیم اسلام مولانا غلام احمد صاحب پر ویز نے
اس رسالہ میں صحیح اسلامی معاشرتی زندگی کا عطر کھینچ کر
رکھ دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم انسانی
زندگی کو کس سانچہ میں ڈھالنا چاہتا ہے اگر آپ اپنی
زندگی کا نصب العین معلوم کر کے اپنی سیرت کی
تشکیل قرآن کریم کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے
ضرور ملاحظہ کیجئے قیمت ۴۰ محمول لڈاکہ ار

واردہا کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان

(از جناب رازی) اس کا چوتھا ایڈیشن بھی جو کئی ہزار
کی تعداد میں چھپا تھا ختم ہو رہا ہے ہندوستان کے
 گوشہ گوشہ سے اس کی مانگ جاری ہے۔

قیمت مع محمول ۱۰۰

دفتر طلوعِ اسلام بلیارن دہلی

طلوعِ اسلام

ہدیتِ اجتماعیہ اسلامیہ کا ماہوار مجلہ۔ جو اسلام کے جماعتی نصب العین کے مطابق ہستی مسئلہ سے شائع ہو رہا ہے +

طلوعِ اسلام

کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ تمام امتِ اسلامیہ مشترکہ پرچہ ہے اس کا

نصب العین

مسلمانوں میں جماعتی زندگی کا احیاء قرآن کریم کے حقائق و علوم کی اشاعتِ سیاسیاتِ حاضرہ میں مسلمانوں کی صحیح اور سچی رہنمائی ہے +

جو لوگٹ !

مغربی علوم و فنون سے مرعوب ہو چکے ہیں اُن کو یہ رسالہ بتائے گا کہ دنیا خواہ کتنی ہی آگے بڑھے قرآن کریم ہر زمانہ میں اُس سے آگے ہی نظر آئے گا +

بلند پایہ مضامین !

کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اکثر مضامین کتابی شکل میں کئی کئی بار طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں ۔ وہ سیاسیاتِ حاضرہ میں مسلمانوں کا سچا رہنما، بہترین مشیر اور ان پر غور و فکر کی راہیں کشادہ کر رہا ہے ۔

قیمت سالانہ پانچ روپیہ

نمونہ مفت طلب فرما کر حسرتِ دیراری کا فیصلہ کیجئے ! ریجر طلوعِ اسلام ملیا رہا ہے،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملفوظات علامہ

بیاد گاجیہ عثمانیہ لاہور قبائل محمد بن عبد اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اسلامی حیات اجتماعیکہ ماہوار مجلہ

طلوع اسلام

(دکڑو رجبیدا)

پانچ روپیہ سالانہ	بدل اشتراک	مرتب
نیم روپیہ	شش ماہی	محمد ظہیر الدین صدیقی - بنی ایسی سی
مطابق نومبر ۱۹۳۹ء	رمضان المبارک ۱۳۵۸ھ	شمارہ ۷
		جلد ۲

فہرست مضامین

۱	حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ	(۱) طالع عید
۸-۲	ادارہ	(۲) لغات
۱۵-۹	"	(۳) میاں شہدائے بلند نہر
۱۶	محمد اسد خان صاحب آسٹن ملتانفی	(۴) اردو
۲۴-۱۷	چودھری غلام احمد صاحب پریوینر	(۵) اسلیم کے نام
۲۵-۲۵	ڈاکٹر ظفر الحسن و ڈاکٹر محمد افضل حسین قادری	(۶) مسئلہ مسلمانان ہند
۳۶	چودھری غلام احمد صاحب پریوینر	(۷) دارالاسلام کے تنازعات
۳۷	ادارہ	(۸) تنقید و تقصیر
۴۰-۳۸	حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رطلہ لکھنؤ گرامی	(۹)
۵۸-۴۱	علامہ حافظ محمد اسلم صاحب جیل چوری	(۱۰) پیام مشرق
۷۲-۵۹	شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب	(۱۱) متحدہ قومیت
۸۲-۷۳	ادارہ	(۱۲) عقائد و عبر

ہلالِ عید

غزہ سُوال! اے نورِ نگاہِ روزہ دار! آہ کہ تھے تیرے لیے مسلم سراپا انتظار
 اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے! اپنی رفعت سے ہمارے گھر کی بستی دیکھ لے!

قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ رہرودرامندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ
 دیکھ کر تجھ کو افق پر ہم لٹاتے تھے گھر لے ہی ساغر! ہماری آج ناداری بھی دیکھ
 فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہیں مسلم اسیر اپنی آزادی بھی دیکھ، ان کی گرفتاری بھی دیکھ
 دیکھ مسجد میں شکستِ رشتہ تبسجِ شیخ بتکرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ
 کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور اپنے مسلمانوں کی مسلم آزاری بھی دیکھ
 بارشِ سنگِ حوادث کا تماشائی بھی ہو امتِ مرحوم کی آئینہ دریواری بھی دیکھ
 ہاں، تملقِ پیشگی دیکھ آبرو والوں کی تو اور جو بے آبرو تھے، ان کی خودداری بھی دیکھ
 جس کو ہم نے آشنا لطفِ تکلم سے کیا اس حریف بے زباں کی گرم گفتاری بھی دیکھ

صورتِ آئینہ سب کچھ دیکھ، اور خاموش رہ

شورشِ امروز میں مجھ سرودِ دوش رہ

اقبالؔ

لمعات

ہمیں ایک مدت سے بتایا جا رہا ہے۔ اور گاندھی جی نے ایک تازہ ترین بیان دہندوستان میں
 مورخہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں پھر اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ ہندوستان میں ”ہندو مسلم“ سوال بدیشی حکومت
 کا پیدا کردہ ہے جب حکومت اپنی ہو جائیگی یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائیگا۔ اسکے برعکس سوائے ان چند
 مسلمانوں کے جو اپنوں سے کٹ کر دوسروں سے پیوند لگائے ہیں ہی تقاضے مصلحت سمجھتے ہیں،
 ملت اسلامیہ کی طرف سے اس حقیقت باہرہ کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے کہ شروع میں یہ مسئلہ خواہ
 بدیشی حکومت نے اپنے استحکام کی غرض سے پیدا کیا ہو لیکن آج یہ سوال اس قدر سنگین صورت
 محض اسلئے اختیار کر گیا ہے کہ ہندو اپنی تنگ ظرفی کی بنا پر ہندوستان میں خالص ہندو راج قائم
 کرنا چاہتا ہے، اور ان کی مختلف جماعتوں کے طریق کار میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو منہائے نگاہ
 ہر ایک کا یہی ہے، یہ خدشہ ہے کہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی بدظنی کا ہی نتیجہ نہیں بلکہ ہندو کی ذہنیت کے
 صحیح مطالعہ کا نتیجہ ہے جس پر گزشتہ دو تین برس کے واقعات نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ہم نے اپنی
 سابقہ اشاعت میں لکھا تھا کہ جس شوریدہ بخت مسلمان کو ہندوؤں سے سابقہ پڑے گا اتفاق ہوتا ہے
 وہ خوب جانتا ہے کہ ہندو کی بنیاد ہی ”ادھر اربا سال کی غلامی کی وجہ سے بھی ہوئی فطرت مسلمان کی
 نقصان رسانی میں اسے کس طرح جائز و ناجائز ہر حربہ استعمال کرنے پر بلا تامل آمادہ کر دیتی ہے۔ اس
 حقیقت کشائی کے سلسلہ میں ہمیں قارئین طلوع اسلام کی طرف سے بہت سے خطوط موصول ہوئے
 ہیں جن میں بیشتر حصہ ان مسلمانوں کا ہے جنہیں یہ سلسلہ ملازمت ہندوؤں کے پیچھے استبداد کا تلخ تجربہ ہوتا
 ہے بلکہ میں آئینی دستور کی تبدیلیوں کی وجہ سے سوائے چند اعلیٰ شعبہ ہائے حکومت کے ملازمتوں کا
 نظم و نسق قاطبہ ہندوستانوں کے اختیار میں آچکا ہے اور اس سلسلہ میں کہیں اس ابلہ فریبی سے
 کام لینے کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ مسلمانوں کے حقوق کی پامالی میں انگریز کا ہاتھ ہے لیکن

ادھر تک تمام افسر ہندو ہوتے ہیں اور انگریز کا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس ہندو گروہ میں جس بیداری سے مسلمانوں کو پھپھایا جاتا ہے، وہ صاف صاف اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ اگر تھوڑے سے اختیار رات بھی ہندو کے ہاتھ میں آجائیں تو وہ مسلمان سے اس طرح سلوک کرتا ہے۔ گویا وہ اسکا ایک دیرینہ دشمن ہے۔ اور یہ اس سے باپ دادا کے وقت کے بدلے لے لے، یہ چیزیں قوموں کی ذہنیت پر موقوف ہوتی ہیں۔ اور صدیوں کی غلام قومی اس قابل نہیں ہو جایا کرتیں کہ ان میں وسعتِ قلب پیدا ہو جائے، جو حاکم قوم کے لئے ناگزیر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہندو کو تو یہی معلوم نہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ گاندھی جی کی طرف سے بڑے سے بڑا مطالبہ حکومت برطانیہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے بیش ازین نیست کہ ہندوستان کی آزادی ایک ایسے منشور کے مطابق ہو جسے ہندوستان کے منتخب نمائندے مرتب کریں۔ ہندوستان ٹائمز مورخہ ۱۲۶ ہندوستان کے منتخب نمائندے جن میں لامحالہ اکثریت ہندو کی ہوگی۔ ایک دستور مرتب کریں اور اس کی منظوری حکومت برطانیہ عطا کر دے، یہ ہے سدرۃ المنتہی مطالبہ آزادی کا۔

اسی چینی کے پیش نظر مسٹر جناح نے اگلے دنوں کہا تھا کہ ہندوستان میں جمہوری نظام حکومت اطمینان بخش ثابت نہیں سکتا ایسے کہ نظام جمہوری کا لغت صفا ہے کہ اکثریت کی آراء کے مطابق قوانین مرتب ہوں۔ اور اکثریت یہاں اس قوم کی ہے جو مرتب اتنا جانتی ہے کہ عالمگیر ہندو کش تھا ظالم تھا ستمگر تھا

ایسے عالمگیر کے مفروضہ مظالم کا بدلہ موجودہ مسلمان سے لیا جائے۔ اسپر ہندو زعمائے قوم بہت نعل ہر آتش جوئے ہیں۔ ایسے کہ انکے ہندو راج کے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں، چنانچہ بڑے گروہ کے چیلے یعنی پنڈت جواہر لال اپنی بیبی کی تقریر (شائع کردہ اسٹس میں مورخہ ۱۲۶) میں فرماتے ہیں کہ مسٹر جناح کے اس اصول کے مطابق تو ہندوستان میں یا تو فاشنزم یا بالشوئزم کی طرز حکومت ہونی چاہیے یا غلامی کا استمراری پٹہ۔ لیکن پنڈت جی جو تھی چیز کو بھول گئے ہیں۔

اور وہی چیز اس الجھی ہوئی گنتی کا حل ہے یہی مسلم انڈیا کی مکمل علیحدگی ہے پاکستان کی اسکیم کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں علیٰ حالہ جمہوری نظام حکومت فی الواقعہ ناقابل عمل ہے لیکن اس تقسیم کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں یہی نظام نہ صرف قابل عمل بلکہ اطمینان بخش بھی ثابت ہو جائے گا۔ بالخصوص پاکستان میں۔ جہاں کی حکومت کے پیش نظر وہ ضابطہ خداوندی ہو گا جسے دنیا کو اخوت و مساوات اور جمہوریت کا سبق سکھایا ہے۔

یہ ہے اس مسئلہ کا واضح حل اور مسلمان اسکے بغیر کسی دستور و آئین پر رضامند نہیں ہو سکتے۔

پنڈت جواہر لال نہرو نے درست فرمایا ہے ”کہ موجودہ سالگیر آشوب کا ایک فائدہ تو یقینی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے مجبور کر دیا ہے کہ ہر شخص اور ہر جماعت بالکل بے نقاب سامنے آجائے۔“ اسٹیم ۱۹۴۶ء

ہندوستان میں سب سے بڑی نقاب پوش جماعت کانگریس کی تھی اور سب سے بڑی نقاب پوش ہتھی کا گندھی جی جنگ کے سلسلہ میں یہ دونوں اس طرح بے نقاب ہوئے ہیں کہ ان کے اصل خدو کو اندھوں نے بھی دیکھ لیا سوئے ان نیشنلسٹ مسلمانوں کے جبکہ نوبت شایا بدی طور پر سلب ہو چکا ہے۔ مثلاً ایک واقعہ کو لیجئے۔ گاندھی جی نے جنگ کے سلسلہ کے شروع میں امداد و تعاون کا غیر مشروط طور پر وعدہ کیا۔ کانگریس نے بھی یہی وعدہ چند شرائط کے ساتھ پیش کیا۔ مسلم لیگ نے بھی کچھ شرائط عائد کیں۔ جناب وائسرائے کا بیان کانگریس کی شرائط پر پورا نہیں اُترا۔ ایسیلئے کانگریس نے دستِ تعاون کھینچ لینے کی دھمکی دی۔ اور حکومت ہند کے بجائے حکومت برطانیہ کو اپنا قلمہ مقصود قرار دے لیا۔ لیگ کے خیال میں وائسرائے کا بیان تقویری بہت تبدیلیوں کے ساتھ موجودہ صورت میں کچھ زیادہ قابل اعتراض نہ ٹھہرا۔ ایسیلئے اس نے کانگریس کی دھمکی ضروری خیال نہ کی۔

اب ظاہر ہے کہ جہاں تک امداد و تعاون کا تعلق ہے۔ کانگریس اور لیگ ایک ہی سطح پر ہیں فرق صرف ”قیمت“ ہے، کانگریس نے ابھی سودا چکایا نہیں بلکہ نرخ بڑھانے کی فکر ہو رہی ہے لیکن مرزید تکرار ”مناسب نہیں سمجھی۔ لیکن ہمارے نیشنلسٹ مسلمانوں کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیے کہ ان میں سے

ہر ایک لیگ کو ٹوڈی، انگریز پرست مہکاری کا سہ لیس، آزادی کی دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے۔ اور کانگریس اسکے مقابلے میں ویسی کی ویسی جمعیت احرار۔ آزادی کی پرستار۔ انگریز کی دشمن، برطانیہ کی مخالفت قرار دی جا رہی ہے۔ لیگ کے فیصلہ کے متعلق ہمارے خیالات کچھ ہی ہوں لیکن کیا نیشنلزم کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی جماعت کی برتری اور افضلیت کا وقت بے وقت ڈھول پٹیا جائے۔ انصاف بھی تو کوئی شے ہے۔

مزدوری تھا کہ مسلمان اس دور ابتلا میں اجتماع و اختلاف پیدا کر کے ایک بنیان مرموص ہوتے لیکن ملت اسلامیہ کی شوریدہ بختی کہ ہمارے بعض کچ ہندا افراد۔ ملت کے سواد اعظم سے کنارہ کشی کر کے اغیار کی نافرمانی کو اپنا مقصد سعادۂ سمجھے بیٹھے ہیں۔ کانگریس کے بڑے بڑے زعماء تو مسلم لیگ کی اہمیت و برتری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتے ہیں لیکن آل انڈیا شیعہ کانفرنس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ موجودہ جدوجہد میں کانگریس کے جھنڈے تلے لڑینگے۔ اسی طرح مولانا حبیب الرحمن احرار لیڈر نے بیان کیا ہے کہ وہ کانگریس کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ یہ وہی شیعہ و احرار ہیں کہ خاک لکھنؤ کا ذرہ ذرہ جتنے باہمی سرپیٹوں کا شکار ہے۔ ساری ملت اسلامیہ ان کی منتیں کرتی رہی کہ تعالوٰی کلمۂ سواہیدنا و بینکم آؤ اس وحدت ایمان کی خاطر ہی باہمدگر ملجاؤ۔ جو تمام روئے زمین کے مسلمانوں میں قدر مشترک ہے لیکن انھوں نے ایک نہ مانی۔ بالآخر اب ملے تو کہاں جا کر بیچ فرمایا ہے حضرت علامہؒ نے

برہمن گفت بر خیز از درغیر
زیارانِ وطن ناید بہ جز خیر
بیک مسجد و دلامی نہ گنجد
زافسون بتاں گنجد بیک دیر

یا کوشِ نجر، مولانا حسرت موہانی صاحب نے حال ہی میں لندن میں اپنی تقریر کے دوران میں فرمایا ہے کہ:-

”اگر ملک میں سیاسیات کی بنا پر پارٹیاں مرتب کی جائیں تو یہ چیز ملک کی فلاح و بہبود کے لیے مفید ہوگی۔“ (اسٹیشن مین۔ مؤرخہ ۱۲/۱۱/۲۷)

جیسا کہ ہم نے اپنی کسی سابقہ اشاعت میں لکھا تھا۔ ہمیں مولانا صاحب کے جوشِ عمل اور خلوص نیت کا ہمیشہ سے اعتراف رہا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ کسی شخص کے سیاسی دُتر ہونے کے لیے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اصابتِ رائے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جوشِ عمل کے ساتھ ایک شخص عمدہ سپاہی بن سکتا بشرطیکہ اس میں اطاعت کا جذبہ بھی ہو، رہنمایانِ ملت کی اپنے صحیح مقام سے ناواقفیت قوم کے لیے وبالِ جان ہو جاتی ہے۔

جب کسی شخص کے پاس استدلال کی کمی ہو تو وہ اپنے مافی الضمیر کو لفظی گورکھ دھندوں میں اچھاتا ہے۔ اور اس طرح بظاہر دوسروں کو لیکن درحقیقت اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اس حقیقت کا اب بڑے بڑے کانگریسی بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ کانگرس تمام اہل ہند کی نمائندہ نہیں ہے یہاں تک کہ گاندھی جی کے الفاظ میں ”ملک میں کانگرس کے مخالفین کی اکثریت ہے“ اور اس کے موافقین اقلیت میں ہیں۔ (ہندوستان ٹائمز ۲۸/۱۱/۲۷) ظاہر ہے کہ پنڈت جواہر لال بھی اس حقیقت سے نا آشنا نہیں لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کانگریس کے دعوے نمائندگی کو کن الفاظ میں پیش کرتے ہیں ”ہم کانگریس نے کبھی یہ دعوے نہیں کیا کہ وہ تمام ملک کی نمائندہ ہے“ وہ تو صرف قوم کی ترجمانی کا دعوے کرتی ہے“ (اسٹیشن مین ۱۲/۱۱/۲۷)

حقیقت کا اعتراف ضمیر کی آواز ہے۔ اور مصلحت کو شہِ دماغ کا تقاضا۔ ان دونوں کی کش مکش میں پنڈت جی کے ”افکار عالیہ“ جس بوکھلاہٹ کی غمازی کر رہے ہیں اس کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی !

کانگریس اور انگریز کی موجودہ آویزش بڑی دلچسپ کروٹیں لے رہی ہے۔ انگریز خوب سمجھتا ہے کہ ہندو اپنی حریت پروری کے بلند آہنگ دعاوی کے باوجود ایک سکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ کانگریز ہندوستان کو چھوڑ کر چلا جائے۔ چنانچہ گزشتہ دنوں گاندھی جی نے اس حقیقت کا کھلے کھلے الفاظ میں اقرار بھی کر لیا۔ جب انگریز کے سامنے یہ حقیقت یوں عیاں ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ کانگریس کی دہمکی کو کیا وقعت دے سکتا ہے، چنانچہ سرسموئل ہور نے دارالعوام میں کہا اور برہما کہا کہ کانگریس اس سے زیادہ اور کیا کرے گی کہ ہم سے عدم تعاون کرے۔ وہ ایسا کرنا چاہتی ہے تو ایک بار چھوڑ ہزار مرتبہ ایسا کرے۔

”حضور ملک معظم کی حکومت تو بہر حال چلے گی۔ اور قابلیت۔ انصاف اور طاقت کے زور سے چلے گی۔“ (ایسٹ مین ۱۴، ۲۷)

ظاہر ہے کہ کانگریس کی دہمکی کے جواب میں انگریز کا کھلا ہوا چیلنج ہے۔ اب گاندھی جی کے اوسان خطا ہوئے کہ ارے! یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا۔ لیکن گاندھی جی کو ایسے مواقع پر کچھ مشکل پیش نہیں آیا کرتی ہے۔

فرماتے ہیں کہ :-

”میں سرسموئل ہور کی تقریر کو پوری توجہ سے پڑھا جس کی وہ سختی تھی۔ میں سرسموئل ہور کے مصالحانہ انداز کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتا۔“ (ایسٹ مین ۱۴، ۲۸)

واہ رے انگریز!

کتے شیریں ہیں ترے لب کے رقیب !

گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا ۔

ہندو اور انگریز کی اس کش مکش کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ کسی ایسے شخص سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا

جو جانتا ہے کہ بیٹوں کے جھگڑے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ کچھ بھی ہو ایک چیز واضح ہے۔ بعد میں آئے والا مورخ جب اس تمام قضیہ پر غیر جانبدارانہ نگاہ ڈالے گا تو وہ یقیناً اس حقیقت کا اعتراف

کرے گا کہ سڑخاں نے باوجود بالکل دوست و پابہوئے کے جس حسن تدبیر یا مردی اور بلند نگہی کا ثبوت دیا ہے وہ کچھ اسی کا حصہ تھا۔ اے کاش! آج حضرت علامہ زندہ ہوتے تو بتاتے کہ قرآن کی رو سے اس مسئلہ کا حل کیا ہو سکتا ہے، یا کم از کم پنجاب میں آج کوئی اور ہی کام کا آدمی ہوتا تو حالات آج بھل مختلف ہوتے۔ بہر کیف اس دورِ قحط الرجال میں جناح کی ہستی فی الواقعہ معتمدات ہیں سے ثابت ہوئی ہے۔

— ❦ —

ہندوستان کے مسلمان موت و حیات کی جس کن کش میں آج گرفتار ہیں۔ اس سے پیشتر قوم پرالیا وقت شاید ہی کبھی آیا ہو لیکن قوم کے ”دماغ“ جس قسم کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف کار ہیں اسکا اندازہ ان مضامین سے لگ سکتا ہے، جو ہمارے ملی مجلات میں عام طور پر شائع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے اسلامی ماہنامہ کے اکتوبر کے پرچہ میں جو مضامین چھپے ہیں، ان کے عنوانات حسب ذیل ہیں۔

(۱) بغداد کی وجہ تسمیہ (قریب ۳۲ صفحے)

(۲) فتوح السلاطین“ قسط سوم (قریب ۲۰ صفحے)

(۳) حافظ امان اللہ بنارسی اور ان کی مسجد خانقاہ اور مزار کے کتبے

(۴) تلخیص و تبصرہ ————— سگند فرائد - خون اور پچے۔

(۵) اخبارِ علیہ —————] دمشق کے علمی ادارے — جیکب فرائد نقل کی صد سالہ سالگرہ
دنیا کا سب سے بڑا موسیقی

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

— ❦ —

بیاد شہدائے بلند شہر

سر سزا شہیدانِ یکے عنانِ درکش کہ بے زبانی ماحرہ گفتنی دارد
نشانِ راہِ ز عقل ہزار جلیہ پیرس بیا کہ عشق کمالے ز یک فنی دارد

— پ —

غلام آباد ہندوستان اپنے آسمانِ نعمت کے مقدرات کے ستاروں کی گردش میں کچھ اس قدر
خوشنما ہے کہ اُسے خبر ہی نہیں کہ خود اسکے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی انہماکِ فکر و نظر کا نتیجہ ہے
کہ گزشتہ ایام خود اس سرزمین پر جو حادثاتِ ہائلہ اور واقعاتِ فاجعہ رونما ہوئے۔ بہت کم ترپنے
والے دل اسپر ترپے اور بہت تھوڑی روئے والی آنکھوں نے اسپر اشکِ خوئیں بہائے۔ ورنہ اگر انکی
توجہات کا نقطہٴ ماسکہ سات سمندر پار کی تماشا گاہ نہ ہوتا تو ہو نہیں سکتا کہ ہندوستان کا مسلمان
سرزمین بلند شہر کا قیامت خیز سانحہٴ ہوش رُبا دیکھتا۔ اور محشر سے پہلے ایک محشر پانہ کر دیتا۔ اگر یہ
سچ ہے۔ اور اسکے سچ ہونے میں کس کو مجالِ انکار ہے کہ تمام روئے زمین کے مسلمان ایک جسد
واحِد کی طرح ہیں کہ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں کاٹا چبہ جائے تو آنکھ کے آگینے میں آنسو چھلک آئیں۔
اور اگر یہ حقیقت ہے۔ اور اسکے حقیقت ہونے میں کس کو کلام ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ از فقیہ
کے تپتے ہوئے صحراؤں میں کسی جلشی کی آنکھ میں درد ہو تو گلگدہٴ ایران کے قصرِ بلند میں اطلسِ حرب
کے بستر پر استراحت فرمانے والے شاہنشاہ کی نیند حرام ہو جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج ہندوستان
کے نوکر و مرسلان۔ ہاں وہی مسلمان جو اشد اعلیٰ الکفار۔ رحماہِ بنیم کی خصوصیتِ ازلی کو اپنا ایمان
سمجھتے ہیں۔ کس طرح آرام کی نیند سو سکتے ہیں۔ اور اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں۔ حیرت ہے کہ
جس باپ کے سامنے جوان بیٹے کی لاش ترپ رہی ہو۔ جس سیاہ روزِ نوجوان کا بھائی

اسکے سامنے آغوشِ خاکِ خون ہو جس ماں کا لالہ آنکھوں کے سامنے خونچکاں کفن میں لیٹا ہوا ہو۔ جس بہن کی منتوں کا محورِ سہرے کی جگہ خون سے رنگین بدھیوں کو سرسے پیٹے سپردِ خاک ہو رہا ہو۔ اس باپ اور اس بھائی۔ اس ماں اور اس بہن کو کھانے کی بھی سوجھے۔ اور سونے کی بھی۔ جب تک انسان کے سینے میں دل اور دل میں خون کا آخری قطرہ بھی رقصاں ہے ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن اس کا کیا جواب کہ بد نصیب ہندوستان کے شوریدہ بخت مسلمانوں نے اس ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسے کہ سمجھا یہ گیا کہ یہ موت صرف اپنی کی موت ہے جو مر گئے۔ یہ غم صرف اپنی کا غم ہے جسے ساتھ اُنے گوشت اور خون کا رشتہ تھا۔ ہاں! ایسا سمجھا گیا۔ اور اسکے بعد کھل دیا گیا کہ ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں، جب حالت یہ ہو چکی ہو تو اُسے خاکِ عرب میں سونے لائے۔

اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کہ صر جابے!

ہندوستان کا مسلمان اس غم میں گھل رہا ہے کہ نازی ازم اور فاشنزم کے بڑھتے ہوئے سیلابِ عالمگیر کو کس طرح روکا جائے۔ لیکن نہیں سمجھتا کہ خود ہندوستان میں اسکا بی وجود موت و حیات کی جس کش مکش میں گرفتار ہے۔ اسکا کیا علاج ہے؟ یورپ کی قوتوں میں ایک باطل قوت دوسری باطل قوت سے آمادہ ستیز ہے۔ لیکن یہاں تو یہ حالت ہے کہ کفر و ضلالت کی متحدہ قوتیں۔ حق و انصاف کے ضابطہ خداوندی کی حامل اُمم کے خلاف اپنی پوری قہربانی اور فتنہ سامانی کے ساتھ محض اس جرم کی پاداش میں برسرِ پیکار ہیں کہ یہ اپنا رشتہ ایمان دامن محمد عربی سے کیوں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اس سے پیشتر حق و باطل کی یہ جنگ آئین دستور کی حدود میں معتد اور معاشی اور اقتصادی گوشوں میں محدود تھی۔ لیکن وہ ہند جس کو ایک ہزار سال تک اسلام نے اپنی رحمتِ تمام کے خزانوں سے مالا مال کیا۔ جسکو عزت و آبرو کی زندگی کا گر سکھایا جسے انسان کہلانے کا راز بتایا۔ آج انتہائی خیر و حشی سے ان تمام احسانات کو بھول کر اپنی پنہنِ زار سالہ تیرہ مہینوں۔ ذلتوں۔ اور ناکامیوں کا انتقام مسلمان اور صرف مسلمان سے لینے پڑتا ہوا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک پہلو کا یہ کاٹنا نہ نکلیجائے کسی عنوان کل نہیں پڑ سکتی۔ لہذا ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ کٹھن والی چیز

خاکساروں کی وہ تنظیم تھی جو اپنے پہلو میں عسکری نظام اور سپاہیانہ زندگی کا پروگرام لیے ہوئے ہے۔ اس لیے ان نقاب پوش بیڑیوں اور دشمن درہستیں ابلہ فوجیوں کے مکر و جمل کے ترکش میں چھپے ہوئے تیروں اور فریب و میل کے نیام میں لیٹی ہوئی شمشیروں کی احوں چٹانہ نگاہیں رہ رہ کر اس تنظیم کے علمبرداروں کی طرف اٹھتی تھیں۔ اور اس تحریک کے استہلاک کی آرزو میں لکچے بچے ہوئے سینے میں مچلتی تھیں۔ یہ مشنوم آرزو میں کبھی حکومت سرحد اور سندھ کے حرم نابھکدوں سے آئین و دستور کا تقہ لگا کر انجن آرا ہوئیں۔ اور کبھی زنا ربدوش کلید بردارانِ جنت و جہنم کی کفر ساز محکمالوں سے فتاویٰ تکفیر کے دراہم کا سدھ کی صورت میں بازارِ بیع و شری میں جلوہ ریز ہوئیں۔ انہی محکمالوں سے جہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمۃ کی تحریک مقدس کے کھیلنے کے فتاویٰ صادر ہوئے تھے لیکن اُنکے یہ ارادے ہر مقام پر خاسر و نامراد رہے۔ اور اس تحریک کے وابستگان نے اپنے یقین محکم اور عمل پسیم سے ثابت کر دیا کہ:-

پھونکوں سے یہ سپر اے بجایا نہ جلے گا

چاروں طرف سے تنگ تھکا کر ہر سمت سے زک اٹھا کر بالآخر وہ آخری حربہ استعمال کیا گیا جو ہر اس طاعونی حکومت کا عودۃ الوثقے ہوتا ہے جسے دماغ کی غزویت کسی پٹنہ ابراہیمی کی متلاشی اور جسے قلب کی فرعونیت کسی ضربِ کلیبی کی دست نگر ہوتی ہے۔ یوپی اسکاحاز قرار دیا گیا۔ اور آمادہٴ زندگی بھیڑیے اور ندی کے پچھلے حصے میں پانی پینے والے بزغالہ کے مشہور قصبے کے مطابق فرضی جرائم کی فہرست مرتب کر کے امن و سلامتی کے ان پیامبروں اور نشہ خدمت خلق کے ان متوالوں کو اپنی وحشت انگیز سببیت و خوفناک بربریت کا شکار بنانا شروع کر دیا۔ امتناعی احکامات۔ بات بات پر روٹھام۔ لفظ لفظ پر گرفت و مواخذہ۔ افسانوی واقعات اور ڈرامائی مقدمات کی ننگِ انسانیت حرکات قید و بند کی عقوبات۔ فوج اور پولیس کے وحشی سپاہیوں کا شرمناک سلوک۔ لائٹوں کی بوجھاؤ۔ سنگینوں کی بھربار غرضیکہ کوئی نازیبا سلوک نہ تھا جو سچے ساتھ رہا نہ رکھا گیا ہوا در کوئی بدترین عذاب نہ تھا جو اپنے مسلط نہ کیا گیا ہو ان بے گناہ مظلوموں کی الم انگیز حالت پر زمین تھر تھرتاتی تھی

آسمان کا منبہ تھا۔ طارا اعلیٰ کے فرشتے ان کی مظلومیت پر مقدس آنسو بہاتے تھے۔ اور دوسری طرف
 ابلیس ان پیکرانِ ظلم و استبداد کی اس بیداگری کو اپنی فتح و کامرانی سمجھ کر مسرت کے قہقہے لگاتا
 تھا لیکن بانیہرہ ابھی جو رذولت کی انتہا نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ظالم کی کشتی اس حد تک بھر پور نہیں ہوئی
 تھی جہاں پہونچکر وہ ڈوبنا کرتی ہے۔ اسکے لیے کچھ بے گناہوں کے خونِ ناحق کی ضرورت تھی۔ طاغوتی
 قوتوں کے ترکش کا یہ آخری تیرہ راکٹوں کو بلند شہر میں استبداد کے چلہ پر چڑھایا گیا۔ حق و انصاف کی آنکھیں
 بھڑکی گئیں۔ شرم و غیرت کے کانوں میں تکبر و دعوت کی روئی ٹھونس گئی۔ ملامت کرنے والی ضمیر
 کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اوریوں انسانیت کی تمام خصوصیات سے عاری ہو کر۔ بنتے بے گناہ قیدیوں
 کے سینے کو گولیوں سے چلنی کر دیا گیا۔ اوریو۔ پی کی کانگریسی حکومت نے آگ اور خون کی اس ہولی
 سے دونوں عالم میں اپنی روسیاسی کا سامان فراہم کر لیا۔

یہ سب کچھ اس سرزمین میں ہوا جہاں ہر فرد فرزندِ توحید ہے مسلمانو! سوچو کہ تہااری
 غیرت و حمیت کہاں ڈوب گئی؟ تہاارے سینے کا ملاطمت کس کی بھینٹ چڑھ گیا؟ تہااری رگوں میں دھڑ
 والے خون کو کس کی نظر کھا گئی؟ یہ سب کچھ تہاارے سامنے ہوا اور تم تماشا دیکھتے رہے جھوٹو دردِ اسلام
 کو کہ اُسے کن اُجڑے ہوئے کاشانوں میں تلاش کیا جائے لیکن انسانیت کا تقاضا بھی تو کوئی
 شے ہے! تہااری آنکھوں کے سامنے ان بے گناہ انسانوں کو بھیر بکری کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ اور
 تہااری سرخ رگھاں ایک قطرہ اشک تک نہ چپکا۔ یاد رکھو! یہ محض یو۔ پی گورنمنٹ کی ملعون حرکت
 نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گوشہ ہے اس منظم سازش کا جو ہندوستان سے ملتِ اسلامیہ کے استیصال
 و استہلاک کے لیے ہر ہندو کے دماغ میں پرورش پا رہی ہے۔ تہاارا فرض تھا کہ تم اس کی۔ لم تک
 پہونچتے اور اپنے تمام اختلافات مٹا کر سوچتے کہ تمہیں اپنی زندگی کے تحفظ و بقا کے لیے کیا کرنا ہے!
 لیکن تمہیں اپنے جھگڑوں سے فرصت کہاں کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ سکے۔

خاکسار شہیدؑ

تمہارے اپنے مقدس خون کے گراں بہا قطرات سے دین محمد عربیؐ کی آبرورکھ لی

اس دین کا خداداد نون عالم میں روشنی کے درخشندہ میناروں کی طرح مہاری آبرو
قائم رکھے گا۔

فخرِ ملت جاننا زو!

تم نے اپنے ایمان و عمل کی استواری سے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ اگرچہ مسلمانوں
کی قوم ہٹ چکی ہے۔ ٹپ چکی ہے، اس کی غفلت و شوکت کے خزانے تاخت و تاراج ہو چکے
ہیں۔ اس کے اقبال و ظفرِ مندی کی شمع گل ہو چکی ہے۔ لیکن اس کی خاکستریں ابھی وہ
چنگاریاں سو رہی ہیں جو غیرتِ ایمان کے ایک ہی جھونکے سے شعلہ جوالہ بن جانے کی
صلاحیت رکھتی ہیں تم نے اپنی بے پناہ قربانی سے نیشنِ استبداد کے تنکے تنکے پر واضح کر دیا
کہ اس برسے ہوئے بادل میں ابھی ہزاروں بجلیاں بے قرار ہیں۔

قوم کے سرفروش سپاہیو!

باطل کی قوتیں بزعمِ خویش سمجھتی ہیں کہ انھوں نے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن حقیقت
میں نگاہیں دیکھتی ہیں کہ تم نے عام شہادت سے سرفراز ہو کر ابدی زندگی حاصل کر لی اور
باطل کی ان طاغونی قوتوں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے کاسمان پیدا
کر دیا ان کی بقایا زندگی موت سے بدتر اور ان کی موت ذلتوں اور رسوائیوں کا پیش خیمہ ہوگی
یہ فطرت کا اٹل قانون ہے جسے تم نے اپنے خون کی رنگینی سے صفحہ عالم پر ثبت کر دیا ہے کہ

قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

اور اے پس ماندگانِ شہدائے بلند شہرا!

تم یہ مت سمجھو کہ یہ غم۔ اگر اسے تم غم کہنا چاہتے ہو۔ تمہارا غم ہے۔ اس غم میں ملتِ
اسلامیہ کا ہر وہ فرد تمہارا شریکِ حال ہے جس کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی پیش موجود
ہے۔ سچ پوچھو تو یہ مقام غم و الم نہیں۔ جائے مسرت و شادمانی ہے۔ مرنے والے و آخر ہر

ایک کو ہے۔ لیکن خوشبخت وہ سعادتمند جس کی موت پر ہزاروں زندگیاں رخصت ہو
قابلِ صدمہ مبارکباد میں وہ ماہیں جنہوں نے ایسے نوہالانِ اُمت کو پالا پوسا۔ اور درخور
ہزارِ بخین و تبرک ہیں وہ باپ جنہوں نے ملتِ بھٹاکے ان مجاہدین کو پر دان چڑھایا۔
اللہ کی رحمتسِ کر دہ کر دہ مجاہدین کے ساتھ ہوں۔ اور دونوں جہانوں کی برکات
ان کے متعلقین کے ہمراہ۔

ہمیں اس حادثہ کبر میں کوئی چیز وجہِ حزن و ملال نظر نہیں آئی۔ شجرِ اسلام ہمیشہ خون سے سینچا
گیلے، اور اس کی صبیح آبیاری ہمیشہ خون ہی سے ہوگی۔ ہمیں خوشی ہے کہ بلند بخت مجاہدین کا یہ
گروہ اپنے عزم و ارادہ اور شوقِ جاں سپاری میں پورا اُترا۔ اور یوں اس دیرانہ ہند میں جہاں
اسلام فی الواقعہ کچھ غریب الدیار سا ہو رہا تھا۔ اس کی شوکت و عظمت کی نشاۃ ثانیہ کی بنیادیں
رکھ دی گئیں۔ البتہ اس تمام واقعہ میں وجہِ تاسف ہے تو یہ امر کہ جب میدانِ قیامت میں شہیدان
بلند شہر کا یہ قافلہ خونچکاں کفن میں ملبوس۔ دادِ بردار کے حضور اپنے خونہا کا مطالبہ کرے گا تو
مجرموں کے کٹھرے میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوگا جسے گلے میں آویزاں تختی پر مسلمانوں کا سامان
لکھا ہوگا اور اس کی جھکی ہوئی نگاہیں کہہ رہی ہوں گی کہ یا لہستانی کنت تروبا۔ اگرچہ وہ معذرت
خواہی میں کہے گا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں میں تو ایک کٹھ پتلی کی طرح اپنے آقاؤں کے اشارہ و نیاز
رقص کر رہا تھا۔ لیکن یہ عذر گناہ بدتر از گناہ سمجھا جائے گا۔ کیا ہمارے اس مسلمان بھائی کے
دل میں۔ اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں۔ ابھی تک اس امر کا احساس نہیں پیدا ہوا کہ اس
جرمِ عظیم کے کفارہ میں وہ کم از کم اس مشنیری کے کل پیرے بننے سے ہی تائب ہو جائیں،
جس مشنیری نے انکے بے گناہ بھائیوں پر یہ ظلم ڈھایا ہے؟

خاکسار سپاہیو!

متہارے بھائی اپنا فریضہ خداوندی نہایت حسنِ دُخوبی سے ادا کر گئے اور جو عہد انہوں نے

اپنے اللہ سے باندھا تھا اسے خوب نباہا۔ وہ چلے گئے لیکن تمہارے ذمہ فرائض باقی ہیں۔ یاد رکھو:-

بے جراتِ زندانِ ہر عشق ہے رو باہی !

بازو ہے قوی جس کا وہ عشق یدِ الہی *

اس چیز کو اپنے دل میں بچتے کر لو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل تمہارے اوصافِ بہتار
ہاتھوں میں ہے۔ تمہاری قربانیوں میں قوم کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تمہاری راہ بڑی پرخطر
اور منزل کٹھن ہے۔ لیکن جس سفر کا محرک جذبہٴ عشق ہو اس سفر میں ہر تکلیف راحت ہوا کرتی ہے۔
یاد رکھو ہر تحریک کی کامیابی کے لیے ٹکراؤ نہایت ضروری ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفوی سے مشرارِ توبہی !
خوب سمجھ لو کہ جہانِ نامساعد میں زندگی بسر کرنا مردِ مومن کا کام نہیں اسے ایسی دنیا کو الٹ کر
اپنے مقاصد کے مطابق ایک جہانِ نو کی تعمیر کرنا ہوگی۔ وہ

برکند بنیادِ موجودات را * می دہد ترکیبِ نو ذرات را

گردشِ ایام را برہم زند چرخِ نیلی فام را برہم زند

می کند از قوتِ خود آشکارا * روزگارِ نو کہ باشد سازگار

لیکن اس تمام تحریکِ تعمیر میں ایک اصل الاصول ہمیشہ پیش نظر ہے اور وہ یہ کہ تمہارا قدم کسی قوت
سے قرآنِ کریم کے جاوہِ مستقیم سے لغزش نہ کھانے پائے۔ اسکے بعد۔

بانئہٴ درویشی در ساز و دامادِ زن چو بختہٴ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

—*—

بعض حلقوں میں تمہاری تحریک کے متعلق بہت سے شکوک پیدا کی جا رہے ہیں ان سے مت گھبراؤ ہم سے
بھی دریافت کیا جا رہا ہے کہ ہم اس تحریک کی کیوں حمایت کر رہے ہیں۔ اگرچہ اربابِ نظریہ جلتے ہیں کہ ہم
ایسا کیوں کرتے ہیں لیکن ہم کسی دوسری اشاعت میں تفصیلاً نہیں بتائیں گے کہ تمہاری تحریک کو کیا سمجھتے ہیں۔
اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو !

اُردو

﴿اسد ملتانی﴾

اُردو ہی تو ہے ہند کی مقبول زبان بھی اور شیخ و برہمن کی محبت کا نشان بھی
 وسعت کا یہ عالم کہ پہنچی ہے ہاں بھی جن دُور کے دیسوں کا نہ تھا وہم و گماں بھی
 کیا ملک میں ایسی ہو کوئی اور زبان بھی؟ اتنی ہی جو دلکش بھی ہو شیریں بھی دُراں بھی
 بنیاد اٹھی اس کی اگر سنسکرت سے موجود ہے اس میں عربی لطف بیاں بھی
 گفتار کی رُو سے جو کریں جانچ تو اُردو ہندو کی زبان بھی ہو مسلمان کی زبان بھی
 قرآن کے حرفوں میں لکھی جاتی ہے لیکن اس واسطے ہو بعض دلوں پر یہ گراں بھی
 اس خط کو بدلنے کے لیے اہل وطن میں جاری ہیں بہت کوششیں یہاں بھی عیاں بھی
 ملت ہی پر موقوف ہو اس خط کی حفاظت اور خط کی حفاظت سے ہو وابستہ رہاں بھی
 اُردو ہی زبان جس کی وہ اک جسم ہو ملت کیا اس میں ہو کچھ جان بھی دے تے توں بھی؟

ملت ہے اگر زندہ تو مٹتی نہیں اُردو

گر جسم سلامت ہے تو باقی ہے زبان بھی

سلیم کے نام.....

از جناب چودہری غلام احمد صاحب پرویز

سلیم! میرے مضامین ”خدا کی بادشاہت“ وغیرہ پر ٹھہ کر جو خیالات تمہارے دل میں پیدا ہوئے وہ بالکل فطری ہیں اور ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہونے چاہئیں جو قرآن کریم کا خالی الذہن ہو کر مطالعہ کرتا ہے اور جس کی نگاہ ان حقائق کی متلاشی ہوتی ہے جو مدائے حکیم و خیر نے اس عدیم النظیر کتاب مبین میں بے نقاب کر کے رکھ دیے ہیں اور جو قوموں کی تباہی و بربادی اور نجات و فلاح کے لیے غیر متبدل اور اٹل قوانین فطرت ہیں۔ تم میرے مسلک سے واقف ہو۔ میں قرآن کریم کو مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ تمام نوع انسان کی جملہ شکلات کا واحد حل اور تمام مصائب و آلام کا حتی علاج سمجھتا ہوں۔ اور میرا یہ اعتقاد محض خوش عقیدگی پر ہی مبنی نہیں۔ بلکہ میں علی وجہ البصیرت اس کا یقین رکھتا ہوں ایسا یقین جو وجہ طمانیت قلب اور باعث تسکین روح ہوا کرتا ہے۔

تم پوچھتے ہو۔ اور ایسا پوچھنے میں تم بالکل حق بجانب ہو کہ جب مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت آج نمازیں بھی پڑھتی ہے۔ روزے بھی رکھتی ہے۔ زکوٰۃ بھی دیتی ہے۔ حج کا فریضہ بھی ادا کرتی ہے تو ان اعمال کا وہ نتیجہ مرتب کیوں نہیں ہوتا جو عہد صحابہؓ میں ہوتا تھا۔ چونکہ تم فلسفیانہ سوچ گافیوں اور منطقیانہ اصطلاحات میں الجھنے کے عادی نہیں ہو۔ اور تم جانتے ہو کہ میں بھی ان چیزوں کو علیٰ سہل حیات کے لیے بے کار سمجھتا ہوں۔ اس لیے تمہیں کھلے کھلے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اعمال کچھ کیوں بے نتیجہ ہو رہے ہیں۔

سلیم! ذرا غور کرو کہ باڑے کا موسم ہے۔ سخت سردی کا دن۔ شام کے قریب جب کہ آفتاب کی شعاعوں میں تمازت باقی نہیں رہی۔ رحمت کی بیوی اپنے خورد سال بچوں کو لے کر اپنی تنگ تاریک کوٹھری میں آ بیٹھی ہے۔ رحمت کی بیوی کو تم جانتے ہو تم بچپن میں ان کے ہاں کھیلنے جایا کرتے تھے۔ عمر کا

تقاضا تھا کہ اس کے چہرے پر شگفتگی اور ذہنی ہوتی لیکن مسلسل فاقوں نے اسے ایسا افسردگی اور پژمردگی سے بدل دیا تھا کہ وہ ایک اجڑا ہوا بہشت معلوم ہوتا تھا جس پر سوائے نور عصمت کے جو ہر ایسی کچھ نہ تھیں۔ بی بی کے چہرے پر ہونا چاہیئے۔ رونق اور زندگی۔ تازگی اور بنیاد شمت کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ ہاں وہ اپنے بچوں کو لے کر چلے کے قریب آ بیٹھی۔ خشک ٹہنیاں سوکھے ہوئے پتے جس وحاشاک، دوپہر کو اکٹھا کر لائی تھی۔ اسے سلگا دیا تاکہ بچے تپتے رہیں۔ لیکن سردی سے زیادہ تو بچوں کو بھوک ستا رہی تھی۔ ان کو پیہم معصوم تقاضوں سے مجبور ہو کر ہنڈیا میں خالی پانی ڈال کر چلے پر چڑھا دیا اور یوں ان ننھے بچوں کو۔ نہیں! خود اپنے دل کو فریب دے لیا۔ ہر آہٹ پر کان اور ہر خیش پر نگاہ تھی۔ بچے اور ان کی ماں رہ رہ کر گلی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے جھٹپٹا ہو گیا کہ گلی کے دوسرے کنارے سے رحمت آتا دکھائی دیا۔ ننگے پاؤں۔ پنڈلیاں گردوغبار سے اٹی ہوئیں۔ گھٹنوں تک کا پُرانا تہمد۔ پٹھا ہو گاڑھے فاکر جس کی آستینیں بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کہنیوں تک چڑھا رکھی تھیں۔ بس اس شدت کے جاڑے میں یہی کل کائنات۔ چہرہ پر زردی چھائی ہوئی۔ ہونٹوں پر پیڑیاں جھج ہوئیں۔ گھر کی طرف قدم اٹھاتا، لیکن قدم پر مشکل اٹھتا۔ دروازے کے قریب آیا تو دفا شعار غریب بیوی نے منہ میں بسم اللہ کہہ کر استقبال کیا۔ دونوں بچے ناگوں سے لپٹ گئے۔ بیوی نے ایک حسرت بھری نگاہ میاں کے افسردہ چہرے پر ڈالی۔ اس کی غم آلود آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ اُس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے تو آج بھی کہیں مزدوری نہیں مل سکی۔ دن بھر ادھر ادھر پھرتا۔ لوگوں کی منتیں کرتا رہا لیکن کچھ کام نہ مل سکا۔ عین اسی وقت سلمے کی مسجد میں خواجہ صاحب کی طرف سے دوسرا روپے کا گراں بہا فالین بچھایا جا رہا تھا۔ اور نمازی اسلام کی شوکت و عظمت پر ایک دوسرے کو مبارک باد اور خواجہ صاحب کو حلیہ تربت و اقبال کی دعائیں دے رہے تھے۔

سلیم! تم غایت اللہ کو جانتے ہونا! جو تمہارے ساتھ پڑھا کرتا تھا کس قدر ذہین اور کیا شریف بچہ تھا لیکن بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کی ماں دن بھر محنت مزدوری کرتی اور بچہ کی

پرورش کا سامان مہیا کرتی۔ لیکن جب مزدوری محدود کو نہ مل سکے تو عورتوں کو مزدوری کہاں سے ملے
میں نے اپنی گھر لگی سے دیکھا کہ صبح مدرسے جاتے وقت ماں نے بچہ کو چھاتی سے لگایا۔ آنکھوں میں آنسو
اُمٹا آئے لیکن دل کڑا کر کے بیٹو کو تسلی دی کہ مدرسے ہواؤ۔ بس تمہارے آنے پر روٹی تیار ملے گی۔ میں دن
میں مزدور بکار رکھوں گی۔ جاؤ میرا بیٹا! اللہ حافظ۔

سلیم! اگر تمہارا ہوتا تو اس ماں کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھو کہ بیٹے کو یوں بھوکا مدرسے بھیجنے
وقت اس کے سینے میں کس قدر قیامت خیز جذباتِ غم و حزن کا طوفان برپا ہوگا۔ وہ غربتِ فحاش کا
جسم تہہ چپکے سے مدرسے چلا گیا۔ شام کو آیا۔ ماں گھر پر نہ تھی۔ شاید دانستہ چلی گئی ہوگی کہ بھوکے بیٹے کو کس طرح
دیکھ سکے گی؟ عنایت اللہ نے اندر آکر سب سے پہلے دسترخوان کو کھولا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ خاموش باہر چلا
گیا۔ بگلی میں سے گزر رہا تھا کہ سامنے خان صاحب کے مکان میں سینکڑوں مسلمانوں کا اجتماع تھا
تنوعِ بھل۔ قسم قسم کی مٹھائیاں میزوں پر چُنی رکھی تھیں کہ آج خان صاحب کے بچے کی پہلی انطاری کی
تقریب تھی۔ یہ دونوں وقت کا بھوکا، یتیم، انہیں دیکھتا ہوا چلا گیا کہ چوک میں کچھ بو جھال بائے تو ایک
پیسے کے چنے لے سکے۔

سلیم! تم نے مائی بھولی کو دیکھا ہے؟ وہ اندھی بڑھیا جو پاگل ہو رہی ہے۔ لیکن تم نے اس کے
میں کو شاید نہیں دیکھا۔ اٹھارہ سال کا نوجوان بیٹا اس کا باپ مدت ہوئی پالی پر سے گر کر مر گیا تھا
عمارت بنوانے والے نے دوسرے دن اور مزدور کام پر لگا لیا اور کسی کو خبر تک بھی نہ ہوئی کہ کس کا سہاگ
لٹ گیا اور کون یتیم ہو گیا۔ اس بچے کو مائی بھولی نے بڑی مشقت سے چرخہ کات کات کر پالا تھا۔
جس سال بڑے زور کا انفلونزا پھیلایا۔ وہ لڑکا بھی بیمار ہو گیا۔ محلہ میں ایک حکیم جی تھے۔ وہ غریبوں کو
نسخہ مفت لکھ دیا کرتے تھے وہاں سے عزیز بیوہ نسخہ لے کر کھولا لی لیکن انٹھی کے پیسے پاس نہ تھے کہ دوائی
خرید سکے۔ سلیم! باور کرو کہ اس نے محلے کے ایک ایک گھر میں جا کر نتیں کیں کہ کہیں سے کچھ پیسے قرض لجائیں
لیکن کسی نے نہ دے۔ نسخہ ہاتھ میں تھا اور سامنے جوان بیٹا جان توڑ رہا تھا۔ بچارا تڑپ تڑپ کر مر گیا

یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن جناب کشر بہادر نے مدیر اشرف میموریل ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔

اور تم نے رضیہ بچاری کا پیغام تو اگلے دنوں خود اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اسے جوان بھائی کے مرنے کی اطلاع ملتی ہے لیکن اس کے پاس ضروری کپڑے تک نہیں کہ ستر ڈھانپ کر گھر کی چار دیواری سے باہر نکل سکے۔ جب اس نے کپڑوں تک متعار مانگے تھے تو ظاہر ہے کہ بچاری کے پاس زاد راہ کیا ہوگا۔ اس نے گاؤں کے میرانی اور نانی کو کہلا بھیجا کہ کوئی اس کے ساتھ جائے لیکن جب انہیں علم تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ بلا اجرت کیسے ساتھ ہو لیتے۔ گاؤں میں دور و نزدیک کے رشتہ دار بھی تھے لیکن کسی کو فرصت کہاں کہ اس کی مصیبت میں حصہ بنائے۔ سارا گاؤں قوتوالی نمبر دار کے رٹے کی شاکی تیار ہی میں تھا۔ غریب اکیلی چلچلاتی دھوپ میں پیدل روانہ ہو گئی کہ مرنے والے کا منہ تو دیکھ لے وہی رضیہ جس نے بچپن میں اپنے مرحوم باپ کی معیت میں (جو رئیس العلماء تھے) دُج کئے تھے۔ اور یہ اس گاؤں کا واقعہ ہے جس کے مسلمان دین کے معاملات میں اپنے کٹر میں مشہور ہیں۔ لیکن وہ دین کے معاملات کیا ہیں! وہابی اور سنہی کے جھگڑے تو وہاں شروع سے چلے آتے تھے۔ اس دفعہ جو میں وہاں گیا ہوں تو ایک اور جھگڑا سننے میں آیا۔ خود خفیوں کے ہاں بھی دو جماعتیں (پارٹیاں) بن رہی تھیں اور آپس میں سر پھٹول تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میں نے فریقین کے نمائندوں کو بلا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک ”عظیم الشان“ مسئلہ کے اختلاف کی وجہ سے یہ تنازعہ پیدا ہوا ہے۔ کہیں سے ایک مولوی صاحب تشریف لائے۔ مولوی صاحب بقول ایک گروہ کے ”بہت بھاری“ مولوی صاحب تھے۔ تین تین کو س تک ان کی آواز جاتی تھی۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ مسجد کی شان رسول اللہ کی شان سے بڑی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ خود مسجد میں چل کر آتے تھے اور مسجد کبھی ان کے پاس چل کر نہیں جاتی تھی۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو اس سے اختلاف تھا وہ رسول اللہ کی شان کو مسجد کی شان سے بڑا سمجھتے تھے۔ پھر کیا تھا۔ دو فرق پیدا ہوئے۔ باہمی جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئیں۔ مقدمہ بازی تک نوبت پہنچی۔ قریب سال بھر ہو گیا۔ یہ آگ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔

اور ہر فرقہ اس جدوجہد اور مساعی حسنہ کو ”جہاد عظیم“ قرار دے رہا ہے۔ اسی باہمی تشتمل و انتشار کا نتیجہ ہے کہ کھیت ویران ہو رہے ہیں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ زمین کا بیشتر حصہ جاٹوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ بقایا رہن رکھا ہوا ہے کچھ عرصہ کے بعد تم دیکھو گے کہ جاٹ تمام گاؤں کے واحد مالک بن جائیں گے اور یہ دین دار مسلمان اس کے مزارعہ ہو جائیں گے۔ اور مولوی صاحب انہیں مبارک باد دیں گے کہ انہوں نے یہاں کی زمین بیچ کر بہشت کی زمین خرید لی۔ اس لیے یہ سودا خوارے کا نہیں۔

تم کہو گے کہ یہ تو جہلا کی باتیں ہیں لیکن تمہیں وہ خطبہ جمعہ بھی تو یاد ہو گا جو شہر کی جامعہ مسجد میں شعبان المعظم کے مبارک مہینہ کی تقریب پر تم نے سنا تھا۔ جناب خطیب نے جو خدا کے فضل سے ایک فارغ التحصیل مولوی صاحب ہیں اور جن کے پاس اپنے بیان کی تائید میں سینکڑوں حوالے بھی موجود ہیں فرمایا تھا کہ ”شب بارات ایک ایسی رات جو جس میں اللہ تعالیٰ پکا پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے جو جی میں آئے مانگیں۔ میں ہر ایک کی طلب کو پورا کروں گا۔ لہذا جس شخص نے اس رات میں سچا نفل پڑھ کر مغفرت کی دعا مانگی لی اس کی نجات کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے“ اس کے بعد تمہیں یاد ہو گا کہ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھرتے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ رحمت خداوندی کے اس بحرِ زخار میں ہر ایک کا حصہ برابر ہو گا۔ لیکن ایک سوختہ بخت اس سے محروم رہ جائے گا۔ لوگوں کی آنکھیں اوپر کو اٹھیں کہ معلوم کریں کہ وہ کون بد نصیب ہو گا جو بر رحمت کی ایسی گہر باری سے فیض یافتہ ہو سکے گا مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہاں ایک اور صنف ایک شخص اس رحمت محروم رہ جائے گا۔ یعنی وہ جس کا پاجامہ اس کے ٹخنوں سے نیچا ہو گا۔ یہ تو جہلا کی باتیں یہ تھیں اور نہ ہی مولوی صاحب یہ کچھ اپنی طرف سے بیان کر رہے تھے۔ انہیں یہ سب کچھ ”عین اسلام“ کہہ کر پڑھایا گیا تھا کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور وہی کچھ ”عین اسلام“ سمجھ کر آگے پہنچا رہے تھے! ہاں! تو میں تمہیں رضیہ بی بی کی بیٹا کی داستان سنا رہا تھا۔ اور ایک رضیہ بچاری پر کیا موقوف ہو ذرا اپنے گرد و پیش نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ اس قسم کے کتنے واقعات ہر روز تمہارے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ سو عزیزم! جس سوسائٹی کا نظام یہ ہو اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا کہ ان کی نمازیں اور ان کے روزے۔ ان کی زکوٰۃ اور ان کے حج۔ غرضیکہ:

ان کے ”اعمال حسنہ“ وہ نتائج کیوں پیدا نہیں کرتے جو فطری طور پر ہونے چاہیے تھے۔ کچھ تعجب انگیز نہیں۔ سلیم! میں پھر کہتا ہوں اور تم غور سے اس نکتے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ باقی ادیان جن میں انسانی تصرفات ہو چکے ہیں۔ دین کو محض انفرادی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ”عبادات“ سے ان کا مفہوم ایک فرد واحد کا تزکیہ نفس ہونا ہے اور بس۔ لیکن اسلام تزکیہ نفس اس لیے ضروری سمجھتا ہے کہ ان مزکی نفوس کے اجتماع سے جو تمثیلی (اکیڈل) سوسائٹی مرتب ہوگی وہ دنیا میں ایک ایسے نظام زندگی کا وجود قائم کرے گی جو مسود لاک آدم کی تخلیق کا منشا رہی تھی۔ نہ ایسی زندگی جو فیفسد فی الارض ویسفلٹ اللہ ما (فساد انگیزی اور خوٹ ریزی) کا مظہر ہوگی۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں اسلام ہر عبد مومن کو اس کارگاہ حیات کی عظیم الشان مشینری کا اہم اور کارآمد پرزہ قرار دیتا ہے جس کی ہر حرکت اور جنبش کا اثر تمام مشینری پر پڑتا ہے۔ اگر ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ صالح (محکم اور درست) ہے تو اس کا فطری نتیجہ ہے کہ مشینری بھی ایک ضبط و ربط کے ماتحت چلے اور اس کا جیتا جاگتا نتیجہ گھر گھر کی دائل کی طرح سامنے آجائے۔ لیکن اگر ہر پرزے الگ الگ پڑے رہیں تو خواہ ان میں سے ہر ایک پرزہ الماس و یاقوت کا کیوں نہ ہو مشینری بے کار ہو جائے گی۔ آج ہماری مشینری بے کار ہو رہی ہے اور یہ نتیجہ اس علی نسبتاً جو مسلمانوں کے عقائد و اعمال میں مراہت کر چکی ہے۔ سلیم غور سے قرآن کریم کا مطالعہ کرو تو تم پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ کسی قوم پر ذلت و مسکنت افلاس و بخت کا چھا جانا۔ اور پھر اس قوم کا اس حالت میں مطمئن ہو جانا۔ خدا کا غضب ہے۔ اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ تو تم سمجھتے ہی ہو کہ ایک معضوب علیہ قوم محض بے روح نمازوں اور رسمی روزوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو منعم علیہ قرار نہیں دے سکتی جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح سے استخلاف فی الارض کی زندگی عطا کرے گا تو ظاہر ہے کہ جس ایمان و عمل کا نتیجہ شوکت و عظمت یمکن و استخلاف نہیں۔ یا کم از کم وہ اس حالت کی طرف رفتہ رفتہ لیے نہیں جا رہے۔ وہ ایمان۔ ایمان۔ اور وہ عمل۔ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا تم کسی اور نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے کیوں کہ اللہ کے وعدے تو بہر حال سچے ہیں۔ اور اس کا قانون اٹل۔ سلیم! دزا انسانیت کی معراج گہرئی۔ یعنی دور رسالت کی تاریخ پر نگاہ ڈالو۔ وہ کونسا خاص پروگرام تھا جس کا نام نہ

اور انہوں نے مرتب کر کے قوم کے سامنے رکھا تھا؟ یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی تو تھا کہ جس نے چند سال کے عرصہ میں نہ صرف اس قوم کی تمدنی، اخلاقی اور معاشرتی حالت ہی میں انقلاب پیدا کر دیا بلکہ ان کی معاشی اور اقتصادی زندگی کی بھی کایا پلٹ دی۔ اور کھجور وہی کی گٹھلیوں کے ستو کھا کر گزارہ کرنے والی قوم قیصر و کسری کی سلطنتوں کی وارث بن گئی۔ ان ہی سید سے سادے اعمال نے ان کے اندر وہ خشیت الہی اور تقویٰ پیدا کر دیا جو ایک مرد مومن کی نگاہ میں تفت ریں بدل دینے والی قوت پیدا کر دیتا ہے وہ مرد مومن کہ جسے اس کائنات کو مسخر کرنے والا بنایا تھا کیا تم باور کر سکتے ہو کہ وہ دنیا میں ذلت و خواری، نکت و پستی، عاجزی و مظلومی، بے کسی و بے بسی، درماندگی و افسردگی، محتاجی و گداگری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے گا؟ کیا ہر باطل کی قوت کے سامنے جھک جانے والے نمازی، اور رونی کی خاطر غیرت و حمیت بیچ دینے والے روزہ دار اسی خشیت و تقویٰ کی پیداوار ہو سکتے ہیں! حاشا وکلا۔ سبحان اللہ تعالیٰ عطا تصفون۔

سیلم! ایک مرتبہ اس چیز کو پھر سن لو کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ اعمال اسلامی کا حاصل محض اس دنیا کی فلاح و کامیابی، غلبہ و تسلط ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر خدا کی بادشاہت اور شیطاں کی حکومت میں فرق کیا ہوا؟ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعمال اسلامی کا لازمی اور فطری نتیجہ اس دنیا میں حکومت و سطوت، شوکت و عظمت کی زندگی بھی ہے۔ اور اگر آج ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ نہیں ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال اسلام کے میزان میں پورے نہیں اترتے۔

سیلم! تم پوچھتے ہو کہ بالآخر یہ عذاب کی زندگی ہم پر مسلط کیوں ہو گئی! حیران ہوں کہ تم اب تک اتنی سی بات بھی سمجھ نہ سکے۔ اس سے تو تم متفق ہو گے کہ اسلام کا مقصد وحید انسانوں کو دنیا میں تمام انسانی سلا و اخلاص سے آزاد کر کے انہیں صرف اللہ کی حکومت کے ماتحت رکھنا تھا۔ لیکن سیلم! تم مذہبی انسانوں کی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو کہ جس انسانی استبداد کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ کن کن شاہراہوں سے وہی استبداد امت پر مسلط کیا گیا۔ اور قیامت یہ کہ اس استبداد کا تسلط بیشتر مذہب کی آڑ میں

قائم ہوا۔ اور جوطوق کی غیر اسلامی تھا اسے عین اسلامی بنا کر مسلمانوں کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تم سمجھتے ہو کہ خدا کی میزان میں یہ جرم کچھ ایسا کم وزنی تھا کہ یونہی معاف کر دیا جاتا۔ اہم گزشتہ کو جن جرائم کی پاداش میں عذاب الہی میں گرفتار کیا گیا تھا کیا وہ اسی قسم کے جرائم نہ تھے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ فطرت کسی کی سوتیلی ماں پہلوں لے یہی کچھ کیا تو ان پر عذاب آیا۔ جب مسلمانوں نے بھی وہی کچھ کیا تو ان پر عذاب کیوں آتا؟ ان پر تو بلکہ اور بھی سختی سے عذاب آنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس قانون خداوندی کا ضابطہ اپنی اصلی اور مکمل شکل میں راہ نمائی کے لیے موجود تھا۔ لیکن انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا (بنیاد کتاب اللہ و صلہ و سلمہ و سہم) اور اپنے خیالات و خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا اس کی سزا اس سے کچھ مختلف ہونی چاہیے تھی؟ ان کو درات کتاب کے لیے منتخب کیا۔ انہیں نوع انسانی کے لیے بہترین امت قرار دیا۔ لیکن سب ایمان و عمل کے بدلے میں نہ صرف نام رکھانے کے عوض۔ اس کے باوجود تم پوچھتے ہو کہ اس قوم پر خدا کا عذاب کیوں مسلط ہوا۔ سلیم! اخوت، مساوات، خشیت، وحدت انسانی، خدا اور بندے کا براہ راست تعلق جماعتی زندگی، مرکزیت، اطاعت، فرد کمالیت میں جذب ہو جانا۔ یہ تھیں نظام حقیقی کی خصوصیات۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمان اس منشا الہی کو کب سے بھولے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دو ابتدائی دور جمالیوں کے مختصر سے زمانے کو۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی خورد وین سے پر کھتے جاؤ ائمہ مسلمہ کے ایک ایک عمل کو حقیقت تمہارے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔

لیکن بایں ہمہ عزیزم! یہ عذاب پھر بھی ادنیٰ عذاب اس عذاب اکبر سے وراہ جو اس کے بعد آنے والا ہے۔ گرفت اس لیے ہو کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اگر آج بھی مسلمان اس نکتہ کو سمجھ لیں تو پھر دیکھو کہ ان کی نمازیں اور ان کے روزے کس طرح وہی نتائج نہیں پیدا کرتے جن کے دیکھنے کے تم اور ہر دہ مند مسلمان متمنی ہے و لو ان اهل القرى المنورة و اتقوا فتحنا علیہم نزکات من السماء و الا سرف۔ اس ایمان و تقویٰ کی حقیقت تمہیں قرآن کریم سے ملے گی بشرطیکہ تم اسے انسانی کترینک بلند و برتر۔ خدا کے حق و قیوم کا مکمل ضابطہ حیات سمجھو اور مسلمان کی زندگی کا نصب العین قرار دو۔ زمین پر تمہاری بادشاہت کا قیام۔ والسلام۔

پرویز

مسئلہ مسلمانانِ ہند اور اسکا حل

از
پروفیسر ڈاکٹر تیتہ ظفر الحسن صاحب ایم اے (علیگ)، ڈی فل (اے کس)، ڈاکٹر فل (انٹرنیشنل)
ڈاکٹر محمد انصاف حسین قادری۔ ایم ایس سی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی (علیگ)، پی۔ ایچ۔ ڈی (کنیٹ)،
[طلوع اسلام کے صفحات میں ہندوستان کے آئینی مستقبل کے متعلق متعدد اسکیموں کا ذکر آچکا
ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں لکھا تھا ان مختلف اسکیموں کے پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ
ہے کہ قارئین اس باب میں اسلامی ہندوستان کے سیاسی مفکرین کے زاویہ نگاہ سے
روشاس ہو سکیں اور اس طرح اس اہم مسئلہ کے مختلف گوشے بے نقاب ہو جائیں۔ یوں تو
یہ مسئلہ پہلے ہی کچھ کم اہم نہ تھا لیکن اس چیز کے پیش نظر اس کی اہمیت اور سب سے بڑھ جاتی ہے
کہ مجوزہ فیڈریشن کا نفاذ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ اور یوں مسلمانانِ ہند کو کچھ اور وقت
مل گیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے متعلق غور و فکر سے کسی ایک نتیجہ پر پہنچ سکیں۔ قارئین کو یاد ہو
کہ ہم نے یہی لکھا تھا کہ ہم ان اسکیموں پر سر دست کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ بالخصوص
اسلئے کہ یہ اسکیمیں مسلم لیگ کے زیر غور ہیں اور آپر کوئی تبصرہ پیش از وقت متصور ہو گا۔
اسی سلسلہ میں اسکیم زیر نظر بلا تبصرہ شائع کی جاتی ہے۔ یہ اسکیم اس لحاظ سے بھی درخور توجہ
ہے کہ اسکا سرچشمہ مسلمانانِ ہند کا علمی مرکز (علی گڑھ) ہے۔]

گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء اور اس ایکٹ کے ماتحت مجوزہ آل انڈیا فیڈریشن نیز صوبائی
حکومت خود اختیاری کی شکل میں فیڈریشن پر جزدی عملدرآمد نے مسلمانانِ ہند کو نہایت اہم خطرے
سے دوچار کر دیا ہے۔ یعنی اُن کے مخصوص قومی تشخص کا استہلاک :-

اس ایکٹ کے معانی کو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایکٹ مرکز میں ہندو
اکثریت کے زیر تسلط نوکر و مسلمانانِ ہند کو دوامی تغلب کا شکار بنا دیتا ہے اور اس ایکٹ کی رو سے

مسلم اکثریت کے صوبوں کی حیثیت محض باجگزارانہ رہ جاتی ہے اور مسلمان اقلیت کے صوبے ہندو اکثریت کے جسم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اسکا سب سے بڑا بنیادی نقص یہ ہے کہ یہ دستور اس ناقابل انکار حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا کہ مسلمانان ہند ہندوؤں سے بالکل علیحدہ قوم ہیں۔ یہ قوم بہ اعتبار مسلک و مطبع نظر ہندو سے بالکل مختلف واقع ہوئی ہے اور اسکا کسی ہندو یا غیر ہندو نام نہاد قومیت میں انجذاب ناممکنات میں سے ہے۔

لنڈن ٹائمز اپنی یکم اپریل ۱۹۳۷ء کی اشاعت میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کو سپریم رٹ کی کرتے ہوئے رقمطراز ہے :

”باتک مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین صرف مذہب ہی کا فرق نہیں بلکہ ثقافت و قانون کا بھی اختلاف ہے کہا جاسکتا ہے کہ وہ تقیاً دو بغایت متمیز و مختلف تہذیبوں کے حامل ہیں۔ بہر کیف مرد ریام سے ”توہمات“ فنا ہو جائینگے اور ہندوستان میں ایک واحد قوم کی تشکیل صورت پذیر ہوگی۔“

ہم لنڈن ٹائمز کے اس ناصحانہ و غلط و پند پر اعتراض کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ”وہ توہمات“ جنہیں لنڈن ٹائمز کی رائے میں فنا ہو جانا ہے، درحقیقت ثقافت اسلامی کے مخصوص عناصر اور ہندوستان پر اسلام کے احسانات ہیں۔ بلا کسی شائبہ ہم دگمان آپ دیکھیں گے بھی ایک پشت بھی نہ گزرنے پائے گی کہ آل انڈیا فیڈریشن مخصوص اسلامی نقطہ نظر، تمدن اور زبان کو کلیتہً فنا کر دے گی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے منشاء کے مطابق بدل دے گی۔

انجام کا علم آغاز سے معلوم کرنا ہو، تو ان عنوانات کو دیکھئے جو ابھی سے کانگریس کی مختلف تحریک کی پیشانیوں میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً ”مسلم روابط عوام کا پروگرام“، ”ودیا مسند“ اور ”داردھا اسکیم“ کے چھپے ہوئے نثر ہندی کی ترویج کی نظر فریب تحریک یا اسی قسم کی اور اسکیمیں جنہیں قومیت پرستی کے حسین نقاب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پس ہم مسلمانان کا یہ نہایت اہم فرض ہے کہ ہندوستان میں اپنے قومی تشخص کے استبقا اور اپنے حقوق کے استحفاظ کے لیے پوری پوری کوشش کریں۔

ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی آزادی کامل اور مساویانہ حیثیت کے حصول میں کوشاں ہوں اور کسی صورت میں بھی مسلمانوں کی محکومی پر رضامند نہ ہوں خواہ اس کی سہی ہندوؤں کی طرف سے ہو یا انگریزوں کی جانب سے +

اس سے قبل کہ ہم مسلمانان ہند کے مذکورہ بالا مسئلہ کے حل میں اپنی تجاویز پیش کریں ضرور کہہ ہے کہ ان چند اہم اسکیموں پر مختصر تبصرہ کریں جو مسلمانوں کے پیش نظر ہیں +

ان میں سے ایک اسکیم وہ ہے جو پاکستان کے نام سے موسوم ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی صوبوں کا ایک فیڈریشن بنوایا جائے جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، صوبہ سرحد اور کشمیر داخل ہوں۔ یہ تحریک پاکستان، ہندوستان کے اخبارات میں شدید غلط بیانی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ اور اسی کے متعلق خود مسلمانوں میں بھی غلط فہمی پیدا کی جا چکی ہے۔ بہر کیف یہ امر نہایت ضروری ہے۔ کہ مذکورہ اسکیم کو غیر پاکستانی مسلمانوں کے مسائل حیات کے پہلو بہ پہلو جانچا جائے +

دوسری اسکیم وہ ہے جو حیدرآباد دکن کے ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب نے پیش کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان کو تہذیبی منطقوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور اس اسکیم نے ہندوستان کی پبلک اور پریس کی توجہ کو اپنی طرف منقطع کر دیا ہے مختصر اس اسکیم کا منشا یہ ہے کہ ہندوستان کو ہندو اور مسلم تہذیب کے منطقوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ پوری اسلامی آبادی اسلامی منطقوں اور ہندو آبادی۔ ہندو منطقوں میں منتقل کر دی جائے۔ جو کہ کم دیش متجاس گرد ہوں میں منج ہوگی۔ یہ تہذیبی وحدتیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر لطیف صاحب کی اسکیم سے ظاہر ہے۔ قریباً اسی طرز کی آل انڈیا فیڈریشن بنائیں گے۔ جیسے سٹوڈنٹ لیڈس۔ مزید برآں ہندوستان کے تہذیبی منطقوں کی تشکیل کے لیے ڈاکٹر لطیف صاحب کی اسکیم کی رو سے ایک دور عبوری درکار ہوگا جس کے لیے انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء میں تھوڑی بہت دستوری ترمیم کی جاسکتی ہے +

ہمیں اندیشہ ہے کہ ڈاکٹر لطیف صاحب کی اسکیم کے متعلق یہ شبہات پیدا ہونگے کہ یہ علماء

ممکن بھی ہے۔ یا نہیں! نیز یہ کہ اس میں ہندو مسلم مسئلہ کا تسلی بخش حل بھی موجود ہے۔ یا نہیں! کر دروں کی تعداد میں ہندو مسلم آبادی کا بڑے پیمانے پر ادھر سے اُدھر منتقل ہونا عملی سیاست کی گیرا بنوں سے بعید ہے۔ علاوہ ازیں یہ خیال کہ کچھ عرصے میں مکمل انتقال آبادی کے ذریعہ ہندوستان کو اسلامی اثرات سے بالکل خالی کر دیا جائیگا اسلام جیسے عالمگیر مذہب کے مشن اور اس کی راج شاعت کے خلاف ہوگا۔

ثانیاً یہ کہ ہمیں اسکا یقین کامل ہے کہ آل انڈیا فیڈریشن چاہے وہ موجودہ صوبوں کا ہو یا تہذیبی منطقوں کا یا ان حلقوں پر مشتمل ہو جو سرسکندر حیات خاں وزیر اعظم نچاٹے تجویز کیے ہیں مسلمانوں کی تقدیر اور سیاسی حالت کو منقلب نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غالب اکثریت کے ماتحت ایک محکوم قوم بن کر رہیں گے۔ آل انڈیا فیڈریشن میں مسلمان کبھی آزاد نہیں رہ سکتے اور انکا کما حقہ تحفظ ناممکن ہے۔ اور نہ ہی اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو اپنی مرضی کے مطابق صورت دے سکیں۔

آخر اڈاکٹر لطیف صاحب نے جو دور عبوری تجویز کیا ہے، وہ اس قدر طویل ہے اور اس طرح متعین ہوتا ہے کہ ہم سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد میں کلیتہً ناکام رہیں گے۔ پس اپنے اجتماعی اور سیاسی مسائل کی حقیقت کے صحیح تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہندوستان میں اسلام کے مستقبل پر یقین کامل اور عزم بالجزم کے ساتھ مندرجہ ذیل سکیم مسلمانان ہند اور تمام دنیا کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اسکے بیان کرنے سے پہلے ان اساسات کا ذکر کرنا ضروری ہے جن پر یہ اسکیم مبنی ہے ہمیں یقین ہے کہ اسلامیان ہند کو ان اصولوں پر نہایت شدت و سرگرمی سے مصر ہونا چاہیے۔

(۱) مسلمانان ہند یکایک خود ایک مستقل قوم ہیں۔ اور انکا ممتاز وجود ملی ہندوؤں اور دوسرے غیر مسلم گروہوں سے بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس سے کہیں زیادہ مختلف ہیں جتنے سودھین برمن چیکوں سے۔

۲۔ مسلمانوں کا قومی مستقبل اور دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ان کا اسلوب جدوجہد ساری دنیا سے جداگانہ نوعیت کا ہے *

۳۔ مسلمانانِ ہند کا مستقبل برطانیہ - ہندو یا کسی اور گروہ کے تسلط سے آزاد ہونے میں مضمر ہے *

۴۔ اسے ہرگز ہرگز گوارا نہیں کیا جاسکتا کہ واحد آل انڈیا فیڈریشن میں جہاں مرکز میں اکثریت ہندو ہوگی۔ مسلمان اکثریت کے صوبوں کو غلام بنایا جائے *

۵۔ یہ ناممکن ہے کہ مسلم اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی جداگانہ مذہبی، تمدنی اور سیاسی تشخص سے محروم کر دیا جائے۔ نیز یہ کہ مسلم اکثریت کے صوبے ہر ممکن اور مؤثر طریقے سے ان کی معادنت اور امداد کریں گے *

پس ہندوستان میں ملتِ اسلامیہ کو بچانے کے لیے ہم صرف ایک ہی صحیح اور اساسی اصول قومیت پر ہندوستان کو از سر نو تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی رُو سے ہندوستان کو اسلامی اور ہندو ہندوستان میں تقسیم کر دیا جائے۔ نیز یہ کہ ہم ہندو انڈیا کے مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے اپنی امکانی کوشش کریں۔ اسی اصول کی بنا پر برطانوی ہندوستان کا تین آؤٹ اور خود مختار ریاستوں میں منقسم ہونا از بس ضروری ہے *

(۱) شمال مغربی ہند پنجاب - سرحد - سندھ اور بلوچستان مشتمل ہو *

(۲) بنگال - بنگال اور متصلہ ضلع پورینہ دیہار، کشری سلہٹ (آسام) مشتمل ہو مگر ماڈرہ اور

میدناپور اور شمال مغربی ضلع واجیلنگ کو بنگال سے خارج کر دیا جائے *

(۳) ہندوستان بقیہ برطانوی ہند مشتمل ہو۔ اور اس میں دو خود مختار صوبے بنائے جائیں۔

الف - صوبہ دہلی - دہلی - میرٹھ اور روہیلکھنڈ کی کشریاں اور ضلع علی گڑھ (قسمت اگرہ سے

لے کر اس میں شامل ہونا چاہیے۔

ب - صوبہ مالا بار - مالا بار اور ملحقہ ساحل مالا بار کا علاقہ اس میں شامل ہو *

مزید برآں ہندوستان کے ان قصبوں اور شہروں کو جن کی آبادی پچاس ہزار سے زیادہ ہو
 Free Cities آزاد شہروں کی حیثیت دینی چاہیے۔

نیز ہندوستان کے دیہاتوں میں مسلمانوں کو معقول تعداد میں یکجا رہنا ہوگا۔
 ہندوستانی یا دیسی ریاستیں جو مجوزہ تین ریاستوں میں سے کسی کی حدود کے اندر
 یا اس کی سرحد پر واقع ہیں وہ اس ریاست کا جزو ہوں گی۔

جو ایک سے زیادہ ریاستوں کی سرحد پر واقع ہوں انہیں اختیار ہوگا کہ جس ریاست سے چاہیں
 متعلق رہیں +

حیدرآباد اپنے قدیم مقعرات برادر کرناٹک سمیت ایک آزاد سلطنت شمار ہوگی۔ منسلکہ نقشہ
 میں مجوزہ ہندوستان کو متعین کیا گیا ہے اور چند توضیحی نوٹ درج کیے جاتے ہیں۔

شمال مغربی ہند میں کئی ریاستیں شامل ہوں گی یعنی قلات، جموں، کشمیر، بھارو پور، خیبر پور
 پٹنالا، جیندھ، ناہ، کپور تھلہ، مالیر کوٹلہ، فریدکوٹ اور شملہ کی پہاڑی ریاستیں، بشمول کشمیر سے پاکستان
 کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ چند سال پیشتر، پاکستان کی فیڈریشن ایک اسلامی ریاست ہوگی اور اس میں
 ڈہائی کروڑ مسلمان شامل ہونگے یعنی مجموعی آبادی کا زیادہ از ۶۰ فیصدی۔ جغرافیائی، اقتصادی اور
 سیاسی لحاظ سے یہ بجائے خود ایک مکمل وحدت ہوگی۔ اس فیڈریشن کے حصول سے مسلمانان ہند
 پر ایک نئے اور زندگی بخش مستقبل کی راہ کھل جائے گی۔ پاکستان اسلامی ہند کا شمال مغربی بازو
 ہوگا +

پاکستان میں ہندو اور سکھ دو غیر مسلم اقلیتیں ہیں۔ انہیں وہی ثقافتی، سیاسی اور مذہبی تحفظ
 حاصل ہونگے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو سکھوں کا اس ریاست میں شمول بمقابلہ آل انڈیا
 فیڈریشن مجوزہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ زیادہ مفید ہوگا کیونکہ اس طرح وہ بلحاظ تناسب، صوبوں و
 مرکز میں اس سے بدرجہا زیادہ تعداد میں ہونگے۔

پاکستان کے جداگانہ وفاق کے مطالبہ کی کوئی معقول مخالفت نہیں کی جاسکتی، اگر یہ

مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو ان صوبوں کے مسلمان حصول مقصد کے لیے ہر ممکن سعی اور پوری پوری جدوجہد کریں گے۔

جدید بنگال ایک اسلامی ریاست ہوگی۔ اس میں تین کڑوں سے زیادہ مسلمان ہونگے۔ جو باعتبار تناسب آبادی، ۵ فیصدی ہونگے۔ جدید بنگال اپنی طبعی زرعی دولت کی وجہ سے پوری طرح اپنی ضروریات کا کفیل ہوگا۔ اسکا رقبہ اور آبادی فرانس کے برابر ہوگی۔ مناسب صوبوں کے فقدان کی وجہ سے اس کی حکومت وفاقی نہ ہوگی بلکہ یہ خود مختار مملکت ہوگی۔ اس کی حیثیت برما سے منشا بہ اسی اسلامی ہند کا مشرقی بازو شمار ہوگا۔

ہندوستان ایک ہندو ریاست ہوگا جس کی آبادی ساڑھے چوبیس کڑوں کے قریب ہوگی اس میں دو کڑوں ۳۵ لاکھ مسلمان بھی شامل ہونگے جو وہاں دن فیصدی کی اقلیت ہونگے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انکے مفاد کا اس حد تک سیاسی تحفظ کریں جتنا سہر دست ممکن ہے۔ ہمیں اس امر پر اصرار کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر دو نئے صوبے بنائے جائیں۔ ایک شمال میں۔ دوسرا جنوب میں۔ یعنی دہلی اور مالابار۔

نئے بنے ہوئے صوبہ بنگال میں مسلمان ۳۵ لاکھ ہونگے یعنی مجموعی آبادی کا ۲۸ فیصدی دراصل جنبی وہ اقلیت ہی میں رہیں گے لیکن بہر کیف وہ ایسی اہم اقلیت ہونگے جنہیں ہندو اکثریت آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکے گی۔

ان حصوں کے ہندو اور تعلیم یافتہ مسلمان جن کی سرحد پاکستان کے مسلم فیڈریشن سے متصل ہوگی! مقابلہ اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے بدرجہا زیادہ بہتر حیثیت میں ہونے لگی گروہ جو مسلمانوں کا تعلیمی مرکز ہے۔ اس صوبے میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ ہم اسے بقیہ صوبہ بونہ کی غیر محفوظ حصے میں جہاں ہندو اکثریت ہوگی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔

صوبہ مالابار احاطہ مدراس کے جنوبی حصے پر مشتمل ہوگا۔ علی الخصوص اس حصے پر جو ساحل مالابار سے متصل ہے۔ اس حصے میں مسلمان کافی تعداد میں آباد ہیں۔ اس میں ان کی تعداد چودہ لاکھ ہے۔

مسلمان جو مجموعی آبادی کا ۲ فیصدی ہونگے انکا اس صوبے سے بہت بڑا تجارتی مفاد وابستہ ہے۔ اور انہیں بلحاظ تہذیب نہایت اہم حیثیت حاصل ہے۔ مزید برآں وہ ایک بہادر نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسی اہم اقلیت خود اپنے مفاد کی حفاظت موجودہ حالت سے بدرجہا بہتر طریق پر کر سکتی ہے۔

ہندوستان میں مسلمان زیادہ شہروں میں آباد ہیں اور ان کی تعداد معقول ہے۔ ہم انہیں ہند حکومت کے رسم و کرم پر چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ بدینہ وجہ اُنکے مفاد کی حفاظت از بس ضروری ہے اگر اُنکو اُنکے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی راہ خود پیدا کر لینگے۔ سردست اُنکے لیے جو کچھ کیا جاسکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صوبائی اور مرکزی ہند حکومتوں کی ناجائز مداخلت کو روک دیا جائے۔ یہ طریق احسن اس طرح انجام پاسکتا ہے کہ جن شہروں کی آبادی پچاس ہزار یا اس سے زیادہ ہو انکو آزاد شہروں کی حیثیت دے دی جائے۔ ان کی اپنی پولیس اور میونسپلٹی ہوگی۔ اور قانون سازی اور انتظامی معاملات میں وہ بڑی حد تک خود مختار ہونگے۔ اس طرح ساڑھے بارہ لاکھ مسلمان ہند کا تحفظ کیا جاسکتا ہے۔

ہندوستان کے مواضعات میں جو مسلمان آباد ہیں انہیں اس امر کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ موجودہ ناقابلِ امتنا اقلیت کی صورت میں منتشر نہ رہیں۔ انہیں مجبور کرنا چاہیے کہ وہ مسلم دیہات میں مجتمع ہو کر کثیر تعداد میں رہائش اختیار کریں۔ صرف اسی صورت میں اُنکے ثقافتی اور اقتصادی مفاد کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اجتماعی، تعلیمی اور اقتصادی منفعت کے لیے مفید تعمیری پروگرام مسلم مواضعات میں فوراً شروع کر دینے چاہئیں۔ اور ان سے محولہ بالا غایت کے حصول میں مدد ملے گی۔ نیز یہ کہ وہاں کے مسلمانوں کی حالت میں فوری بہتری کی صورت پیدا ہوگی۔

متذکرہ صدر تین ریاستیں یعنی پاکستان، بنگال اور ہندوستان ایک باہمی دفاعی اور جارحانہ ميثاق کریں گی جو مندرجہ ذیل اساس پر مبنی ہوگا۔

۱۔ ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کرنا اور مساویانہ سلوک۔

۲۔ یہ کہ پاکستان اور بنگال مسلمانوں کے ملی وطن تسلیم کیے جائیں اور ہندوستان ہندوؤں کا

وطن شمار ہو۔ جہاں وہ بہ ترتیب مذکورہ حسب منشاء انتقال رہائش کر سکیں +
۳۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم تسلیم کیا جائے جبکہ قلیل حصہ ہندوستان
میں اور بڑا جزو پاکستان اور بنگال میں ہے۔

۴۔ ہندوستان کی مسلم اقلیت اور پاکستان اور بنگال کی غیر مسلم اقلیتوں کو حسبِ بل حقوق دیے
جائیں۔

(۱) نمائندگی بلحاظ آبادی۔

(۲) ہر حالت میں جداگانہ انتخاب نمائندگی نیز تینوں ریاستوں کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی
تخفظات۔

نوٹ۔ جداگانہ نمائندگی باعتبار آبادی ہر قابل اعتناء اقلیت کو تینوں ریاستوں یعنی پاکستان،
بنگال اور ہندوستان میں دی جاسکتی ہے مثلاً سکھ، عیسائی، اچھوت وغیرہ۔

۵۔ ایک ذمہ دار مسلم سیاسی ادارہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نمائندہ تسلیم کیا جائے +
پاکستان، بنگال اور ہندوستان کی ہر ایک ریاست برطانیہ کے ساتھ جداگانہ معاہدہ کریگی۔ اور بشرط ضرورت
جدا جدا برطانوی نمائندے تینوں کے لیے مقرر ہونگے ایک مشترکہ مجلس صلح بنائی جائیگی۔ جو تینوں حکومتوں
کے باہمی حکومت برطانیہ کے مابین قضیوں کو فیصلہ کریگی۔ ریاست حیدرآباد ہندوستانی ریاستوں میں
ایک مخصوص مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ سلطنت برطانیہ کی حلیف و مددگار قرار دی جاتی ہے۔ اور اس کا فرمان روا
ہزار گز الیٹڈ ہائوس کا مخصوص خطاب رکھتا ہے۔ فی الحقیقت معاہدوں کی رُو سے یہ خود مختار حکومت ہے،
برادر کرناٹک برطانیہ نے حیدرآباد سے انتظامی امور کی بنا پر بیٹے تھے۔ اب جبکہ حکومت برطانیہ
ہندوستان کو اس کے حقیقی مالکوں کے سپرد کر رہی ہے۔ حیدرآباد کو اس کی مستعمرات واپس ملنا چاہئیں
اور حیدرآباد کی خود مختار نہ حیثیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کم از کم اس درجے تک جو میپال کا ہے۔ کرناٹک
کی واپسی سے حیدرآباد کو ساحل سمند بھی مل جائیگا۔ اور حیدرآباد قدرتی طور پر اسلامی ہند کا جنوبی۔
بازو بن جائے گا +

نقشہ آبادی مجوزہ تقسیم ہند

نام	حدود	آبادی	سكان
پاکستان	پنجاب صوبہ سرحد سندھ بلوچستان ریاستیں کشمیر و جوں - منڈی - چبا - سوکیت - سر مور - فرید کوٹ - نابھ - جہند - پٹالہ - کپور تھلہ - ماسیر کوٹلہ - جیترال، دیر شکلات - ٹوبارو - بلاس پور - شملہ کی پہاڑی ریاستیں - بھاول پور وغیرہ -	۳۹,۲۴,۳۳۲	۳۳,۱۹,۵۳۸
بنگلہ	بنگلہ (جس میں سے ہوڑہ اور مدنا پور کے ضلع خارج کر دیے گئے ہوں) ضلع پوربہ (بہار) سلہٹ کشتری (آسام)	۵۲,۵۴,۲۳۲	۳۳,۱۱,۸۵۴
ہندوستان	برطانوی ہند اور ہندوستانی ریاستیں (جس میں سے حیدرآباد، پاکستان بنگلہ اور ان کی مشمولہ ریاستیں خارج کر دی گئی ہوں)	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹,۰۰۰
دہلی	دہلی میرٹھ کشتری روہیلکندہ کشتری - ضلع علی گڑھ	۱۲,۶۶,۰۰۰	۳,۵۴,۰۰۰
مالابار	مالابار - جنوبی کنارہ (مدراکس)	۴,۹۰,۰۰۰	۴,۴۳,۰۰۰
شہر		—	۶,۹۸,۲۸۸
حیدرآباد		۲۹,۰۶,۰۹۹	۳,۳۲,۰۱۰

ہر دم شماری سالہ ۱۹۳۱ء

نمبری سلطان	تشریح
۶۰۳	اس کی ایک آزاد سلطنت اور جداگانہ فیڈریشن ہوگی۔ جس کا معاہدہ بنگال۔ حیدرآباد اور ہندوستان سے اور براہ راست معاہدہ برطانیہ سے ہوگا۔ پاکستان کے تمام حصوں میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔
۵۴۰	برما کی طرح ایک آزاد سلطنت ہوگا۔ جس کا پاکستان۔ حیدرآباد اور ہندوستان سے اور براہ راست برطانیہ سے معاہدہ ہوگا۔ اس میں ضلع پوربہ (بہار) اور کشمیری سلہٹ (آسام) شامل ہوں گے کیونکہ ان میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ اور اس میں سے پورہ اور مڈناپور کے ہندو اکثریت کے اضلاع خارج کر دیے جائیں گے۔
۹۴۴	یہ ایک آزاد سلطنت اور ایک جداگانہ فیڈریشن ہوگی جس کا معاہدہ پاکستان۔ بنگال اور حیدرآباد سے اور نیز براہ راست معاہدہ برطانیہ سے ہوگا۔ ہندوستان میں ہندو اکثریت کی سلطنت ہوگی۔
۲۸۴۰	دہلی ایک نیا اور خود مختار صوبہ ہندوستان کے اندر بنے گا۔ میرٹھ اور روہیلکھنڈ کی اکثریت مسلم اقلیتیں رکھتی ہیں۔ اس صوبہ میں علی گڑھ شامل ہونا چاہیے کیونکہ یہاں مسلم یونیورسٹی ہے
۲۴۵۰	مالا بار کا ایک نیا خود مختار صوبہ بنے گا جو ہندوستان میں ہوگا۔ اس میں ایک موثر مسلم اقلیت ہوگی۔
—	ہندوستان۔ پاکستان اور بنگال کے دو شہر جن میں پچاس ہزار یا اس سے زائد آبادی ہے۔ ان کو آزاد شہر یا (Ворожан) کا مرتبہ دیا جائے۔ جس میں بڑی حد تک آزادی ہو۔
۷۴۳	حیدرآباد بشمول ممالک محروسہ برادر کرناٹک ایک آزاد سلطنت ہو جس کا معاہدہ پاکستان بنگال اور ہندوستان سے اور براہ راست معاہدہ برطانیہ سے ہو۔ کرناٹک سے حیدرآباد کو سمندر کو راستہ مل جائیگا۔

دارالاسلام کے تاثرات

شروع اکتوبر میں دارالاسلام کو پنجم خلیفہ دیکھنے کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی۔ دامن کوہ ایک بہت بڑی نہر کا کنارہ۔ ہر طرف سبزہ زار، فضا بہت پاکیزہ، ہوا صاف، ماحول میں تسکین بخش خاموشی۔ ایسے جنت نگاہ مقام میں ایک وسیع مسجد۔ کتب خانہ، دارالمطالعہ، طلباء کے لئے دارالاقامہ۔ اساتذہ کے لئے رہائشی مکانات، وسیع میدان۔ طویل وعریض خوشنابغ۔ یہ ہے دارالاسلام کی مادی تصویر غمیری چودھری نیاز علی صاحب کے منعلق میں کچھ لکھنا نہیں چاہتا کہ وہ ذاتی تعلقات پر محمول کیا جاسکتا ہے، سردست مولوی محفوظ الرحمن صاحب بھراچ سے تشریف لاکر دارالاسلام میں اقامت پذیر ہیں اپنے ساتھ چند ایک طلباء بھی لائے ہیں۔ چھ سات طلباء مضامینات کے بھی آگئے ہیں۔ بارہ تیرہ کے قریب طلباء علم پانچ چھ کھڑیوں پر پارچہ بانی کا کام سیکھتے ہیں۔ دو ایک بوٹ سازی کا کام کرتے ہیں۔ اور تمام کے تمام اس نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جس کی رُو سے۔ مولوی صاحب کے اندازہ کے مطابق دو سال کی مدت میں یہ طالب العلم مساجد کی امامت کے اہل بن جائیں گے۔ اور ساتھ ہی دستکاری اس قدر سیکھ جائیں گے کہ معاش کے معاملہ میں کسی کے دست نگران نہ ہوں۔ یہ سب کچھ ایک شخص کی ہمت کا نتیجہ ہے۔ اور اگرچہ اس نصب العین کے مقابلہ میں جو وابستگان تحریک دارالاسلام کے پیش نظر ہے۔ یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن جب اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ یہ نتیجہ ہے ایک مرد مسلمان کے جذبہ اثبات و اخلاص کا۔ تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ضرور ہے ایسے درد مند مسلمانوں کی جو اس تحریک کے دست مبارک دینیں۔ اور سب سے بڑی تلاش ہے اس مرد مومن کی جو دس کے قلب کی حیثیت اختیار کر سکے۔

اندام و دہلوم و انعام آرزو ست !

پرویز

تنقید و تبصرہ

برگ سبز | کسی کو خواجہ احمد الدین مرحوم کے بعض خیالات سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو کوئی خادم قرآن کریم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کے بعض مقامات میں ان کی تحقیق اجتہاد کا مرتبہ رکھتی ہے۔ ان مقامات میں سب سے اہم گوشہ مسئلہ دلالت ہے اور خواجہ صاحب نے اس باب میں فی الواقعہ قابل ستائش محققانہ نگاہ سے کام لیا ہے۔ مردہ فقہ کی رو سے یتیم پوتا دادا کی جائداد سے کوئی حصہ نہیں پاتا۔ خواجہ صاحب نے قرآنی دلائل سے اس مسئلہ کی تردید بہانیت حسن و خوبی سے کی اور اس موضوع پر متعدد رسائل شائع کئے۔ زیر نظر رسالہ ان کے ایک غیر مطبوعہ مسودہ پر مشتمل ہے جو رسالہ البیان راستہ ملتہ المتسر کے ستمبر نمبر کی شکل میں شائع ہوا ہے۔ جسکا مطالعہ ہمارے خیال میں ہر اس مسلمان کے لیے فائدہ مند ہوگا جو قرآن کریم کے احکام دلالت کا جاننا ضروری سمجھتا ہو۔ اس باب میں ہم امت مسلمہ کی خدمت میں ایک مخلصانہ مشورہ ضروری سمجھتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو بے شک قرآن کریم سے خاصی ذوق تھا لیکن وہ صاحب قلم نہیں تھے۔ اس لیے ان کی تحریر میں الجھاؤ اور اسلوب نگارش میں پریشانی ہوتی جو جو بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ احکامانی الضمیری سمجھ میں نہیں آتا۔ بالخصوص ایسے موضوعات میں جو اصطلاحی اور فنی ہوں۔ چنانچہ رسالہ زیر نظر میں تحریر کی یہی پریشانی اس کی افادہ حیثیت کو بڑی حد تک زائل کر رہی ہے۔ چاہیے یہ کہ خواجہ صاحب کے خیالات کو سلجھی ہوئی عبارت میں از سر نو تحریر کر کے شائع کیا جاسکے۔ اس سے مقاصد پیش نظر بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ مطلب تو خواجہ صاحب کی قرآنی تحقیقات کے نتائج کی نشر و اشاعت ہے نہ کہ ان کی غمخیزات کی حفاظت۔ امید ہے کہ اگر اب امت مسلمہ اس عرضداشت پر غور فرمائیے

رسید کتب موصولہ | (۱) علم بدن۔ تشریح الابدان اور حفظان صحت کے متعلق ۲۰۸ صفحہ کا رسالہ مصنفہ ڈاکٹر ایم یاسین صدیقی۔ قیمت ۷۰ روپے کا پتہ:۔ صدیق بکڈ پوائنڈرون پاک دروازہ لیٹان شہر۔

(۲) انبیاء کے دو دشمن۔ یعنی حکام وقت اور سرمایہ دار۔ مرتبہ غلام نبی صاحب علم بی اے۔

مکتبہ اسلامیہ۔ اندرون۔ موچی دروازہ لاہور۔ قیمت ۴۰ روپے

(۳) مسلمان اور سائنس | از خان بہادر ابو عبد اللہ محمد ذکار اللہ خاں صاحب ایم اے۔ دتیا۔ ۲۴ صفحات قیمت ۴۰ روپے

(۴) اشحات القرآن | بینی تلخیص مفید من القرآن المجید۔ از خان بہادر صاحب موصوف۔ ۱۱۷ صفحات قیمت ۴۰ روپے

(۵) البدائع المفیدہ | مولفہ مولوی مفتی محمد شفیع صاحب۔ مدرس دارالعلوم دیوبند۔ قیمت آٹھ آنہ فی حکمہ

کبر الصوت (لاؤڈ سپیکر) ریڈیو۔ گراموفون وغیرہ کے متعلق ٹیپٹ

مولویانہ قنادی کا مجموعہ۔

دارالعلوم دیوبند اور مولانا حسین احمد صاحب

جناب مکرم مدیر صاحب ”طلوع اسلام“ دست مکارہ ہم
بعد سلام مسنون آنکہ شعبان المعظم کے ”طلوع اسلام“ میں سیر ایک مکتوب ”عصر جدید“ سے نقل
کرنے کے بعد حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی شرکت کانگڑیس کی نسبت سوال کیا گیا ہے
جو بالکل قدرتی طور پر کیا جانا چاہئے تھا۔ لیکن پہلے اس کا اعلان یہاں سے متعدد بار کیا جا چکا ہے
کہ حضرت مولانا ممدوح کی ذات کی استثناء ان شروط کی بنا پر ہے جو اسے تیرہ چودہ سال پہلے وہ اپنے
تقرر کے وقت دارالعلوم کے ارباب اقتدار سے طے کر چکے تھے۔ وہ زمانہ جناب مولانا مافظ محمد
صاحب اور مولانا حبیب الرحمن صاحب کے اہتمام اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم
کی سرپرستی کا تھا۔ پچوہتھین مرحومین کی وفات کے بعد ان شروط کی تجدید مولانا محمد طیب صاحب کے
عہد اہتمام میں ہوئی۔

حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب مرحوم کی صدارت تدریس سے علیحدگی کے بعد غالباً دارالعلوم
کے ارباب اہتمام کے نزدیک کوئی ہستی مولانا حسین احمد صاحب زیادہ اس عظیم الشان علمی سند کو زینت بننے
کیلئے موجود نہ تھی۔ یا ہاتھ نہ آسکتی تھی۔ اس لئے انہوں نے مولانا ممدوح کی ممتاز و کارآمد شخصیت اور
انکے کمالات و محاسن کے مقابلہ میں دارالعلوم کے عام معمول اور مسلمہ پالیسی کی طرف قدرے غماض پر تنے
کو جائز سمجھا اور ایک کلی منفعت کی خاطر جزئی مفرت کی پروا نہیں کی۔ اسی نظریہ کے ماتحت آج ان کا یہ استثنا
قائم ہے۔

فی الحقیقت کسی خاص شخص کو خصوصی حالات کی بنا پر کس حد تک عام قواعد و ضوابط سے مستثنیٰ کرنے
یا نہ کرنے کا اختیار صرف مجلس اعلیٰ شورا ہیہ دارالعوام کو حاصل ہے اور وہی اس سلسلہ میں مخاطب بن سکتی ہے

(درتخط حضرت مولانا، شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ)

والسلام

از دیوبند ضلع سہارنپور : ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۵۸ھ

استدک

ہنے شعبان السنم کے پرچہ میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے مکتوب گرامی پر جو نوٹ لکھا تھا اس میں روئے سخن دارالعلوم دیوبند کی مجلس عالمہ ہی کی طرف تھا۔ بایں ہمہ ہم حضرت مولانا عثمانی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے طلوع اسلام کو درغور نظر التفات بقبور فرمایا۔ مولانا حسین احمد صاحب کے تقرر کے وقت کوئی شرط طے ہوئی۔ اس سے ہمیں بحث نہیں بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ آج سے تیرہ چودہ برس پیشتر کے حالات اور ملک کے موجودہ سیاسی رجحانات و کوائف میں بین فرق ہے۔ آج مسلمانوں کے لئے بڑا خطرہ نظریہ قومیت پرستی ہے جو خود مولانا عثمانی صاحب کے الفاظ میں ملت اسلامیہ کے لئے خودکشی کے مرادف ہے۔ یہ نظریہ اس زمانہ میں مسلمانوں کے سامنے کبھی اس تند و دے پیش نہیں کیا گیا۔ جیسا آج کل پیش کیا جا رہا ہے قومیت پرستی کا یہ عجیب تصور حال ہی کی پیداوار ہے اور مولانا حسین احمد صاحب کا سب سے بڑا قومی جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس غیر اسلامی نظریہ کو شرعی حیثیت دیکر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد دیکھئے کہ وہ حضرت جے مولانا انور شاہ صاحب مرحوم نے اس زمانے کے حالات کے پیش نظر محض ”جزئی“ تصور فرمایا تھا آج محض جدی ہے یا کلی بن چکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند مسلمان ہند کی مذہبی تعلیم کا چشمہ تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں کے فائز تحقیق طالب علم ملک کے اطراف و اکناف میں مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ بوجہ اللہ مساجد اور جملہ زوہ علماء کرام ہونے کے عوام کے نزدیک ان کا ہر قول و فعل شرعی سند رکھتا ہے یہ طالب علم دور ان قیام دیوبند میں جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں انکے قلوب دادہاں اسے کہیں زیادہ ان کے اساتذہ کے مسلک اور عملی زندگی سے متاثر ہوتے ہیں انقور میں لائے اس حقیقت کو کہ مولانا مدنی صاحب حیثیت شیخ الحدیث دارالعلوم میں قیام پذیر ہیں سینکڑوں طالب علم انکے مسلک علی سے پھر ملک کے گوشے گوشے میں عام مسلمانوں میں اثر پذیر ہوتے ہیں اور یہ مسلک اور عمل وہ ہے جو حضرت مولانا عثمانی کے الفاظ میں امت مسلمہ کے لئے خودکشی کے مرادف ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے یہ حضرت پہلے وقتوں میں جزئی ہوتا ہو۔ اس وقت تو یہ کلی حیثیت اختیار کئے ہوئے ہے۔

ص ۱۰۰

اور اس کے مقابلہ میں وہ منفعت جو مولانا حسین احمد صاحب کے سلسلہ درس و تدریس سے حاصل ہوتی ہے
 بالکل جزئی رہ گئی ہے اگر ہمیں دارالعلوم دیوبند کے ارباب اقتدار اس صاف گوئی سے معاف فرمائیں تو ہم عرض کرنا
 کی جرات کریں کہ آج ملک میں وطنیت - قومیت پرستی اور متحدہ قومیت کا جو فتنہ جو الگھی طرح بھوٹ کر رہا ہے
 اس کی بہت بڑی ذمہ داری بالواسطہ دارالعلوم پر عائد ہوتی ہے اس لئے کہ ان نظریوں کو شرعی سند عطا فرمانے کا
 سہرا مولانا حسین احمد صاحب ہی کے سر ہے اور اس سند کی وقعت ان کی ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ شیخ الحدیث
 ہونے کی جہت سے ہوتی ہے آج ہندو کے پاس مسلمانوں کو قریب دینے کا سب سے بڑا حربہ یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے
 مذہب کے علماء مسلک متحدہ قومیت کے علی مود ہیں - عوام کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور یوں ہند
 اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہا ہے - ملک میں جہاں کہیں آپ کو نیشنلسٹ مولوی ملیں گے وہ بالعموم دیوبند کی پیروی
 ہوں گے اور یہی وہ حضرات ہیں جو مسلمانوں میں متحدہ قومیت کا اسلام سوز نظریہ پھیلانے اور قوم نشینیت و
 افتراق کا بیج بونے کے موجب بن رہے ہیں - افسوس کہ دارالعلوم دیوبند کے ارباب اقتدار نے اس خطرناک
 حضرت کا احساس نہ کیا در نہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت آج سے بالکل مختلف ہوتی - ان
 حضرات کو یہ بھی شکایت ہے کہ دارالعلوم کی طرف مسلمانوں کی وہ پہلی سی توجہ نہیں رہی اور عوام کے دلوں
 سے رفتہ رفتہ علمائے کرام کی عزت اٹھ رہی ہے - لیکن انہوں نے کبھی اس پر غور کرنے کی تکلیف
 گوارا نہیں فرمائی کہ اس کے لئے خود یہ حضرات کس حد تک ذمہ دار ہیں - مسلمان اپنے تعلیمی اداروں
 کو آج بھی اسی ارادت و عقیدت کی نظر سے دیکھنے کے متمنی ہیں اور علمائے اسلام کی عزت و تعظیم
 کے لئے ان کے قلوب اسی ٹرپ سے رقصاں ہیں - لیکن ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ یہ ادارے اور
 ان کے فارغ التحصیل علماء ان کے لئے ملی خود کشی کے سامان تو فراہم نہ کریں - خدا کرے کہ
 ارباب دارالعلوم ہماری ان معروضات پر جن کا محرک خالص جذبہ اخلاص و دروہ ہے - ٹھنڈے
 دل سے غور فرمانے کی کوشش کریں -

پیام مشرق

از علامہ حافظ محمد اسلم صاحبِ بلخ پوری

ڈاکٹر اقبال کا یہ تازہ دیوان میں نے پڑھا۔ مجھے اس سے حوصلہ اور لطف حاصل ہوا وہ بیانِ باہر ہے لیکن بعض اجاب کا اصرار ہے کہ میں اس کو تحریر میں لاؤں۔ اس لیے سرسری طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کو نہ تنقید سمجھنا چاہیے نہ تقریظ۔

یہ دیوان جرمنی کے مشہور شاعر گوٹے کے دیوان کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ جرمن زبان سنی و اقصیٰ ہونے کی وجہ سے چوں کہ میں گوٹے سے آشنا نہیں ہوں اس لیے مقابلے کی جلوہ آرائی کا لطف نہیں اٹھا سکا۔ لیکن مشرقی شاعری کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ اُس نے مغرب کو مخاطب کیا، اور ایشیا کے سینے کی برقی حرارتِ یورپ کے برفستان میں پہنچانے کی کوشش کی۔

دیباچہ | شروع میں ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے۔ جس میں گوٹے کی شاعری میں جو مشرقی رنگ و اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی ذیل میں جرمن ادبیات پر عجمی شاعری کا جو اثر پڑا ہے اس کی نہایت مختصر تاریخ لکھی ہے۔ یہ مضمون مفید اور پُر معلومات ہے۔ اگرچہ اگانہ بسط کے ساتھ لکھا جائے تو نہایت کارآمد ہو چوں کہ دیوان فارسی میں ہے اس لیے اگر دیباچہ بھی بجائے اردو کے فارسی میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔

زبان | ڈاکٹر مصاحب نے جب فارسی زبان میں شعر گوئی اختیار کی تو شروع شروع میں ان کی بعض مثنویوں کی زبان پر لوگوں نے اعتراضات کیے۔ لیکن اب انہوں نے اپنے ذہن و قاد اور طبع نقاد سے زبان میں ایسی لطافت اور سستی پیدا کر لی کہ مصائب اور نظیری کے رنگ میں آگئے۔ اس تمام مجموعے میں زبان کی صفائی اور چمکنی اور کلام کی بے ساختگی اور جرسنگی پر شکل سے کہیں انگلی رکھی جاسکتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے ہندوستان میں رہ کر فارسی زبان کو جو اظہار خیالات کا ذریعہ بنایا ہے حقیقت میں

انھوں نے کوکبی کی رحمت گوارا کر کے ایشیائی اقوام مسلمہ کے لیے جو بالعموم فارسی سمجھتی ہیں اپنی فائدہ رسا تعلیمات کی ایک جوئے شیر نکالی ہے ورنہ آج یہ نہ کہہ سکتے۔

لوائے من بہ عجم آتش کہن افروخت عرب ز نغمہ شوقم ہنوز بے خبر است
لیکن مجھے یقین ہے کہ جب اٹالین اور انگریزی وغیرہ مغربی زبانوں میں کلام اقبال کے ترجمے ہو رہے ہیں تو اہل مصر جو اس معاملے میں یورپ کے کسی ملک سے پیچھے نہیں ہیں اور جنھوں نے نیگوتیک کا ترجمہ عربی میں کر لیا ہے اس اپنی بضاعت ملیہ کو عربی میں منتقل کیے بغیر نہیں رہیں گے۔
شاعری | بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شاعری وہی اچھی ہوتی ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی ہے۔ لیکن میرے نزدیک ع

دکان عاشقی را بسیار مایہ باید

بے شک جاہلی شاعری کی زبان میں سادگی اور طرزِ ادا میں بے ساختگی ہوتی ہے لیکن شعر کی خوبی خیر چیزوں پر محدود نہیں ہے بلکہ ان کے سوا اس میں معنوی خوبیاں بھی ہوتی ہیں جو زیادہ قدر کے قابل ہیں۔ اور یہ بلا علم کے پیدا نہیں ہو سکتیں۔ خواجہ حافظ کہتے ہیں۔

بافہم عقل و دانش از سخن تو ادا داد چوں جمع شد معانی گوئے بیاں تو ادا داد
ذوقِ صحیح جذباتِ عالیہ کی ان لطیف تحریکات پر وجد کرتا ہے جن سے دل کے تاریختے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی شاعری اہل فہم کی دماغی راحت اور روحانی لذت کے لیے ایک میوہ پُر مایہ ہو گئی ہے کیوں کہ وہ علومِ دینی و دنیوی اور مشرقی و مغربی کے مجمع البحرین ہیں۔ ذوقِ صحیح۔ دل دردمند اور طلاقِ لسانی رکھتے ہیں۔ ان کی چشمِ بصیرت انسانی خیالات کی انتہائی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ہے اور ان کے دیدہٴ تحیل کے سامنے سے زمین سے آسمان تک کے پردے اُٹھے ہوئے ہیں۔ وہ عرش کے پالیوں میں جھولتے ہیں۔ مرفانِ اولیٰ انجھ کے ساتھ اڑتے ہیں۔ ساکنانِ حرمِ قدس ملتے ہیں۔ بزمِ انجم و کوکب کی رموز سننے ہیں۔ شبِ نیم اور آفتاب کے باہمی رازِ گل و بلبل کے راز و دنیا زادِ شمع و پروانہ کے سوز و سازِ سو آشنا ہیں۔ پہاڑوں کی چٹانوں میں برق کی موجیں۔ سمندر و نیکی موجوں میں زندگی کی لہریں۔ قطرہ

اشک ہیں سوزش دل کاتب و تاب اور داغ گوہر میں حیات معنوی کی آب دیکھتے ہیں۔
 غرض عالمستان معنی ہے جس کے چپے چپے اور گوشے گوشے سے جا ہر پارے چنتے ہیں اور جذبات
 ملیہ و دنیویہ کا پیکرستاں تیار کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ اس قدر تیز نہیں ہے کہ ایک ہی چیز پر نہیں لگتی
 بلکہ نتائج سے اسباب اور اسباب سے متعلقات پر بلندی سے پستی تک اور خشکی سے تری تک ایک
 ساتھ دوڑ جاتی ہے۔

تہذیبِ اکثاب کو کسی کے نام سے معنون کر دینا ایک عام رسم ہو گئی ہے۔ حالاں کہ اس کا موقع صرف وہ
 ہے جب کہ کتاب کے مقصد کو اس سے مدد مل سکے۔ ورنہ اہل نظر اس کو کتاب کی خواری اور مصنف
 کی سبکداری کی دلیل سمجھتے ہیں۔

اس سے پیشتر ڈاکٹر صاحب کی ایک مثنوی کا تہذیب میری نظر سے گزرا تھا جس کو دیکھ کر مجھے حیرت
 ہو گئی تھی کہ اللہ اکبر۔ اسرار خودی کی تعلیم۔ اور اس پر یہ بے خودی ہے
 چور وے خویش در آئینہ نمی توانی ڈھچرا نظر بہ جلال کے دگر داری

شکر ہے کہ اس دیوان کے بارے میں مجھے یہ شکایت نہیں ہے لیوں کہ اس میں انھوں
 نے کسی شخص کو نہیں بلکہ درحقیقت ایک قوت کو خطاب کیا ہے۔ جو ان تعلیمات کی جو اس کتاب میں
 دی گئی ہیں صحیح مخاطب ہے یعنی امیر امان اللہ خاں فرمانروائے افغانستان۔
 کتاب کا مضمون اور انداز نہایت دلکش اور بلیغ ہے۔ عالم اسلامی کی موجودہ حالت کا
 صحیح نقشہ صرف چند شعروں میں کھینچ دیا ہے۔

آفتاب ما توارت بالحباب	دیدم اے خسرو کیواں جناب
از دم او سوز الا اللہ رفت	ابطنی در دشت خویش از راہ رفت
سیست رگ تو را نیان زندہ بیل	مصرایں افتادہ در گرداب نیل
مشرق و مغرب ز خویش لالہ زار	آل عشاں در شکنج روزگار

عشق را آئینِ سلمانی نماند خاکِ ایراں ماند و ایرانی نماند
 سوز و سازِ زندگی رفت آگوش آں کہن آتشِ فخرِ اندر دیش
 مسلم ہندی شکم را بندہ خود فروشی دل زدیں بر کندہ
 در مسلمان شانِ محبوبی نماند حال و وفار و وق و ایوبی نماند

درخواست یہ ہے:

لے ترا فطرتِ ضمیر پاک داد از غم دیں سینہ صد چاک داد
 جان تو بر محنتِ پیہم صبوحہ کوشش در تہذیبِ افغان غیور
 تازہ صدیقانِ این امت شوی بہر دیں سرمایہ قوت شوی

لالہ طور | دیوان کا پہلا جڑ ہے اس میں ۱۵۵ قطععات ہیں جو ایک ہی وزن پر ہیں۔ یہ فلسفہ زندگی کے اسرار اور معدنِ حکمت کے گہرے آبدار ہیں۔ دو چار درج کرتا ہوں۔

دلِ من روشن از سوزِ درون است جہاں میں چشمِ من از اشکِ خون است
 ز رمزِ زندگی بے گانہ تر باد کسے کو عشق را گوید جنون است

دامادِ نقشہائے تاجِ ریزد بیک صورتِ قرارِ زندگی نیست
 اگر امروز تو تصویرِ دوش است بجا کہ تو شرارِ زندگی نیست

مگو کارِ جہاں نا استوار است ہر آن ما بد را پر و دار است
 بگیر امروز را محکم کہ نہ را ہنور اندر ضمیرِ روزگار است

رمیدی از خداوندانِ افرنک ولے برگور و گنبدِ سجدہ پاشی
 بہ لالائی چنناں عادتِ گرفتہ ز سنگ راہِ مولائے تراشی

انکار دیوان کا دوسرا جز کم و بیش ۴۰ صفحے ہو۔ اس میں مختلف عنوانات پر نظمیں ہیں۔ ہلالِ عید کے متعلق کہتے ہیں:-

نتواں ز چشم شوق رمیدای ہلالِ عید از صد نگہ براہ تو دای نہ سادہ اند
بر خود نظر کش از تہی دامنِ مرغ در سینہ تو ماہِ تمامے نہ سادہ اند
تسخیرِ فطرت کے عنوان سے ابلیس و آدم کا جو قصہ لکھا ہے اس کا پرداز نہایت شاندار ہے۔ سجدہ انکار کے وقت ابلیس کا متکبرانہ لہجہ اس کی تعلی کی کیسی عجیب تصویر ہے۔

نوری نادان نیم سجدہ بآدم برم او بہ نہاد دست خاکِ مین پژا دآدم
می تہد از سوزِ من۔ خونِ رگِ کائنات من بہ دو صر صرم۔ من بہ غوتِ سدوم
من ز تنک ماینگاں گدیہ نکردم سجود قاہر بے دوزخ۔ داوڑ بے محشر
آدم ایک نافرمان لڑکے کی طرح جو باپ کے گھر سے نکلنے پر آزادی کا سانس لیتا ہے جنتِ سوخا جہنم ہو کر خوشی کا راگ گاتا ہے یہ راگ نہایت دل فریب ہے۔ خاص کر یہ شعر ہے

بگدا ز ہائے پنہاں۔ یہ نیاز ہائے پیدا نظرے ادا شناسے بجریم ناز کردن
لیکن صبحِ قیامت کو جناب باری میں اس کا یہ جواب

تا شود از آہِ گرمِ امیں بُتِ سنگیں گداز بستن ز تارِ ادب و مرا نا گزیر

عقل بدام آورد فطرتِ چالاک را

اہر من شعلہ زاد سجدہ کند خاک را

مہم ہے۔ اس کے سمجھنے سے میں قاصر رہا۔ کیوں کہ ابلیس کی فطرتِ چالاک کے ساتھ کسی طرح قرآن سے مطابقت نہیں کھاتی۔

بوئے گل کی حقیقت پر شاعرانہ تخیل کی لطافت قابلِ دید ہے۔

حورے بکج گلشنِ جنت پدید و گفت مارا کسے از آنسوئے گردوں خبر نداد

ناید بفہم من محرومِ شامِ روزِ خوب عقلم ربود اینکہ بگویند مردود زاد

گردید موج بگہت و از شاخ گل مید
پایچہیں بجا الم فردا دے نہدا
واکر چشم و غمبہ شد و خندہ زدے
گل گشت و برگ برگ شد و بزمین فنا

زل نا زمین کہ بند ز پائش کشادہ اند
آہے است یادگار کہ ہونا م داغ اند

شاہین و ماہی کی گفتگو کس قدر ترانہ انگیز لہجہ میں لکھی ہے۔

ماہی بچہ شوخ بتا ہیں بچہ گفت
ایں سلسلہ موج کہ مینی ہمہ دریاست
بایل گراں سنگ زمیں گیر و سب خیز
باگو ہر تابندہ و بالو لوی لا لاست
بیروں تتواں رفت ز سیل ہمہ گیرش
بالائے سراست تیر پاست بہمہ بابت
ہر لحظہ جوان است روان است و دو ان است
از گردش ایام نہ افزوں شد و کاست
ماہی بچہ رسوز سخن چہرہ برافروخت
شاہیں بچہ خندید و ز ساحل پہوا فاست
زدبانگ کہ شاہنیم و کارم بزمین صیت
صحراست کہ دریاست تہ بال پر است

مے باقی | یہ تیسرا جز بھی کم و بیش چالیس صفحوں کا ہے۔ اس میں غزلیں ہیں جن کی زبان کی سلاست
ترنم ریز اور معنوی لطافت و جدا انگیز ہے دو ایک نمونہ درج کرتا ہوں۔

می ترا شد فکر ماہرم خداوندے دگر
رست از یک بند تا افتادہ در بند دگر
بر سر بام آفتاب از چہرہ بے باکانہ کش
نیست در کوئے تو چوں من آرزو مند دگر
بسکہ غیرت می برم از دیدہ بینائے خویش
از نگہ بام برخسار تو رو بندے دگر
یک نگہ یک خندہ و دیدہ یک تابنداشتگ
بہر بیان محبت نیست سو گندے دگر
عشق را لازم کہ از بے تابانی روز فراق
جان مارا بست باد و تو پہوندے دگر
تا شوی بے باک تر در نالائے مرغ بہار
آتشے گیر از حریم سینہ ام چندے دگر

رہ مدہ در کعبہ اے پیر حرم اقبال را
ہر زماں در آستیں دارد خداوندے دگر

بے لایان سلطان خبرے دہم زرانے
 کہ جہاں تو اس گرفتن بہ نو آگدازے
 بتل خود چہ نازی کہ بشہر در و منداں
 دل غزنوی نیرزد بہ تبشیم ایازے
 ہمہ ناز بے نیازی ہمہ ساز بے نوائی
 دل شاہ لرزہ گیر دزد گدائے بونیازے
 ز مقام من چہ پرسی بہ طلسم دل اسیرم
 نہ نشیب من نشیب نہ فراز من فرازے
 رہ ماعلی رہا کن کہ باد تو اس رسیدن
 بدل نیاز مندے بہ نگاہ پاک بازے
 بہ رو تو ناتمام۔ ز تقاضا تو حشام
 من و جان نیم سوزے تو چشم نیم بانے
 رہ دیر تختہ کحل ز جبین سجدہ ریزم
 کہ نیاز من نگنجد بہ دور کعبہ نازے

ز ستیز آشنایاں چہ نیاز و ناز خیزد
 دلکے بہانہ سوزے تنگے بہانہ سانے

ز خاک خویش طلب آتے کہ پیدائست
 تجلے دگرے در غور تقاضا نیست
 اگر چہ عقل فسوں پیشہ لشکرے انگینت
 تو دگر رفتہ نباشی کہ عشق تنہا نیست
 تورہ شناس نئی وز مقام نجیبی
 چہ نغمہ الیست کہ در بر بیطیسی نیست
 نظر خویش چناں بستہ ام کہ جلوتہ دوست
 جہاں گرفت و مرا فرست تماشا نیست
 بیا کہ مغلغلہ در شہر و لبراساں منگینم
 جنون زندہ دلاں ہرزہ گرد صحرائیست
 ز قید و صید نہنگاں حکایتے آور
 لگو کہ زورق مار و شناساں ریائیست
 مرید ہمت آں رہروم کہ پا نگذاشت
 بہ جادہ کہ در و کوہ و دشت و صحرائیست
 شریک حلقہ زندان بادہ پیماباشش
 حذر ز بیعت پیرے کہ مرد غوغائیست

بر مہر حرف نہ گفتن کمال گویائی ست

حدیث خلوتیاں جز بہ رمز وایمانیست

ایک غزل میں ایک شعر کیا بلند وصلگی کا کہا ہے۔

در دشت جنون من جب ریل زہن صید
 یزداں بکند آورائے ہمت مردانہ

مولانا روم نے بھی منہ رایا ہے
 بریز کنگرہ کبریا شس مردانند
 فرشتہ صید و پیمبر شکار و یزداں گیر
 لیکن شاعرانہ خیالات کا تضاد حسن تقویم اور سفل سافلین کا کیسا صحیح منظر پیش کرتا ہے کہ
 کہاں آدم خاکی کا یہ جوش و خروش اور کہاں وہ نگاہ میں اس قدر حقیر کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست
 کی جاتی ہے کہ

نقش و گہر طراز دہ آدم بختہ تر بیار
 لعبت خاک ساقین می نہ مزد خدا را
 نقش فرنگ | یہ چوتھا جز ۲۰ صفحے سے کچھ کم ہے۔ اس میں اہل مغرب کے خیالات اور ان کے متعلق مٹیا
 ہیں۔ ان مضامین سے ایشیائی شاعری اب تک قطعاً روشناس نہ تھی آغاز اس پیام سے
 ہوتا ہے۔

از من لے باوصبا گوئے بدنامے فرنگ
 عقل تابال کشود است گرفتار تراست
 برق را این بہ جگر می زنداں رام کند
 عشق از عقل منوں پیشہ بگردار تراست
 چشم جز رنگ گل دلالہ نہ بیند ورنہ
 انچہ در پردہ رنگست پدیدار تراست
 عجب آن نیست کہ اعجاز مسیحا داری
 عجب آنست کہ بیمار تو بیمار تراست
 علم و حکمت اگر شش خوبی لگی باز دہد
 آدمی زادہ وانا ز دداں خوار تراست
 خواجہ راقیت عیش است اگر مزد غلام
 بندہ آزاد تو در خواجہ گرفتار تراست
 رنگان عالم بالا کی صحبت بھی نہایت دل چسپ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی حکمائے وہاں جا کر سیاسی
 مذاکرے شروع کر دئے ہیں۔

روس کا مشہور حکیم ٹالسٹائے کہتا ہے
 روس کا مشہور حکیم ٹالسٹائے کہتا ہے
 یارکش اہرن شکری شہر یار
 از پئے نان جوین تیغ ستم پر کشید
 زشت سچیش نکوست مغز نازد ز پرست
 مردک بیگانہ دوست۔ سینہ خوشال درید
 داروئے بیہوشی ہست تاج کلیسا۔ وطن
 جان خدا دارا خواجہ نجای حشرید

مزدک ایران کے ابا حیدر مذہب کا پیشوا اپنی تعلیم کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتا ہے
 دانہ ایران زکشت زار و قیصر بر دمید مرگ نہیں قصداً نہ قیصر سلطان و قیصر
 مدتے در آتش بنس و دمی سوز و غلیل تاہی گردد و حرمش از خدا و ندان بیر
 دور پر پریری گزشتے کشتہ پرویز خیر نعمت گم گشتہ خود را ز خسرو باز گیر
 "کشتہ پرویز" ناکام گر سنہ مزد و رطب گاہ رقبہ کو کہن بھی اس مجلس میں شامل ہے
 وہ کہتا ہے۔

نکار من کہ بے سادہ و کم آیز است ستیزہ کیش و تم کوش و فتنہ انگیز است
 برون او ہمہ بزم و درون او ہمہ رزم زبان اوز میح و دش ز چنگیز است
 اگر چہ پیشہ من کوہ راز پا آورد ہنوز گردش گردوں بکارم پرویز است
 ایک نظم مچانہ فرنگ کی یاد میں ہے اس میں کہتے ہیں۔
 چشم مست مے فروشش بادہ را پروردگار بادہ خوار از انکادہ ساقیش پیغمبر است
 یہی وہ جرم ہے جس پر ملا شیدائے غریب شاہجہانی علماء کے فتوؤں کی بنیاد پر دہلی سے نکالا گیا
 تھا اس نے کہا تھا۔

چیت دانی بادہ لگلوں مصفا جو ہے حسن را پروردگارے عشق را پیغمبر ہے
 مولانا نظامی گنجوی کا یہ قطعہ بہت مشہور ہے اور اکثر ایرانی استادوں نے اس کے
 جوابات لکھے ہیں۔

دوش رفتم بخرابات و مرا را ہ نبود می ز دم نالہ و فریاد کس از من نشنود
 یا نہد بیچ کس از بادہ فروشاں بیدار یا کہ من بیچ کم بیچ کم در کشود
 پاسے بگذشت ز شب بیشتر یکا مکر رندے از غرہ بروں کرد سرو بخ نمود
 گفت خیر بہت دریں دقت کرا می خواہی بے عمل آمدنت بردر با بہر چہ بود
 گفتش در کشتا گفت برو ہرزہ گوئے کاندہیں دقت کے بہر کے در کشود

ایں نہ مسجد کہ بہر لحظہ درش بکشانید
 کہ تو دیر آئی داند رصفت پیش راستی زود
 ایں خرابات مغناست درو رندانند
 شاہد و شمع و شراب و شکر و ناک و سرود
 ہر چہ در جگہ آفاق دریں جا حاضر
 مومن و برہمن گنگبر و نصارا و یہود

گر تو خواہی کہ دم از محبت ایشان بزنی
 خاک پائے ہمہ شوتا کہ بیانی مقصود

ڈاکٹر صاحب، خرابات فرنگ کے عنوان سے اسی پنج پر ایک قطعہ لکھتے ہیں۔
 دوش رقم تہا شاہے خرابات فرنگ
 شوخ گفتاری رندے دلم از دست رہد
 گفت این نیست کلیسا کہ بیانی درے
 صحبت دخترک زہرہ دوش دئے و سرود
 ایں خرابات فرنگست و زنا شیریں
 آنچہ مذموم شمارند نہ یاد محمود
 نیک و بد را بتر از دئے دگر سنجیدیم
 چشمہ داشت ترازوئے نصارا و یہود
 خوب زشت است اگر بچہ گیران شکست
 زشت، خوبست اگر تاب و توان تو فرود
 تو اگر در لنگوی جز بہ ریاضت حیات
 ہر کہ اندر گریہ صدق و صفا بود نمود
 دعوی صدق و صفا پر دہ ناموس یاست
 پیرا گفت مس از سیم بیاید اندود

فاش گفتم تو اسرار ہا نخواستہ زیت
 کیسے باز گوتا کہ بیانی مقصود

دول مغربیہ نے جو جمعیت اقوام قائم کی ہے وہ شاعر کو اس شکل میں نظر آتی ہے۔
 بر فتنہ تار و دوش بزم دریں بزم کہن
 در دمندان جہاں طحی و نانداختہ اند
 من ازیں بیش ندانم کہ کفن در چند
 بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند
 در دمندان جہاں کا لفظ خاص توجہ کے قابل ہے۔

مولانا وحشی کا یہ قطعہ برادر و تقسیم نابرابر مشہور ہے۔

زیبا تر انچہ مانع ز باہا از آن تو
 بدلے برادر از من و اعلیٰ از آن تو

ایں طاس خالی از من و اں کوزه کہ بود پارینہ پر ز شہد مصفا از آن تو
یا بوسے بسماں گسل دیمخ کن ز من ہمیںر کلمہ تیز مطلقا از آن تو
ایں دیگ لب شکستہ صابون پزی رہن و اں چوپہ حریب و حلوا از آن تو
ایں اشتر خموش لکد زن از آن من و اں گریہ مصاحب بابا از آن تو

از صحن خانہ تا لب بام از آن من

وز بام تا بہ سقف ثریا از آن تو

اسی لطیف طرز پر ڈاکٹر صاحب نے قیمت نامہ سرا یہ دارد مزدور رکھا ہے۔

غوغائے کارخانہ آہنگری ز من گلہا نگ ارغنون کلیا از آن تو
نخلے کہ شہ خرچ برومی نہد ز من بارغ بہشت و سدرہ دطوبی از آن تو
تلخا بہ کہ درد سرد آرد از آن من صہبائے پاک آدم و حوا از آن تو
مرعابی و تذرو کہ تو از آن من ظل ہما و شہر عفت از آن تو

ایں خاک داخچہ در شکم او از آن من

وز خاک تا بہ عرش معطی از آن تو

پیغام | عجمی شاعری نے اول اول حسن و عشق کے گہوارہ اور سلاطین و امرا کی مداحی کے آغوش میں پرورش پائی۔ کچھ زمانہ کے بعد صوفیانہ خیالات کے بزرگوں نے اس پر تصوف کا رنگ چڑھایا۔ خاص کر مولانا نے روم نے اس صورت کو اس بلند آہنگی سے بھونکا کہ شاعری نے حریم دین میں بار پایا۔ یہاں تک کہ آج بھی مسجدوں کے منبروں پر سے ان کی آواز باز گشت سنائی دیتی ہے۔

اب زمانے نے دوسری کروٹ بدلی اور اُمت اسلامیہ غیروں کے بچہ تسلط میں پڑ کر مصائبِ آلام میں مبتلا ہو گئی۔ اس وجہ سے شاعری نے بھی نیا رنگ اختیار کیا اور اس کے ساز پر قومی اور وطنی راگ گائے جانے لگے۔ مصر، ایران، ہندوستان نیز افغانستان ہر جگہ شاعری سے یہ کام لیا جانے لگا۔ ہم ان تمام نعروں کو سنتے ہیں لیکن ان سب میں ڈاکٹر صاحب کی لئے ایک جد گانہ انداز رکھی ہے۔

وہ دو باتوں میں خصوصیت کے ساتھ ممتاز نظر آتی ہے۔

(۱) ان قومی شعراء کی نگاہیں اپنی قومی اور ملکی حدود سے باہر کم پہنچتی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر کل امت اسلامیہ ہے یعنی ان کا خطاب صرف جذبہ اسلامی سے ہونکہ ایرانی یا تورانی سے۔ اس لیے اوروں کے کلام کو ہم صرف ”قومیات“ یا ”وطنیات“ کہہ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کی نظیر ”ملیات“ کے لقب کی مستحق ہیں۔

(۲) دوسرے شعراء جذبات عام کو لے کر نظم کا لباس پہناتے ہیں۔ بخلاف اس کے ڈاکٹر صاحب کی طبع خداداد حیات ملیہ کے اسرار خود اخذ کر کے ان کو شاعری کے قالب میں ڈھالتی ہے۔ کسی کا قول ہے

اگرچہ شاعر ان نفس زلفقار زیک جامند در بزم سخن مست
و لے بابادہ بعضے حرلیں خمار چشم ساقی نیز پیوست
میں یکساں کہ در اشعار این قوم درائے شاعری چیزے دگر مست
”چیزے دگر“ وہی رموز لطیفہ ہیں جن کو پیغامی شاعر کے سوا کوئی دوسرا نہیں پاسکتا۔
ڈاکٹر صاحب امت اسلامیہ کے لیے ایک پیغام رکھتے ہیں ان کا یہ دعوئے ہے۔
بخانمہ کہ خط زندگی رقم زدہ است نوشتہ اند پیلے بہ برگ رنگینم
وہ اپنا پیغام بھی صاف ظاہر کرتے ہیں۔

ز شاخ آرزو بر خورده ام من بہ باز زندگی پے پردہ ام من
تبرس از باغباں ایوان و کانداز کہ پیغام بہار آورده ام من
ان کے پیغامی شاعر ہونے کے متعلق غالباً آئندہ آنے والے لوگ ہم سے بہتر لکھ سکیں گے
عجمی شاعری جس نے تصوف کی خدمت گزاری کی اس میں اور ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں بھی
بڑا فرق ہے وہ فنا اور نفس کشی کی تلقین کرتی ہے اور یہ خودی اور زندگی کی۔ وہ تند مزاجوں کو
برف بناتی ہے اور یہ امسودہ دلوں کو برق۔

تعلیمات | ڈاکٹر صاحب حسن و عشق کے شاعر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے حیات
 میں کے اسرار سے بھر دیا ہے۔ فرماتے ہیں

تاما را مر حیات آموختند	آتش در سینہ ام افروختند
یک نوائے سینہ تاب آورده ام	عشق را عهد شباب آورده ام
آشنائے من ز من بیگانه رفت	از خستام جہی پیمانہ رفت
من شکوہ خسروی اورا دہم	تخت کسری زیر پایے او نہم
او حدیث دلبری خواہد ز من	رنگ و آب شاعری خواہد ز من
کم نظر بیتابی جا نم ندید	آشکارم دید و نہ ہا نم ندید
فطرت من عشق را در برگرفت	صحبۂ خاشاک و آتش در گرفت
حق رموز ملک و دیں بر من کشود	نقش غیر از پردہ چشم رلود

ان کی ساری شاعری انہیں رموز کی تعلیمات سے لبریز ہے۔ یہاں تک کہ قطعات او
 اور غزلیات بھی اس جگہ اجالا چند عنوانات لکھتا ہوں۔

خودی | یہ ڈاکٹر صاحب کا خاص مضمون ہے جس پر ان کی مستقل ثنوی موجود ہے۔ خودی سے
 مراد خود پسندی نہیں بلکہ خود شناسی ہے یہ مجموعہ بھی اس تعلیم سے خالی نہیں۔ فرماتے ہیں۔

چہ پرسی از کجا یم چستم من	بخود چپیدہ ام تا زیستم من
دریں دریا چہ موج بے تارام	اگر بر خود نہ چپم نیستم من

شبنم

گفتند فرداے زاہج مہ و پرویز
 بر خود زن و با جس پر آشوب بیامیز

باموج در آویز
 نقش دگر انگیز
 تابندہ گہر خیز

من عیش ہم آغوشی دریا خنجریم اس بادہ کہ از خویش رباید خنجریم
از خود نرمیدم

ز آفاق بر نیدم

بر لالہ چسکیدم

زندگی | اس عالم کائنات کا ذرہ ذرہ سرگرم پیکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہی پیکار اصل
زندگی ہے۔ اخلاقیات کے نامور معلم شیخ سعدی نے کہا تھا کہ
اگر خواہی سلامت بر کنارت

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں

مگر خواہی حیات اندر خطر زی

میارا بزم بر ساحل کہ آنجا نوائے زندگانی نرم خیز است

بدریا غلط و بامو جش در آویز حیات جاوداں اندر ستیز است

غالباً مولانا بیدل نے کسی غزل میں کہا ہے ”بشکند رنگم جا بے چوں بدریا بشکند“

اس پر کہتے ہیں۔

از نر اکہتائے طبع موثر گف او میرس کر دم بائے زجاج شاعر باشکند

کے توان گفت شرح کارزار زندگی می پڑ درنگش جا بے چوں دریائے بشکند

وہ اس عالم ہی کو پسند نہیں کرتے جس میں پرزوں کے مقابلے میں اہرمن نہ ہو۔

مزی اندر جہان کو رذو قے کہ یزداں دارد و شیطان ندارد

عمل | ڈاکٹر صاحب کا سارا کلام درحقیقت درس عمل ہے اور یہی نوائے وقت ہی۔ ستاروں

کی زباں سے فرماتے ہیں

خنک انساں کہ جانش ہے قرار است سوار راہوار روزگار است

۔ قبائے زندگی بر قاتلش راست کہ اولو اکسیرین و تازہ کار است

ہائنا کے جواب میں کہا ہے

ساحل افتادہ گفت گرچہ بے رستم ہیچ نہ معلوم شد آہ کہ من چہ رستم
موج ز خود رفتہ تیز خرامید و گفت ہستم اگر میروم - گر ز دم نیستم
اسلام | ڈاکٹر صاحب کی شاعری کا اصل سرچشمہ قرآن عظیم ہے۔ اسی کے رموز کو لے کر وہ اس
ساہرہ نمہ سرائی کرتے ہیں۔ وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام ہر قسم کی انسانی صلاح
و فلاح پر مادی اور دینی و دنیوی ترقیات کا کنیل ہے۔
ایک غزل میں کہتے ہیں۔

تو رہ شناس نئی و مقام بے خبری چہ نعمۂ ایست کہ در بر بلبلِ ٹیلے نیست
ایک دوسری غزل میں کہا ہے

برکش آں نعمہ کہ سرایۂ آبِ گل تست لے ز خود رفتہ ہی شوزولے دگر ایں
مغربی تہذیب جو بدبختی سے مسلمانوں کی نگاہوں کو خیرہ کیے ہوئے جو ان کے نزدیک نہایت
نااستوار بنیاد پر قائم ہے۔ اور وہ ایک طبع کاری ہے جس کی تہ میں انسانیت اور مہمدری
کا نام و نشان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں۔

فرنگ گرچہ سخن با ستارہ می گوید حذر کہ شیوہ اورنگ جو زنی دارد

در پویش گرمی یک ہنہ اما نہ نیست رندا میں میخانہ را یک لغزش متانہ نیست

مسلمانوں پر مدہائے دراز سے غمی ادبیات نے اثر ڈال کر ان میں جو امنر وگی پیدا کر رکھی ہے
اس سے بھی سخت بے زار ہیں۔ اور پھر ان کو اصل عربی اسلامی رنگ میں لانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

دگر بدشت عرب خیمہ زن کہ بزم عجم مئے گذشتہ و جامے شکستی دارد

اخوة اسلامی | مسلمانوں نے جہالت کی وجہ سے جو نسلی اور ملکی امتیازات پیدا کر کے باہمی تفرقے

ڈال رکھے ہیں ان کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کل مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی

بنا دیا ہے۔ اور یہی اخوت اسلامی ملت کی اصلی طاقت ہے۔ فرماتے ہیں۔

نہ افغانیم نے ترک تہ ریم چمن زادیم دازیک شاخایم
 تمیز رنگ دبو برا حرام است کہ ما پروردہ یک فوہبہ ریم
 محنت دنیا میں ہر شخص فطرتاً اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی محنت کا کل ثمرہ اس کو ملے۔ لیکن
 دول مغربیہ کی سرمایہ پرستی کی وجہ سے عالم کی اقتصادی حالت اس قدر پرہیز ہو گئی ہے کہ مزدور
 اپنا پورا حق نہیں پاسکتا۔ بلکہ سرمایہ دار بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ یورو مین ممالک میں سرمایہ
 اور محنت کی جنگ بنائیت اہمیت کھڑ گئی ہے۔ اور کچھ قعجب نہیں کہ روس کی طرح دیگر مغربی سلطنتیں
 بھی اس کی رو میں یہ جائیں۔

ڈاکٹر صاحب سرمایہ داری کے خلاف جہاد عظیم میں مصروف ہیں۔
 موسیولینین صدر جمہوریہ روس کی زبان سے کہتے ہیں۔

بے گذشت کہ آدم دریں سوانے کہن مثال داند تیر سنگ آسیا بود است
 فریب زاری و انون قیصری خود است اسیر طلقہ دام کلیسیا بود است
 غلام گر سنہ دیدی کہ بردید آخر قمیص خواجہ کہ رنگیں ز خون با بود است
 کامل مارکس کی زبان سے جو رنگان عالم بالائیں سے ہو یہ آواز سنائی دیتی ہے۔

راز دان جرموکل از خویش ناہم شد است آدم از سرمایہ داری قاتل آدم شدہ است
 ناسٹائی کہتا ہے۔

عقل دور آفسرید فلسفہ خود پرست درس رضا میدی بندہ مزدور را؟
 یہ درد ان کے دل میں اس قدر ہے کہ کشمیر حنیت نظیر کے دل فریب مناظر میں بھی اس کو نہیں سمجھتے
 کشمیری کہ با بندگی خوگر رفتہ بے می تراشد ز سنگ مزارے
 ضمیر ش تہی از خیال بندے خودی ناشناسے ز خود شرمناکے
 پریشم قبا خواجہ از محنت او نصیب تنش جامہ تارتارے
 درد دیدہ افسرید نگاہے نہ در سینہ او دل ہیبت راکے

تبلیغ اسلام | اسلام کی تبلیغ اہم ترین فریضہ امت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بعض ہندوستانی مغربی ممالک میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں یہ کہاں تک بجا ہے جب کہ خود ہندوستان اور اس کے ہمسایہ ممالک میں لاکھوں کروڑوں مسلمان جاہل اور گمراہ پٹ ہرے ہیں۔ غیروں کو مسلمان بنانے کی پرہیزگاری ان کی تعلیم اور ہدایت مقدم ہے۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب فرنگستان کے دنیا پرستوں میں تبلیغ کی اس وقت ضرورت نہیں سمجھتے۔ اور ایسے مبطلوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

زمانہ باز بر آتش نبرد	کہ آشکار شود جہر مسلمان
بیا کہ پردہ ز داغ جگر بر اندازیم	کہ آفتاب جہاگیر شد ز عسکریانی
ہزار گشت زدی پیش دلبران فرنگ	گداختی صنم را بعلم برہمانی
خبر ز شہر سیلے بدہ حبازی را	شرار شوق فشاں در ضمیر تورانی
رہ عاق و خراساں زن لے مقام شناس	یہ بزم عجیباں تازہ کن عنزل خوانی
بسے گذشت کہ در انتظار زخمہ دریت	چہ نغمہا کہ نہ خوشدہ ساز افغانی
حدیث عشق باہل ہوس چہ میگونی	بچشم مورکش سر بر سیلانی

جمہوریت | ڈاکٹر صاحب کا سارا کلام دیکھنے سے یہ صاف نمایاں ہوتا ہے کہ ان کا آب و گل حریت اور مساوات اور جمہوریت کا ہے لیکن ان کا یہ قول

گریز از طرز جمہوری عن لام بختہ کارے شو کہ از مغر و دو صد خرفکرانے نمی آید
 نہایت تعجب انگیز ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ بختہ کار "صاحب بھی خرفنا شخص" نکلے تو پھر کیا ہوگا۔ کیوں کہ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ملائکہ کا جو استاد ہے وہی راندہ درگاہ اور ملعون بارگاہ ہوگا وہ غریب خود اس کے بے خبر تھا چنانچہ کہتا ہے

بر لوح ثبت بود کہ ملعون شود یکے
 بر دم گماں بہر کس و بر خود گماں نہو
 اس میں کچھ شک نہیں کہ رائے صواب ہر معاملہ میں صرف ایک ہی ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک شخص سے حاصل کی جائے یا ایک جماعت سے۔ مشورے میں دو فائدے ہیں۔

(۱) تیوہ خراب ہونے کی صورت میں ملامت کا خوف نہیں رہتا۔ اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جن کی رائے کے قطعی درست ہونے میں شبہ نہیں تھا، مشاورہم فی الامر کا حکم دیا گیا۔

(۲) بہ نسبت ایک شخص کے جماعت میں اغلب مذاق صحیح موجود ہوتا، اس لئے عام مسلمانوں کیلئے ”امر ہم شورے بینہم“ نازل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کی اس رائے کی کوئی توجیہ میری سمجھ میں بجز اس کے نہیں آتی کہ میں اس کو ان کی تعلیمات سے نکال کر مطابقت میں شمار کر لوں۔

خاتمہ | ڈاکٹر صاحب کا کلام اگرچہ تمام تر آورد ہے۔ لیکن اس میں انتہائی لطافت اور انتہائی ایجاز یعنی فصاحتِ لفظی اور بلاغتِ معنوی دونوں کی پوری پوری رعایت ملحوظ ہے۔ جو مضمون ہے وہ نہایت صاف، برجستہ اور نکتہ سنجی اور نہایت خیال کا پسندیدہ ترین نمونہ ہے۔ انداز بیان اور طرزِ ادا انوکھا اور دلکش ہے۔ ان کی توجہ خیالات کی رفعت اور معانی کی بلندی کی طرف زیادہ رہتی ہے۔ صنائعِ بلاغ اور تشبیہات و استعارات کے پیچھے وہ نہیں پڑتے، لیکن باوجود اس کے لفظوں کی لطافت اور ترکیبوں کی نزاکت کو کہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

ان کا قدم کسی کے جادہ تقلید سے قطعاً بری ہے۔ ممکن ہے کہ کہیں مغز سخن انہوں نے مول لیا ہے، روم سے اخذ کیا ہو لیکن اپنا راستہ جو بالکل اچھوتا اور نیا ہے خود ہی نکالا ہے۔

ان کا جامِ شاعری اس سوگواری کی تلخی سے بھی پاک ہے جو قومی مرثیہ گوئیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ ماضی کے ماتمی نہیں ہیں بلکہ شاندار مستقبل کے مردہ گوہیں ان کی شگفتہ طبیعت ایک ببل ہے جو خزاں کی نوحہ خوانی نہیں کرتی بلکہ بہار کی آمد کا نغمہ گاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی شاعری سے ملتِ جدیدہ کی دماغی تعمیر میں بہت بڑا حصہ لے رہے ہیں +

لے غالباً ڈاکٹر صاحب کا مقصد ڈکٹیٹر ہے۔

متحدہ قومیت اور اسلام

از شمس العلماء جناب مولانا عبد الرحمن صاحب پروفیسر دہلی یونیورسٹی

[فارین طلوع اسلام کو یاد ہو گا کہ مولانا حسین احمد صاحب دیوبند نے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ وراثت گرامی کے جواب میں اُن کی وفات سے قریب چھ ماہ بعد ایک رسالہ بعنوان "متحدہ قومیت اور اسلام" شائع کیا تھا۔ اس رسالہ کا سکہ جواب طلوع اسلام میں بعنوان "متحدہ قومیت اور مولانا حسین احمد صاحب اُسی زمانہ میں شائع ہو گیا تھا اور عایدہ پمفلٹ کی شکل میں بھی موجود ہے۔ مولانا صاحب یا اُن کے ہم مسلک حضرات میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس مضمون کا جواب لکھ سکیں۔ اُن کے رسالہ کا تمام مترادف انبی اکرم کے ایک نامہ مبارک پر تھا۔ حال ہی میں شمس العلماء مولانا عبد الرحمن صاحب نے رسالہ برلن میں ایک مضمون شائع فرمایا ہے جس میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ مولانا حسین احمد صاحب نے اس نامہ مبارک کے اقتباسات نقل کرنے میں کس قدر علمی دیانت سے کلام لیا ہے۔ ذیل میں یہ مضمون مسرت شائع کیا جاتا ہے۔]

(طلوع اسلام)

میں انڈین نیشن کا لفظ سا لہا سال سے کانگریس کے حامیوں سے سنتا چلا آیا ہوں مگر اکثر ہندوؤں اور خال خال مسلمانوں سے۔ اور وہ بھی سیاسی اور عقلی دلائل کے انداز پر۔ ایک کچھ دلوں سے متحدہ قومیت کی دعوت مسلمانوں کو کانگریس کے پلیٹ فارم بلکہ خود مسلمانوں کے علم کی زبان سے شروع ہوئی ہے جس میں مذہبی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ اتفاق سے میں اخبارات بہت کم دیکھتا ہوں۔ سیاسی مجالس میں تو جاتا ہی نہیں۔ اسلئے

تفصیلی علم مجھے ان دلائل کا تھا، نہ ہے۔ جو علما کرام کی ایک جماعت متحدہ قومیت کی حیثیت میں پیش کرتی رہی ہے۔ اتفاق کی بات ایک لاکھ دوست سے لئے گیا۔ وہاں متحدہ قومیت اور اسلام نامی رسالہ پر نظر پڑی۔ ذکر اس کا پہلے سن چکا تھا۔ چلتے ہوئے وہ رسالہ اٹھا لایا اور گھر آکر اسے پڑھا اور مکرر سہ کر پڑھا اور جہاں تک سمجھا گیا سمجھا مگر ابتداءً ۳۵-۳۶ صفحے خاطر خواہ سمجھ میں نہ آئے۔ اسکی وجہ غالباً یہ ہے کہ جن حالات اور مباحث کے سلسلے میں رسالہ لکھا گیا میں ان سے بے خبر تھا اور ہوں۔ باقی رسالہ اپنی بساط کے موافق سمجھا اور خیال ہے کہ سمجھتا ہوں۔

اس رسالہ میں جہاں بہت سی عقلی دلیلیں متحدہ قومیت قائم کرنے اور اس کے وجوب یا حجاز کی پیش کی گئی ہیں وہاں نفی دلائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک بھی ہے جس کو اگر میں رسالہ کی مذہبی بحث کا محور کہوں تو شاید بیجا نہ ہو، نام مبارک کے بعض فقرے استناد میں دیکھ کر حیرت چاہا کہ نام مبارک تمام و کمال دیکھوں۔ سیرت ابن ہشام اور کتاب الاموال ابو عبیدہ قاسم بن سلام کی میری دست رس میں تھیں ان کو نکلیا یا اور مبارک کو پڑھا۔ اس کے پڑھنے سے جو خیال دل میں آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے کوئی متحدہ قوم ایسی نہیں بنائی جیسی آپ کی طرف اس رسالہ میں منسوب کی گئی ہے اور بعض بنائی بھی گئی اور یہ نام مبارک اس کے قیام و اثبات کے لئے حجت ہو سکتا ہے تو رسالہ کے بعض فقروں کو نقل کرنا اور اکثر کو نظر انداز کرنا کم از کم علمی دیانتداری کے خلاف ہے جو ہونا چاہیے تھا اسلئے میں یہاں اس نام مبارک کو مع اس کے ترجمہ کے اور ان باتوں کے جو مطالعہ کتب سے مجھے معلوم ہوئیں اہل علم و فہم کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مدعا احقاق حق ہے اور بس۔

نام مبارک میں سیرت ابن ہشام سے نقل کروں گا کہ اس میں چند فقرے کتاب الاموال کی نسبت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ میرا فہم ہے اور مجھے معلوم ہو اسے وہ بیان کر دینا اور جہاں تک ہو سکے گا۔ سیاست اور سیاسی تطبیق سے احتراز کروں گا کہ عام مصلحت اسی میں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
 هذا كتاب من محمد
 النبي صلى الله عليه وسلم
 بين المؤمنين والمسلمين
 من قریش و یثرب ومن
 تبعهم فلحق بهم وجاهد
 معهم۔

(۱) اتَّحَمُوا مِلَّةً وَاحِدَةً
 من دون الناس المهاجرو
 من قریش علی ربعۃ
 یتعاقلون بینہم وہم
 یفدون عانیہم بالمعروف
 والقط بین المؤمنین۔
 وبنوعون علی ربعۃ
 یتعاقلون معاقلہم الاولی
 وکل طائفة تغدی عانیہا
 بالمعروف والقط بین المؤمنین

بسم الله الرحمن الرحيم
 یہ تحریر ہے محمد نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کی قریش اور یثرب کے مسلمانوں
 اور ان لوگوں کے باب میں جو ان
 کے پیرو رہے تھے ہو کر ان میں شامل
 ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہو کر جہاد
 کریں باہم متصون کہ۔

(۱) یہ تینوں سب کو چھوٹا ایک
 امت (ایک فرقہ، ایک جماعت) ہیں
 قریش کے مہاجر اپنے حال (دستور)
 پر اپنے لوگوں کی خون بہائیں لے لینگے
 اور وہی بھلائی (امداد یا بھی) اور
 انصاف بین المؤمنین کی پابندی
 کے ساتھ فدیہ دیکر اپنے قیدی کو تیس چھڑ لینگے
 اور بنوعون اپنے قدیم دستور کے موافق
 اپنی سابقہ واجبیہ خونہاؤں کا لین دین خود
 کریں گے اور ان کا ہر گروہ باہمی امداد اور انصاف
 بین المؤمنین کا پابند رہے اپنے قیدی کا فدیہ
 خود سراجام دے گا اور مؤمنین کی جماعت
 یا ان میں سے کسی فرد واحد پر ناروا
 نامتصفانہ بار نہیں ڈالے گا۔

و بنو ساعدة علی ربعتهہم یتعاقلون معاقلم اور بنو ساعدہ
الاولیٰ وکل طائفۃ منہم تقدی عانیہا
بالمعروف والقسط بین المؤمنین۔

و بنو الحارث علی ربعتهہم یتعاقلون معاقلمہم اور بنو الحارث
الاولیٰ وکل طائفۃ تقدی عانیہا بالمعروف
والقسط بین المؤمنین۔

و بنو جشم علی ربعتهہم یتعاقلون معاقلمہم اور بنو جشم
الاولیٰ وکل طائفۃ منہم تقدی عانیہا بالمعروف
والقسط بین المؤمنین۔

و بنو النجار علی ربعتهہم یتعاقلون معاقلمہم اور بنو النجار
الاولیٰ وکل طائفۃ منہم تقدی عانیہا بالمعروف
والقسط بین المؤمنین۔

و بنو عمرو بن عوف علی ربعتهہم یتعاقلون معاقلمہم اور بنو عمرو بن عوف
الاولیٰ وکل طائفۃ تقدی عانیہا
بالمعروف والقسط بین المؤمنین۔

و بنو النبیث علی ربعتهہم یتعاقلون معاقلمہم اور بنو النبیث
الاولیٰ وکل طائفۃ تقدی عانیہا
بالمعروف والقسط بین المؤمنین۔

و بنو الاوس علی ربعتهہم یتعاقلون معاقلمہم اور بنو الاوس اپنے اپنے قدیم دستور کے
معاقلہم الاولیٰ وکل طائفۃ منہم تقدی عانیہا
بالمعروف والقسط بین المؤمنین۔

والقسط بين المؤمنين
 اپنے اپنے قیدی کو باہمی امداد و اعانت اور بھلائی کے ساتھ
 اور انصاف بین المؤمنین کے طریق پر غریب دے کر قید سے
 چھڑائیں گی۔

۲۲) وان المؤمنین لا یترکون مفرجا (۲) اسی طرح مؤمنین بھی اپنے درمیان کسی کو خونہا اور فدیہ کے بوجھ
 بینہما ان یعطوا بالمعروف فی ذلک سے دبا ہوا چھوڑ کر الگ نہیں ہوں گے بلکہ خونہا اور فدیہ کے ادا کرنے
 کے لئے کھلے دل سے مدد کریں گے۔ او عقل

ولا یخالف مؤمن علی مؤمن دونہ اور نہ کوئی مؤمن کسی مؤمن کے آزاد غلام کو اسکے بغیر اسکے علم و حاضری کے
 وان المؤمنین المتقین علی من بغی بغیر اپنا حلیف بنا لیں گے۔ اور سارے مؤمن متقی خلاف ہیں گے اس شخص کو
 متہوا و اتبعہ دستگیر و اثم و عدوان اُن سے ہیں اور اُن کے خلاف علانیہ بغی ہو جائے یا ظہری و تعدی یا فساد کا جہل
 افساد بین المؤمنین ان ایدیم علیہ ان میں پھیلاتا پھرے اور بالیقین وہ بے شبہ شخص کے درپے ہیں گے اگرچہ
 جمیعاً ولو کان ولداً احدھما لا یقتل وہ انیس کے کسی کا بیٹا ہی کیونکہ اور کوئی مؤمن کو کافر کے بد میں مبتلا نہیں
 مؤمن مؤمن کا قاتل کافر کا قاتل نہیں کرے گا اور نہ مؤمن کے خلاف کسی کا قاتل کی حاکمیت کجا جائے گی۔

۲۴) وان ذمۃ اللہ واحداً یحارب (۴) اور اللہ کی پناہ ایک ہے (جب دیدی گئی دیدی گئی) ایک ادنیٰ
 علیہم اذناہم مؤمن بھی سب مسلمانوں کے ہاتھ سے پناہ دے سکتا ہے۔

۲۵) وان المؤمنین بعضہم موالی (۵) اور سارے مؤمن ایک دوسرے کے بھائی اور مرد گار ہیں
 بعض دون الناس (۶) واللہ من اوروں کے مقابلہ میں۔

تبعا من یهود فانزلہ النصر والاکرامۃ (۶) جو یہودی ہمارا ساتھ دیں وہ امداد و مروت کے حقدار ہوں گے اس طرح
 غیر مظلومین ولا متناصرین علیہم کوٹان پر ظلم ہوگا اور اُن کے خلاف مؤمن باہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے
 ۲۷) وان سلم المؤمنین واحداً (لا یسلم) (۷) اور صلح سارے مؤمنوں کی ایک ہے۔ کوئی مؤمن راہ خدا کی لڑائی
 مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل میں ایک مؤمن کو چھوڑ کر (نظر انداز کر کے) کسی سے صلح نہیں کرے گا مگر
 اللہ علی سواہ وعدل بینہما یہ کہ اس صلح میں سب ہمسر ہوں یا برعکس۔

(۸) وان كل غازیة غزت (۸) اور غازیوں کی ہر جماعت جو ہمارے ساتھ جہاد کو نکلے
معنا تعقب بعضها بعضاً۔ وہ یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جائیگی (کسی ایک
جماعت ہی کو مرنے پھینے کیلئے نہیں چھوڑ دیا جائے گا)۔

(۹) وان المؤمنین یبئ بعضہم (۹) اور سارے مومن اس کلفت کی وجہ سے جو ان کو خون
علی بعض بئنا ل دماؤہم راہ خدا میں اٹھائی ہے ایک دوسرے سے برابر ہیں۔
فی سبیل اللہ

(۱۰) وان المؤمنین المتقین (۱۰) اور متقی مومن ہی بہترین اور سیدھی سے سیدھی
علی احسن ہدی اقومہ راہ پر ہیں (اوروں کو بھی انہیں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے)
(۱۱) واناء لا یجوز مشرک ماکلا (۱۱) شرب کا کوئی شرک کسی قریشی مشرک کے مال اور اس کی جان کو
لفرش ولا نفساً ولا یحول ذؤ پناہ دے گا اور نہ سکو بچا کبے لئے مومن کے آڑے آئے گا۔
علی مومن لہ

(۱۲) وان من اعطی (۱۲) اور اگر کوئی کسی مومن کو بے گناہ قتل کر دے اور قتل کرنا
مؤمناً قتلًا عن بینة شہادت سے ثابت ہو تو قاتل قصاص میں مارا جائے گا۔
فانہ قود بہ الا ان یرضی سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے
ولی المقتول وان معاف کر دے یا فدیہ لے لے۔

المؤمنین علیہ کافذ اور نہ سارے مومنین کو قاتل کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا
ولا یحل لہم ناگزیر ہے
الا قیام علیہ

۱۔ اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین دینیہ بھی اس نام مبارک کے احکام کے ماتحت تھے، تاہم یہ
پتہ چلتا ہے کہ دینیہ میں رسول اللہ کے پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد تک مشرکین سے سوادۃ جائز تھی بلکہ صلح
حدیبیہ کے بعد تک جائز رہی۔ اس بحث کو ہم نے یہاں ارادۃ پھوڑ دیا ہے۔

(۱۳) وانہ لا یجل لمومن اقرباً فی
 هذه الصیفة وأمن بالله والیوم
 الاخران ینصر محمد تاً ولا یو ویو
 انه من نصره وأواه فان علی لعة
 الله و غضبه یوم القیامت لا یوخذ
 منه صرف ولا عدل .
 (۱۳) اور جس مومن نے اقرار کر لیا ان باتوں کا جو اس
 صیغہ میں ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ اس کے
 لیے طلال نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حمایت کرے اور
 اُسے پناہ دے، جو حمایت کرے اور پناہ دے
 قیامت کے دن اس پر اس کی لعنت ہوگی اور غضب
 آئینگانہ اس کی توبہ قبل ہوگی اور نہ فدیہ۔

(۱۴) وانکم مهماً اختلافکم فیہ من شیئ
 فان مرآة الی الله عز وجل والی
 محمد (صلی الله علیہ وسلم)
 (۱۴) اور جب اے ایمان والو تم میں کسی بات پر اختلاف
 ہو جائے تو اس بات کو اللہ عزوجل اور محمد (صلی اللہ
 علیہ وسلم) کی طرف رجوع کرو۔

(۱۵) وان الیہود ینفقون مع المؤمنین
 ما داموا محاربین
 (۱۵) اور یہود جب تک ایمان والوں کے ساتھ ہرگز
 لڑتے رہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ خود بھی لڑائی
 کا خرچ اٹھائیں گے۔

(۱۶) وان یهود بنی عوف امة مع
 المؤمنین للیہود دینہم وللسلمین
 دینہم موالیہم وانفسہم لا من ظلم
 واثم فان لا یوتغ الا نفسہ واهل
 بیتہ .
 (۱۶) اور بنی عوف یہودی ہیں وہ ایک جہت
 ہر مومنین کے ساتھ کی یہود کے لیے ان کا دین ہے
 اور مسلمانوں کے لیے ان کا۔ انکے موالی بھی دینو
 ہی جیسے وہ خود (اس دین کے بارہ میں کوئی شک
 و شک نہیں، مگر کوئی ظلم اور بدی کر بیٹھے تو وہ کسی اور
 کا کچھ نہیں بچا لیں گے بلکہ اپنے آپ اور اپنے گھرانوں
 کو خود ہلاک کر دیں گے۔

(۱۷) وان ییہود بنی النجار مثل ما ییہود بنی عوف (۱۷) اور بنی نجار

وان ییہود بنی الحارث مثل ما ییہود بنی عوف بنی الحارث

وان ییہود بنی ساعدہ مثل ما ییہود بنی عوف بنی ساعدہ

وان ییہود بنی حشم مثل ما ییہود بنی عوف بنی حشم

وان ییہود بنی الاوس مثل ما ییہود بنی عوف بنی الاوس

وان ییہود بنی ثعلبہ مثل ما اور بنی ثعلبہ میں جو یہودی ہیں ان سب کے حقوق ایسے

لیہود بنی عوف الا من ظلم ہی ہیں جیسے ان یہودیوں کے جو بنی عوف میں ہیں

واثم فانہ لا یوتغ الا نفسه و سوائے ان کے ظلم اور بدی کے مرکب ہوں۔ وہ

اہل بیتہ۔ ایسی باتوں سے اپنے اور اپنے گھروالوں ہی کو ہلاک کرتے

ہیں (اور کسی کا کیا بگاڑتے ہیں)

(۱۸) وان جفۃ بطن من ثعلبۃ (۱۸) اور جفۃ ثعلبہ ہی کی ایک شاخ ہے اور بنی شیطیۃ

کافسہم وان لبنی الشیطیۃ مثل کے وہی حقوق ہیں جو بنی عوف کے یہود کے۔

ما ییہود بنی عوف

(۱۹) وان البردون الاثم (۱۹) اور بھلائی اور بُرائی صاف الگ الگ ہیں۔

(۲۰) وان موالی ثعلبۃ کافسہم (۲۰) اور ثعلبہ کے موالی بھی ایسی ہی سمجھے جائیں گے جو بنی ثعلبہ

(۲۱) وان لہانۃ یہود کافسہم (۲۱) اور یہودیوں کے غلام، نوکر یا کار۔ حوالی موالی سب

انہی کے حکم میں ہوں گے۔

(۲۲) وانہ لا یخیر منہم احد الا باذن (۲۲) جن لوگوں کا اوپر ذکر ہوا ان میں سے کوئی شریک

لے ضبط اس اسم کا معلوم نہ ہو سکا۔ ابن ہشام میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کچھ لکھا ہو کہیں کچھ کتابا سوال میں یہ فقرہ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

(۲۳) وانہ لا یمنجن علی ثأرجرح

(۲۴) وانہ من فک فینفسہ فک و

اہل بیتہ۔ الامن ظلم وان اللہ علی

ابرہذا۔

(۲۵) وان علی الیہود نفقتہم وعلی

المسلمین نفقتہم۔

(۲۶) وان یدہم النصر علی من حارب

اہل ہذہ الصغیفۃ۔

(۲۷) وان ینہم النعم والنصیحتہ و

البرّ دون الاثم

(۲۸) وانہ لہم یأتی امرٌ بحلیفۃ ان

النصر المظلوم۔

(۲۹) وان الیہود ینفقون مع المؤمنین

مأدا ما واما حاربین

(۳۰) وان یشرب حرام جوزہا لاہل

ہذہ الصغیفۃ۔

(۳۱) وان الجاد کا النفس غیر مضار

باہر نہیں جائیگا کہ اجازت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

(۲۳) اور نہ کوئی زخم کے قصاص سے مانع آئیگا۔

(۲۴) اور اگر کوئی کسی کو موقعہ پا کر مان سے مار

دھرے تو وہ درحقیقت اپنے آپ کو اوڑھنے کہہ ادا

کو ارتا ہر، مگر یہ کہ جوار گیا ہی پہلے اس نے ظلم کیا ہو
اور خدا خود شاہد ہے کہ کون ان باتوں کو اچھی طرح پورا کرے

(۲۵) اور بالیقین یہودی اپنے مسارف کے ذمہ دار

ہونگے اور مسلم اپنے قریب کے۔

(۲۶) اور جو اس صحیفہ کے ماننے والوں سے لڑنے

لگے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

(۲۷) اور یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے خیر و بلیغ

و خیر خواہ رہیں گے اور بھلائی برائی صاف الگ الگ ہیں

(۲۸) اور یہ کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی خطا پر

خطا داریں بنایا جائیگا اور سختی حمایت مظلوم پر۔

(۲۹) اور یہود مومنین کے ساتھ ساتھ خود بھی خیر

کریں گے جب تک کہ جنگ میں رہیں گے۔

(۳۰) اور شرب کا اندرون اس صحیفہ والوں کے

پئے حرم ہے (پناہ ہے)

(۳۱) اور پڑوسی کے حقوق ایسی ہی ہیں جیسے خود اپنے جب

ولادت۔

تک کہ وہ خود ضرر نہ پہنچائے اور بدی کرنے پر نہ اترے

یا یہ کہ شخص اپنے پڑوسی کو اپنے ہی جیسا سمجھو نہ اسے

نقصان پہنچائے نہ کوئی بُرائی کرے۔

(۳۲) وَاِنَّ لَا تَجَارَحِرْمَةَ الْاَبَاذِنِ

(۳۲) کسی کی بیوی کو پناہ نہ دیجائے مگر اس کے مرد

کی اجازت سے۔

اهلہا۔

(۳۳) وَاِنَّهَا كَان بَيْن اَهْل هَذِهِ

(۳۳) اس صحیفہ کے ماننے والوں میں اگر کوئی جھگڑا

الصَّيْفَةِ مِنْ حَدِّثَاوِ اسْتِجَارِ عِجَا

ٹٹا ہو جائے جس سے نسا پھیلنے کا اندیشہ ہو تو

فَسَادَةٌ فَانْ مَرَدَةً اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

اُس میں اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف رجوع

وَالِیْ مَعْدٍ سَوَّلَ اللّٰهُ عَلَیْہِ سَلَمٌ

کیا جائے گا۔

(۳۴) وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی اٰتٰی مَافِیْ هَذِهِ

(۳۴) اور اللہ شاہد ہے اس کا جو اس صحیفہ کی باتوں

الصَّيْفَةِ وَاَبْرَہ۔

کو اچھی طرح پورا کرتا ہے۔

(۳۵) وَاِنَّ لَا تَجَارَحِرْمَ اِشْ وَلَا مِنْ

(۳۵) اور قریش اور اس کے مددگار کو پناہ نہیں

نَصْرَهَا وَاِنْ بَيْنَهُمُ النِّصْرَ عَلٰی مَنْ

دی جائیگی اور یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد

دَعْوِیَّتِهِمْ وَاِذَا دُعُوْا اِلٰی صِلٰہ

کہیں گے اس کے خلاف جو شرب پر چڑھ کر کئے

یَصَاحُوْنَہُ وَيَلْبَسُوْنَہُ فَانْہُمْ

اور جب یہ لوگ (غیر مسلم) صلح کی طرف بلائے جائیں

یَصَاحُوْنَہُ وَاِنْہُمْ اِذَا دُعُوْا اِلٰی

تو یہ صلح کریں اور اُس کے پابند رہیں، اس لیے کہ

مِثْلُ ذٰلِکَ فَانْہُمْ عَلٰی

مسلم صلح کر رہے ہیں اور جب وہ خود اسی قسم کی دعوت

الْمُؤْمِنِیْنَ اِلَّا مِنْ حَارِبٍ فِی

دینِ حق اس کا ماننا ایمان والوں پر واجب ہوگا، البتہ وہ

الدین۔

لوگ جو دین کے باب میں لڑیں اس کلیہ سے خارج رہیں گے۔

(۳۶) علی کل اناس حصتهم
من جانبہم الذی قبلہم
(۳۷) سارے آدمیوں پر ان کا اپنا حصہ ہر کام کا
اُسی طرف جدھر کہ وہ ہیں (یعنی لڑائی کے وقت جو
لوگ جدھر مقرر کر دیے گئے ہیں اس طرف کے کام کا سر
انجام ان کا کام ہے)

(۳۸) وان یهود الاوس موالیہم
وانفسہم علی مثل ما لاهل ہذہ
الصحیفۃ مع البر التحسن من اہل
ہذہ الصحیفۃ
(۳۹) اور قبیلہ اوس کے یہود کے متعلق یہ کہ ان کے
موالی اور خود ان کے لیے اس صحیفہ والوں کے حقوق
ہیں مع اچھے سلوک کے اس صحیفہ والوں کی طرف سے
(یعنی اس صحیفہ کے ماننے والوں کے ساتھ ہی اچھا
سلوک کرینگے جو خود ان کے لیے مقرر ہو چکے)

(۴۰) وان الہودون الاشعر
لا یکسب کاسب الا علی
نفسہ
(۴۱) اور بھلائی بُرائی صاف الگ الگ ہیں
اور کمانے والا جو کچھ کماتا ہے اپنے نفس کے لیے
کماتا ہے (اچھا ہو یا بُرا)

(۴۲) وان اللہ علی اصدق ما فی
ہذہ الصحیفۃ وابرہ
(۴۳) اور اللہ راضی ہے اس سے کہ جو کچھ اس صحیفہ
میں ہے وہ اسکی زیادہ سے زیادہ پورا اور سچا کر دکھائے۔

(۴۴) وانہ لا یحول ہذا الکتاب
دون ظالم واثم
(۴۵) یہ تحریر کسی ظالم و گناہگار کے لیے بچاؤ کا پتہ نہیں
ہے۔

(۴۶) وانہ من خرج امن ومن قعد
امن بالمدینۃ الامن ظلم واثم
(۴۷) اور جو محل چلے اور مدینہ میں بیٹھ رہے وہ امن
میں ہے سوائے اس کے جس نے ظلم کیا اور بُرائی کی۔

(۴۸) وان اللہ جار لمن بروا تقی
(۴۹) اور جو نیک اور متقی ہیں وہ اللہ اور اللہ کے

و محمد رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جوار (پناہ) میں ہیں۔

یہ ہے وہ نامہ جس سے ”متحدہ قومیت اور اسلام“ میں متحدہ قومیت کے اثبات و قیام پر مذہبی حیثیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ یہ استدلال کہاں تک قابل تسلیم ہے۔ اس باب میں دو باتیں تحقیق طلب ہیں، اول یہ کہ اصول روایت کی رو سے یہ نامہ قابل احتجاج ہے یا نہیں دوسرے یہ کہ نامہ زیر بحث کے بعض حصص پر استشہاد کر کے بعض بلکہ اکثر کو نظر انداز کر دینا کہاں تک درست ہے۔

یہ روایت ”متحدہ قومیت اور اسلام“ میں سیرت ابن ہشام اور ابو عبیدہ کی کتاب ”کتاب الاموال“ سے لی گئی ہے لیکن ابن ہشام نے اپنی کتاب میں سرے سے روایت کی اسناد گویا لکھی ہی نہیں۔ قال ابن اسحق پر اکتفا کیا ہے ممکن ہے ابن اسحق نے روایت کی اسناد لکھی ہو لیکن یہاں بہر حال وہ مجہول ہے، اور کتب سیر کی روایات کا مرتبہ معلوم جب تک ان کی تصدیق کسی صحیح طریق سے نہ ہو جائے وہ عموماً ناقابل تسلیم ہیں۔ ابو عبیدہ نے البتہ اپنے شیوخ تا بہ ابن شہاب الزہری گھنٹے ہیں لیکن سلسلہ رواۃ کا اس میں بھی ناتمام ہے۔ ابن الشہاب نے بلغنی کہہ کر روایت شروع کر دی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کس سے پہنچی۔ زہری کا مرتبہ حدیث میں مسلم لیکن اس کو کیا کیجیے کہ روایت کی اسناد منقطع ہے۔ اس لیے اصول روایت کی رو سے نہ ابن ہشام کی روایت مقبول ہو سکتی ہے نہ ابن عبیدہ کی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ یہ روایت خواہ اسناد و متن کے لحاظ سے صحیح ہی کیوں نہ ہو عمل رسول اللہ اور کتاب اللہ دونوں سے منسوخ ہو چکی۔ اور لا کلام منسوخ ہو چکی ہے خود ابو عبیدہ

لہ ابن ہشام اور ابو عبیدہ کی روایات کا متن باہم بہت کچھ مختلف ہے یہ اختلاف نہ صرف لفظی ہے بلکہ کم و بیش بھی جو فقرے ابو عبیدہ کے ہاں نہیں اور ابن ہشام کے ہاں آئے ہیں، ہم نے ان کے اوپر خط کھینچ دیے ہیں، ابن ہشام کے ہاں بعض فقرے کم کر دیے ہیں اور بظاہر بے ضرورت مکر رہیں۔ ترتیب بھی کہیں کہیں مختلف ہے بلکہ نامہ نامی کا آخری حصہ میرے نزدیک مضطرب بھی ہے۔ ان باتوں کی تفصیلی بحث کو ہم نے غیر ضروری اور مضمون سے غیر متعلق سمجھ کر عمدہ چھوڑ دیا ہے۔

لکھتا ہے :-

وانما كان هذا الكتاب - فيما نرى -
 حدثان مقدم رسول الله (صلى
 الله عليه وسلم) قبل ان يظهر
 الاسلام وبقوى وقبل ان يور
 باخذ الجزية من اهل الكتاب
 وكان ثلاث فرق : بنو القينقاع
 والنضير قرظية فأول فرقة غدت
 ونقضت الموادة بنو القينقاع و
 كانوا حلفاء عبد الله بن أبي
 فاجلاه رسول الله (صلى الله
 عليه وسلم) عن المدينة ثم بنو
 النضير ثم القرظية فكان من
 اجل ذلك اولئك وقتله هؤلاء
 ما قد ذكرناه في كتابنا هذا .
 اپنی اسی کتاب میں کسی جگہ لکھا ہے ۔

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو عبیدہ کے نزدیک یہ نامہ رسول اللہ کے مدینہ تشریف لانے
 کے قریب ترین زمانہ میں لکھا گیا، ابن ہشام نے اس تحریر کا واقعہ عقد موافاۃ سے بھی پہلے لکھا ہے اس
 بھی یہی مفہوم ہوتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ شاید اسی لیے ابو عبیدہ نے نئی لکھا ہو۔ وجہ صحیح معلوم
 نہ ہونے کی یہ ہے کہ خود اس نامہ میں مسلم و یہود کو زمانہ جنگ میں اپنا اپنا خرچ اٹھانے کی ہدایت موجود ہے۔

اور غزوات اور غازیہ کا لفظ بھی نام میں آیا ہوا ہے۔ اب معاملہ دو حال سے خالی نہیں یا تو یہ نامہ غزوات کی تیاری کے زمانہ میں لکھوایا گیا، یا اُس زمانہ میں جبکہ غزوات شروع ہو گئے تھے، اور یہ معلوم ہر کہ غزوات رسول اللہ کے مدینہ پہنچنے سے کوئی برس دن کے بعد شروع ہوئے۔ اگر ہم اس نامہ کو زیادہ سے زیادہ دیر سے لکھا ہوا بھی مانیں تب بھی یہ ماننا ہی پڑیگا۔ کہ وہ آیہ قتال کے نزول سے قبل لکھوایا گیا۔ اور جو نبی آیہ قتال نازل ہوئی یہ نامہ منسوخ اور ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا۔ اس لیے اب اس کی سند پر مختلف حدیث والوں سے امت واحدہ کے قیام اور اثبات پر استدلال کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

عام مسلہ اصول کی بنا پر امت واحدہ کے قیام و اثبات کی بحث میں ختم ہو جاتی ہے اور ہو جانی چاہیے لیکن اگر کوئی کہنے لگے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ آیہ قتال قیام امت واحدہ کی ناسخ ہوئی ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس صلح کی ناسخ تھی جو مسلم و یہود کے مابین قائم تھی اولیں۔ یا ہم تنزل تسلیم کیے لیتے ہیں کہ آیہ قتال اس وقت امت واحدہ کے قیام کی ناسخ ہو گئی تھی کہ اس وقت کے حالات اس کے متقاضی تھے لیکن یہ کہاں سے لازم آیا کہ یہ نسخ دائمی تھا۔ اور یہ کہ اس وقت اگر وہی حالات پیدا ہو جائیں جن میں رسول اللہ نے امت واحدہ ترتیب دی تھی تو اب اس سنت پر عمل ہی نہ کیا جا سکے۔ یہ قول عام اصول مسلہ کے سامنے جیسا کچھ ہے ظاہر ہے مگر میں کہتا ہوں اچھا یونی سہی۔

اس حقیقت یہ ہے کہ آیہ قتال کے نازل ہونے سے پہلے ہی جو قینقاغ، ابو لعیفہ، احد قرظہ کا رسول اللہ استیصال فرما چکے تھے، جو کچھ ان میں سے بچ رہے تھے وہ مسلمان رہنا چاہتے۔ آیہ قتال کے نزول کے بعد وہ ذبیہوں کے حکم میں آگئے۔ اگر یہ قبائل اُمت واحدہ میں شامل تھے، جیسا کہ ابن ہشام اور ابو عبیدہ کے بیان سے مستفاد ہوتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے، تو رسول اللہ نے قیام اُمت واحدہ کو خود اپنے عمل سے شروع فرمادیا۔ اور مسلمان نے اس نسخہ کو دائمی ٹھہرایا۔ اور اگر یہ تمیز قبائل اس نام نہ نہی کے مطابق بنی ہوئی اُمت واحدہ میں شامل نہ تھے رجوع واقعی ہے اور میں سمجھتا ہوں) تو یہ آیہ قتال کے نازل ہونے تک وہ یہود جن کا امامہ نامی میں ذکر آیا ہے عموماً ایمان لائے یا قتل ہو چکے تھے۔ اگر بغیر کچھ باقی تھے تو آیہ قتال کے نزول پر وہ خود بخود اُمت واحدہ کے بندھن سے ٹوٹ کر گر پڑے۔ اور اب وہ اُمت واحدہ رہی نہ وہ مُنفت۔

حقوقِ عمر

ہندی اور ہندو

مسلمانوں نے جب کبھی ہندی کی بیجا ترویج و اشاعت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے تو ہمیشہ فرقہ پرستی پر معمول کیا گیا اور کانگریسی ذمہ دار حلقوں میں بڑی بلند آہنگی سے اس کی تردید ہوئی۔ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اضطراب کے پیش نظر مولانا آزاد نے بھی اپنا گوشہ حشیم التفات اور ہرمبذ کیا۔ اور نہایت متانت سے فرمایا کہ کانگریس پر بے جا عصبیت اور پاسداری کا الزام مریضانہ بنیاد ہے۔ کانگریس کے نزدیک تو ملک کی زبان وہ ہے جو عوامِ انشالی ہند میں بولی جاتی ہے لیکن مولانا آزاد کے اس اسلان کے باوجود کانگریسی اکابر کی ”اُردو کش“ سرگرمیاں پوری شد و مد سے جاری رہیں اور ہندی کی حمایت کے نشہ میں گاندھی جی تو یہاں تک لکھ گئے کہ اُردو قرآن کی زبان میں لکھی جاتی ہے مسلمان بادشاہوں نے اسے پھیلا یا۔ مسلمان چاہیں اس کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ برادرانِ وطن کے قول و فعل کے تضاد نے مسلمانوں کے شبہات کو او تو قویٰ بنی، لیکن حقیقت بہت دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ حال ہی میں جو ہندی کانفرنس بنارس میں انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ اس کی روئاد کو سرکاری طور پر دیکھنے سے یہ بات آئینہ ہو جاتی ہے۔ ”ہندی کے جنم داتا“ پنڈت مدن موہن مالویہ صدر استقبالیہ کمیٹی کی تقریر کے جتہ جتہ اقتباسات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے :-

بنارس کا شہر علوم متعدد ہندی ادبا و شعراء کا مسکن ہے۔ ہندی کے سپہ ادب کے تانباک تارے مثلاً تلمی، کبیر پرشاد اور پریم چند اسی سرزمین کی خاک سے اٹھے، ساہتیہ سمیلن اپنی تمام تر ذہنی اور اخلاقی قوتیں ہندی زبان اور ناگری رسم الخط کے تنھن میں صرف کر دیگی۔

ہندی زبان ہماری مذہبی وراثت ہے، جب سے ہم نے اپنی خیم بھومی کو آزاد کرانے کی جدوجہد کا آغاز کیا ہے ہمارے اکابر ایک متحدہ زبان کی تشکیل میں کوشاں ہیں انھوں نے ہندی کا انتخاب کیا ہے جو اپنی منسوی خوبیوں کے لحاظ سے ممتاز لٹیکو، فریٹک ہے میرے خیال میں یہ سچی قابل ستائش ہے، نیشنل میرٹڈ ۲۰

یہ تو ہیں مدن موہن مالویہ جکی کانگریس نوازی کا بہت شہرہ ہے! اور پھر مسز دجیا لکشمی وزیر یو۔ پی کا پیغام ملاحظہ فرمائیے جو کانفرنس کو ارسال کیا گیا۔

”میں مونٹر کی کامیابی کی متمنی ہوں، ہماری قومی ترقی کے لیے ہماری اہم زبان اور ادبی قانونی اور علمی مقاصد کے لیے اپنی مصطلحات نہایت ضروری ہیں۔ آپ کی مساعی کامیاب ہوں“ ہندی کے لیے ”ہماری اپنی زبان“ کے الفاظ۔ ایک کانگریسی وزیر کی زبان سے قابل غور ہیں۔

اجلاس میں راجن بابو صدر کانگریس، پرشوتم داس ٹنڈن سپیکر یو۔ پی، مدن موہن مالویہ سابق صدر کانگریس نے شمولیت کی اور جنہوں نے مونٹر کو اپنی دعائیں بھیجیں اُن میں گاندھی جی، جواہر لال، پنت وزیر اعظم یو۔ پی کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اسی ضمن میں ایک صحافتی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں حقیقی قومیت پرستی کی ترویج اور حقیقی آزادی کی بنیادوں پر ایک نئے ہندوستان کی تشکیل پر زور دیا گیا۔ اجلاس کی مفصل کارروائی انگریزی اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ چند ایک قرار واد کا ترجمہ درج ذیل ہے:-

۱۔ تانبے اور چاندی کے سکوت پر ناگری حردن کندہ کیے جائیں۔

۲۔ علاقائی زبان ہندی ہونی چاہئے تاکہ لوگ عربی اور فارسی نادر و کوئی تفہیم میں دقت

محسوس نہ کریں +

۳۔ نرندر دیو کیسٹی کی رپورٹ جس میں ہر ایک بچے کے لیے اردو ہندی دونوں رسم الخطوں

میں جبری تعلیم دینے کی سفارش کی گئی ہے معروض عمل میں لائی جائے۔

۴۔ ہندوستانی کی اشاعت کو روکا جائے +

اب مولانا آزاد اور دیگر مسلم ٹیلیسٹ حضرات بتائیں کہ کانگریس مارباب بست و کشاد کی ہندی زبان سے اتنی والہانہ شینگی کا نام ہی غیر جانبداری ہے +
اور اسپرچی وہ نہ سمجھے تو اس بُت سے خدا سمجھے

اہمسا بنوک شمشیر

جس طرح گاندھی جی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ پورنہ سوراج کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح اہمسا کا نظریہ بھی ایک عقدہ لائیو بنا ہوا ہے اور اس کی بھٹیک تعریف ابھی تک نہیں ہو سکی۔ کسی کو خبر نہیں کہ یہ کیا بلا ہے لیکن گاندھی جی کی چابک دستی اور صناعی ملاحظہ ہو کہ ہر مقام و محل پر اس کے نئے نئے وضع کر لیے جاتے ہیں۔ سرمد کے غیور پٹیان کے لیے اہمسا یہ ہے کہ چھانچ کے چاٹو بھی پھر سے توڑ دینا ہے۔ لیکن ڈاکٹر مہرجے کے لیے اہمسا کی مٹیاد و اساس پونا کا لکڑی کا لچ ہے جو مٹی کے یہودی اگر اپنے دشمن کے خلاف بددعا کریں تو یہ صاف اہمسا کی خلاف ورزی بھی جاتی ہے لیکن جب ایک شریعتی جی گاندھی جی سے دریافت کرتی ہیں کہ پولیٹڈ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تو جواب ملتا ہے پولیٹڈ نے جس جرات و جبارت اور خود فراموشی سے کام لیا ہے اسے پیشِ نگرانی اس بات کو فراموش کر دے گی کہ اس نے اپنے دفاع میں ہمسائے کا استعمال کیا یہ تشدد بھی عدم تشدد کے زمرے میں شمار ہو گا + (دہری جن مورخہ ۹-۱۲۳)

شمشیر و سنان کے آزادانہ استعمال پر بھی اہمسا۔ ہمسائے نہیں ہوتا۔ کس قدر معنکہ خیز طرز استدلال ہے کیا تشدد بھی عدم تشدد شمار کیا جاسکتا ہے؟

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا حسد
جو چاہے آپ کا حق کر شتم ساز کرے!

رنگ رنگ کے چوے

جنگ سے پہلے بہت سی شخصیتیں نہایت حسین و جمیل پردوں میں لپٹی ہوئی تھیں لیکن محاربہ یورپ کے آغاز پر ان نقابوں میں چھپے ہوئے چہرے ایک ایک کر کے اپنے اصلی رنگِ روپ میں منظرِ شہود پر جلوہ گر ہو گئے اور دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ جلالِ جہانتاب کی گیارہاں کہاں تک تھیں۔ ملک کی سب سے بڑی نقاب پوش شخصیت گاندھی جی تو اس طرح عریاں ہوئی کہ چشمِ افلاکِ حیرت میں گم ہو کر رہ گئی، جہاں یورپ میں تیغ و تفنگ کا مشغلہ جاری تھا وہاں ہندوستان کی بساطِ سیاست پر شاطرانہ چالیں چلی جانے لگیں۔ وائسرائے بہادر نے گاندھی جی کو شرفِ باریابی بخشا۔ درونِ خانہ ملاقات ہوئی، پردگیاں راز میں باتیں ہوئیں۔ اور دیر تک محفلِ ناز و نیاز گرم رہی، مہمان نے وائسرائے بہادر کو بڑی بلند آہنگی سے اپنی غیر مشروط تعاون کا یقین دلایا۔ لندن کی تباہی کا ذکر سن کر گہما گہما میں پھر کلاٹھی اور آپ پر فرطِ غم کے باعث بیہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب یہ دامِ ہمرنگِ زمین بچا کر آپ دائرِ بگلِ لاج سے نکلے تو باہر کی دُنیا سے یہ کہا کہ بنی نوعِ انسان کی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم انگریز کی غیر مشروط امداد کریں کیونکہ وہ اسوقت استبداد و جبر کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ اور چونکہ ہم بھی آزادی خواہ ٹھہرے اسلئے ہم کو بھی چاہئے کہ امریکہ کے مقابلے میں جمہوریت پرست محاذ کی حمایت کریں۔ ازاں بعد کانگریس کی مجلسِ عاملہ کی قراردادِ جنگ پر اظہارِ رائے کرتے ہوئے اس غیر مشروط امداد کی شانِ یکتائی کو یوں قائم رکھا کہ:-

میں یہ دیکھ کر از حد متاسف ہوا کہ مجلسِ عاملہ میں صرف ایک ایسا شخص تھا جس کا یہ خیال تھا

کہ برطانیہ کو جس نوعیت کی بھی امداد دی جائے وہ غیر مشروط ہو۔ (دہری جن ۱۹۳۹ء)

اس کے بعد حالات نے کروٹ لی۔ جناب وائسرائے کا اعلان ہوا۔ دُنیا کیا دیکھتی ہے کہ وہی مہاتما جی جنہیں وائسرائے بہادر کی بارگاہِ ناز میں لندن کی تباہی کے تصور سے غش آگیا تھا طوطے کی طرح آنکھیں بدل کے بیانِ شائع کر رہے ہیں کہ ارے یہ کیا؟ گاندھی جی بے جویان سپردِ قلم کیا اس میں انتہائی کربِ اضطراب کی حالت میں لکھتے ہیں کہ:-

وائسرائے کا اعلان غیر معمولی طور پر باس آگیا ہے۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ گورنمنٹ سے

سے کوئی بیان شائع نہیں کرتی۔ افسوس گورنمنٹ نے (Divide & Rule) پھوٹ ڈالو اور حکومت کر دے کی پالیسی پر عمل کیا۔ میرے خیال میں کانگریس ہٹلر کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لے گی۔ جمہوریت کا مستقبل ہندوستان میں امید افزا نہیں! (ایٹس مین ۲۶ ستمبر ۱۹۴۷ء)

اس قدر بُندی قلب کس امر کی آئینہ دار ہے۔ ابھی ابھی غیر مشروط موالات کی پیش کش جاری تھی اور جمہوریت کے تحفظ کے بلند بانگ دعاوی پیش نظر تھے۔ لیکن یک نخت حالات پلٹے اور جمہوریت کی ناکامی کا ماحم شروع ہو گیا۔ اور صاف صاف اظہار کیا گیا کہ اگر انگریز غیر مشروط طور پر اقلیتوں کے مفاد کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تو اسے ہماری امداد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ گاندھی جی کو نہ سمجھنے والے شاید حیران ہوں کہ یہ کیا تضاد بیان ہے لیکن رازدرون پردہ کے محرم جلتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ گاندھی جی کی ساری زندگی پر نظر ڈالیے قلب زبان کی ہم آہنگی اس سچائی کے ادا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔

حُب علی نہیں بُغض معاویہ

مسلمان تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ ہندو کو نہ تو آزادی کامل کا حصول منظور ہے نہ ہی وہ جذباتِ حریت کا شائبہ بھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں رکھتا ہے۔ وہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ انگریزوں کی سنگینوں کی حفاظت میں اقلیتوں پر حکومت کرے۔ چنانچہ ہم نے شروع ہی سے بجانبِ نیا تھا اور طلوعِ اسلام کے پہلے پرچہ میں کانگریس کی بوجھیلوں کو زیر بحث لاتے ہوئے یہ تحریر کیا تھا کہ ”ہندی سیاست کی لغت میں عدم تشدد کی تعریف یہ لکھی ہے کہ گائے کے سنگ تو انگریزوں

پکڑے اور اسکا دودھ ہندو دھتے رہیں تاکہ باپ کے ذمہ دار دوسرے لوگ ٹھہریں اور اسکا منافع یہ حضرات اٹھاتے رہیں جس طرح گائے ہتیا کے مجرم تو بچا رہے چس رہتے ہیں اور چڑے کی تجارت کے مالک بچلے اور بالوبے کہ جن کے آسرے گوشت سنبھالیں

(طلوعِ اسلام مئی ۱۹۴۷ء)

چلتی ہیں۔

حقیقت بہت دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ آخر ایک دن یہ بات بے نقاب ہو کر رہی اور سب کچھ عیاں ہو کر سامنے آگیا۔ جنگ عوامی کے آغاز پر کانگریس نے شور مچایا کہ وہ جمہوریت کی علمبردار ہے۔ اسیلئے وہ صرف جمہوری حکومتوں کا ساتھ دے گی لیکن بھائی پرمانند نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی! انگریز کی حمایت جمہوریت کے لیے ضروری ہے نہ آزادی کی خاطر اس سے مقصد کچھ اور ہے فرماتے ہیں:-

”صرف ایک سمت جس سے ہندوستان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ شمال مغربی سرحد ہے۔ اس طرف سے حملہ کی صورت میں ہندو نظر ناک صورت حالات سے دوچار ہو جائیگی، خواہ ملک میں کتنے ہی نظریے ہوں۔ بہر حال ہندوؤں کو ملک کے دفاع کے لیے ہمہ تن تیار ہو جانا چاہیے۔“ (ایسٹ مین ۹، ۳۰)

بھائی جی کی فطرت کی رو باری کو جلنے دیجئے، مہا سبھا کا یہ ناقوس مہاتما نیت کچھ لہریں تن کرنا پسند نہیں کرتا۔ سمجھنے والوں نے سمجھا کہ بھائی جی نے ۲۴ کروڑ ہندوؤں کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کر دیا، لیکن کانگریس یہ کہتی تھی کہ نا صاحب! ہم تو جمہوریت نواز ہیں، انگریز کی مدد محض ”دھرم کا کام“ سمجھ کر کر رہے ہیں لیکن دجل و فریب کے طمع کے لیے صرف ایک ناؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلیت بہت چڑک چھپ نہیں سکتی، والٹر رائے کا بیان شائع ہوا جس میں مسلم لیگ کی طاقت کا اعتراف اور ان کے نمائندگی کے دعوے کی تائید کی گئی تھی۔ گاندھی جی نے یہ بیان پڑھ کر از حد چیخ و تاب کھایا اور انتہائی غم و غصہ کی حالت میں اظہارِ فکر بیان پر قابو نہ رہا۔ بہت سی نہ کہنے والی باتیں بھی کہہ گئے جو ان کے اندرونی جذبات و حیات کی غمازی کر رہی ہیں اور ان کے بیان میں حقیقت حال کی جھلکیاں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:-

”تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ اگر انگریز اچانک ملک کو خالی کر دیں تو کیا ظہور پذیر ہو گا۔ اگر ملک میں حکومت کرنے کے لیے کوئی بیرونی غاصب موجود نہ ہو تو اس بات سے انکار مشکل ہے کہ پنجابی خواہ وہ مسلمان ہو یا سکھ ہندوستان کو اپنی جولا نگاہ بنائے گا۔ یہ ایک فیشن بنا

ہو گیا ہے کہ ہندوؤں کو اکثریتی قوم کہا جائے۔ لیکن ہندومت ایک غیر معین اور جامد چیز ہے۔ اور نہ ہی ہندو کسی متجانس کل سے متعلق ہیں۔ جیسے مسلمان اور عیسائی۔ ہم نے ملک میں جمہوریت کا ڈھونگ بچا رکھا ہے تو وہ صرف انگریز کی سنگینوں کی امداد پر منحصر ہے۔ پس اگر کسی کو ضرورت ہے کہ انگریز ملک میں طاقتور عنصر کی دستبرد سے بچائے کے لیے رہیں تو وہ کانگریسی ہندو اور دیگر لوگ ہیں جن کی نمائندگی کا کانگریس کو دعویٰ ہے۔“

(اسٹیشن مین، ۲۲)

لیجے! جمہوریت اور آزادی کی خاطر انگریز کی مدد کرنے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور ڈنیل نے دیکھ لیا کہ داسرائے کے حضور آئندوں کی جھڑی کیوں بندھی تھی اور عرش کس لئے آیا تھا۔ وہی بات جو بھائی پرمانند نے شروع میں کہہ دی گاندھی جی کو اخیر میں کہنی پڑی ہے دونوں میں ذرا بھی فرق!

اس بیان میں دو باتیں اور بھی قابل غور ہیں۔ کہا گیا ہے کہ انگریز کے ملک سے چلے جانے پر ایک تو خطرہ ہندوؤں کو ہے اور دوسرے ان غیر ہندوؤں کو جن کی نمائندگی کانگریس کرتی ہے آپ نے غور فرمایا کہ یہ دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی نمائندگی کانگریس کرتی ہے اور جنہیں انگریز کے بعد مسلمانوں کی طرف سے خطرہ ہے! یہ میں آپ کے مسلم ٹیبلٹ حضرات! وہ لوگ جو متعلق خود گاندھی جی کو بھی اعتراف ہے کہ مسلمان انہیں اپنے میں سے نہیں سمجھتے۔ اور بات ہے بھی ٹھیک۔ جو جیسے دوستی رکھے گا۔ قتل کریم کے فیصلہ کے مطابق وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ پوچھئے مولانا آزاد کو یہ فیصلہ قرآن کریم میں ہے یا نہیں جو دور قومیت پرستی سے پیشتر ایسا خطرہ راہ ہوا کرتا تھا۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ گاندھی جی نے نقد اعتراف کیا ہے کہ ہندو کسی متجانس (Homogeneous)

جماعت کا نام نہیں، اسے برعکس مسلمان رشتہ مذہب میں منسلک ہونے کی بنا پر ایک متجانس جماعت ہیں۔ اب اُن سے پوچھیے کہ قوم کہلانے کا حق ہندوؤں کو ہے، یا مسلمانوں کو۔ گاندھی جی نے اس حقیقت کا آج اعتراف کیا، لیکن وہ مرد مومن جسٹس نے فراست قرآنی کے نور سے فائدہ اٹھا۔ بہت پہلے اعلان

کہ چکا تھا کہ ”قوم کہلائے کا حق صرف مسلمانوں کو ہے۔ یہی ایک متجانس جماعت ہے۔ ہندو متجانس جماعت نہیں ایسے قوم نہیں کہلا سکتی۔“ حضرت علامہ اقبالؒ

ہندو کی ملی بھگت

کانگریس کو بزعم خویش یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام ملک کی واحد نمائندہ جماعت ہے اس کے برعکس مسلم لیگ نے ہمیشہ اس حقیقت کا اعلان کیا کہ مسلمان بجائے خویش ایک قوم ہیں۔ ایسے اُن کی نمائندگی کا حق مسلمانوں کی خالص غیر مخلوط جماعت ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر کانگریس اپنی قوت کے نشہ میں بدست مسلم لیگ کے مطالبات کو ٹھکراتے ہوئے اپنی واحد اجارہ داری کا ڈھول بٹتی رہی۔ چنانچہ حال ہی میں گاندھی جی نے ایک بیان پریس میں شائع کرایا جس کے دوران میں کہا کہ:-

”کانگریس ایک ہمہ گیر جماعت ہے اور اس کے متعلق بلا کسی شک و شبہ کے کہا جاسکتا ہے کہ وہ

بغیر کسی تفریق مذہب و ملت ہندوستان کے عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔“ (رہری جن ۹، ۷)

۱۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد وائسرائے صاحب نے گاندھی جی کو ہندوؤں کے کرتا دھرتا کی حیثیت

سے ہر مذکرہ طلب کیا اور اس کے ساتھ ہی مسٹر جناح صدر مسلم لیگ کو دعوت نامہ ارسال کیا گیا۔ نمائندہ

لیگ نے مسلمانوں کے زاویہ نگاہ کو پوری جسارت اور ہوشمندی سے پیش کیا اور ہر ایک کو اعتراف

کرتے ہی بنی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اینگلو انڈین پریس کے رویہ میں

بھی نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ چنانچہ ایسٹ مین نے ایک لیڈر پیر قلم کیا جس میں اسے لکھا:-

”کانگریس تو انگریزوں کی آغوشِ حفظ و صباقت میں طاقتور ہے۔ مسلم لیگ بجائے خود ایک

مضبوط اور گناہ نریش ہے۔ کیونکہ آج کل مؤثر جماعتیں صرف وہ ہیں جو فوجی اقوام سے تعلق

رکھتی ہیں۔ اور ملک کی حفاظت کے لئے سر بکھت ہیں۔“ (۲۰، ۱۲)

۲۔ وائسرائے صاحب کے اس طرز عمل اور انگریزوں کے قلوب کی ترجمانی کرنے والے اخبارات کے

مذہبی حقائق سے گاندھی جی نے خود محسوس کیا کہ اب کدھر کی ہوا ہے۔ چنانچہ انھوں نے بھٹ ایک

شمع رنگ کا چولا بدلا اور نہایت ناصحانہ اور شفقانہ انداز میں فرمانے لگے کہ بعض نا عاقبت اندیش کانگریسیوں کے رویے سے از حد قلبی اذیت پہنچی ہے اور میرے ہر دے کو بڑا بچ ہوا ہے سڑ جناح دلش سیدک اور پوجیہ پاد میں جہاں وہ ملیں ان کو پر نام کرو عقل و فہم در طہیرت میں گم ہیں کہ خدایا یہ کون سی شانِ مہاتمائی ہے کہ کل تک جو شخص غیر ذمہ دار فرقہ پرست ٹوڈی اور کاسہ پسان ازلی میں سے تھا آج رئیس الاحرار بن گیا گاندھی جی کے ہنارخانہ دماغ کے شعلہ فکر کی تابندگی ملاحظہ فرمائیے :-

”مسلم لیگ ایک عظیم المرتبت آرگنائزیشن ہے اسکا صدر ایک وقت میں کانگریس کا پرجوش حامی تھا۔ اور جس سے ہماری بہترین امیدیں وابستہ تھیں اس کی لارڈ رولنگٹن سے معرکہ آرمیاں کبھی نظر انداز نہیں ہو سکتیں کانگریسی افراد اور اخبارات کو مستلزم ہے کہ وہ لیگ کے خلاف ناشائستہ اور ناخوشگوار تنقید نہ کریں میری زندگی کا سطح نظریہ ہے کہ میں ہندو مسلم کو عدم تشدد سکھاؤں، یہاں تک کہ میں ہندوؤں و مسلمانوں کو ایام خلافت کے..... علی برادران کی طرح رشتہ اخوت میں منسلک کر دوں جنہوں نے یہ کہا تھا ہمارے ہندو بھائی ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ہم پھر بھی ان سے محبت کریں گے کیونکہ وہ ہمارے ہموطن ہیں۔“

(ہری جن ۱۹۳۷ء)

آپ سمجھے کہ اب لیگ بہت بڑی منظم جماعت اور جناب جناح کیوں اس قدر واجب التنظيم ہیں ! سچ ہے ۷

عصانہ ہو تو کلیسی ہے کا ربے بنیاد

۱۲ لکھنؤ ملت واحدہ

گاندھی جی اور مشوبوس کے سیاسی مسلک میں جو بعداشرقیں ہے وہ ہمارے بتصرہ کا مختار نہیں ہے لیکن ہم نے آغا زہی میں اس بات پر مراحت رکھنی ڈالی تھی کہ خواہ ہندو میں باہمی کتنے

اختلاف۔ سرسٹول اور جھگڑا ہو لیکن زادہ توحید کے مفاد و مصالح کے خلاف ایک ہی صف میں سرگرم پیکار نظر آئیے۔ گاندھی جی نے حال ہی میں جب لارڈ لوکھین وزیر ہند کی تقریر کے جواب میں کہا کہ کانگریس ملک کی ہمہ گیر جماعت ہے۔ اور جلد اقوام و جماعات کی صحیح نمائندگی کا دعویٰ دہی کر سکتی ہے، تو سرسٹولس نے گاندھی جی سے شدید اختلاف رکھنے کے باوجود اس بیان کی تائید میں پوری ہم آہنگی کا اظہار کیا وہ اس قابل ہے کہ اسے فکر و نظر کا موضوع بنایا جائے، لکھتے ہیں:-
 ”ہم مسلم لیگ کے دعوے کی پوزور تائید کرتے ہیں کہ وہ تمام مسلم قوم کی واحد نمائندہ ہے ہمیں گاندھی جی سے کامل اتفاق ہے کہ کانگریس ایک ہمہ گیر جماعت ہے جو ہر کسی تیز مذہب و ملت ہندوستانی عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ مسلم عوام قلب سلیم رکھتے ہیں وہ فرقہ پرست لیڈروں کے علیحدگی کے رجحانات سے متاثر نہیں ہونگے“

(فارورڈ بلاک ۹/۳۰)

ایک طرف ہندوؤں کی یہ روش ملاحظہ کیجئے کہ گھریں لاکھ اختلاف ہوں۔ مسلمانوں کی مخالفت میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مسلمان قومیت پرست حضرات کا طرز عمل دیکھئے کہ خود مسلمانوں کی مخالفت میں وہ سب سے پیش پیش ہوتے ہیں۔

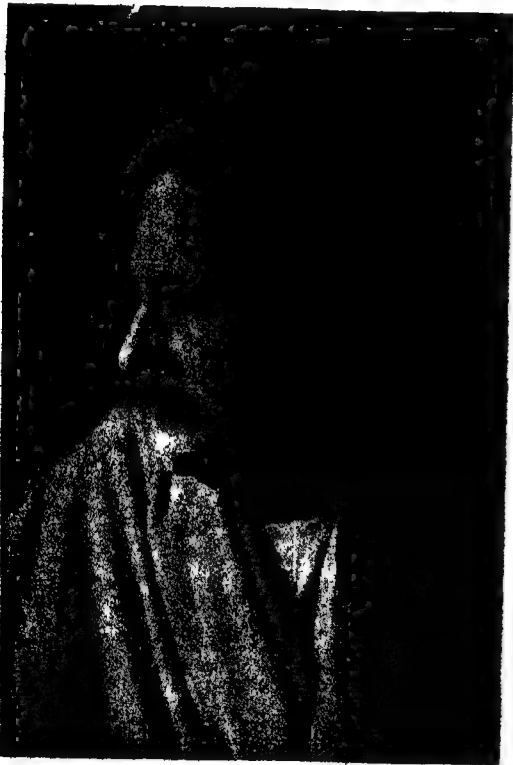
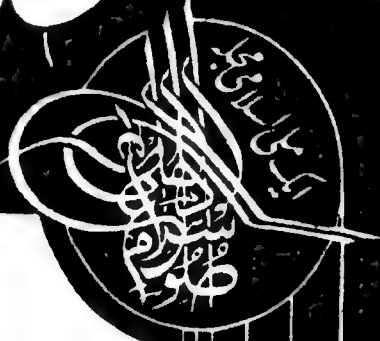
دیکھ سجد میں شکستِ رشتہٴ تین شیخ !

بتکدے میں برہمن کی پختہ زنجاری بھی دیکھ

عَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَتَيْتُمْ ضِلَّالَ الْاُمَمِ

طلوع اسلام

بیاد گاہِ حضرت علیؑ لایمہ اقبالِ حمید علیہ السلام

سید صاحبزادہ محمد علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز ملت ————— لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ! ————— مرکز ملت
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مَرْكَزِ فِیْضَلوں کی اطاعت ہی ایمان ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اغْتَنِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اسْمِعُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَا إِلَى الْوَحْيِ يُحْيِيكُمْ
اللہ کی رسی کو سب ملکر مضبوطی سے تھام لو اور اس کی اطاعت کرو بات اللہ و رسول کی جو تہدیں برساتے ہیں ان سے تمہیں زندگی عطا کرتی ہے

یعنی

مرکز مرکز کی اطاعت اور جماعت پیدا کرو

اس لیے کہ

جو جماعت کے علیحدہ ہو او جہنم میں گیا جماعت کے بغیر اسلام کچھ نہیں !
عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ فَاتَهُ مَنْ شَدَّ شَدًّا فِي النَّارِ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِاجْتِمَاعَةٍ
دفر بان رسولؐ (نول حضرت سرؐ)

(اقبال)

چیت ملت ایکہ گوئی کلا اللہ باہران چشم بودن یک نگاہ
بگذرا ز بے مرکز می پائندہ شو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلامی حیات اجتماعی کا مہوار مجلہ

طلوع اسلام

(کاؤر جڈا پتلا)

بدل اشتراک

مُرتَّب

پانچ روپیہ سالانہ
سنستماھی
فی پرچہ ۸ روپے

محمد ظہیر الدین صدیقی بی ایس سی

توال ۱۳۵۸ھ . مطابق دسمبر ۱۹۳۹ء

ستمارہ ۸

جلد ۲

فہرست مضامین

۳	حضرت علامہ اقبالؒ	۱	تہنیت
۱۵-۴	ادارہ	۲	لغات
۱۶	اتحاد ملتان	۳	طلوع اسلام
۲۶-۱۶	یوہی علامہ احمد صاحب بریلوی	۳	علم کے نام
۳۱-۲۶	محمد اکرم خاں صاحب مدبر شمس	۵	ہندو مسلمانوں کی مشترکہ دلچسپیاں
۳۳	ادارہ	۶	نبصرہ
۳۱-۳۳	شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب	۷	منفرد نویت اور اسلام
۴۴-۳۳	حضرت علامہ اقبالؒ	۸	نمبرکات
۴۸-۴۵	تیج سراج الحق صاحب	۹	عورت کی حیثیت
۶۲-۴۹	ایک مسلمان	۱۰	اسلام اور جمہوریت
۷۱-۶۳	ادارہ	۱۱	خالف و غیر
۸۱-۷۲	علامہ محمد اسلم صاحب جیل چوہری	۱۲	حقیقت حج

وطنیت

اس دور میں نے اور ہر جام اور ہر جم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
ساتی نے بنا کی روشِ لطف و ستم اور
تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں ہر اس کے وطن ہے

جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ بُت کہ تراشیدہ تہذیبِ نوی ہے غارت گر کا شانہ دینِ نبوی ہے
باز و ترا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تراویں ہے تو مصطفوی ہے

نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے

اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے

اقوامِ جہاں ہے رقابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے
خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے

اقوام میں مخلوقِ خدا بنتی ہے اس سے

قومیتِ اسلام کی جڑ کھیتی ہے اس سے

اقبال

لمعات

جسٹم الانست حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کے مزار کی تعمیر کے سلسلہ میں تمام انہائی مراحل طے ہو چکے ہیں اور مجلس انتظامیہ نے عمارت کا عملی کام ہاتھ میں لے لیا ہے۔ عمارت کے بے بس بجپیں خزاں روپیہ کے سرمہ کا تختہ ہے اور یہ رستم کچھ ایسی نہیں ہے جسے عام چندہ سے فراہم کر لینا مشکل ہوتا۔ بس مجلس انتظامیہ کے اس فیصلہ سے بڑی مسرت ہوئی کہ انہوں نے اس سیامبر خودی و خوداری کے مزاکے لے ہر کھلے دروازے پر عبولی پھیلانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ تجویز یہ ہے کہ صرف وہی حضرات ہمیں حضرت علامہ کی طبیعت سے اور جنہیں ایک محبت سے ایسا حلقہ احباب کہا جاسکتا ہے۔ اس میں ہنر کن کر۔ اس عرض کے لیے مختلف مقامات کے ارادتمندان اقبال کی توجہ انفرادی طور پر بھی مبغطف کرانی گئی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حلقہ طلوع اسلام اپنے آپ کو اس زمرہ میں شامل ہونے کا بخاطر ہر مدعی سمجھ سکتا ہے۔ اور اس پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ بنا بریں ہم جملہ فارین طلوع اسلام کی توجہ اس طرف مبذول کراتے ہوئے متوقع ہیں کہ اس سعادت کے حاصل کرنے والی جماعت میں یہ سب سے پیش پیش ہونگے۔ انشاء اللہ العزیز۔

ہمارے محرم جناب خواجہ عبدالرحیم صاحب آئی سی ایس۔ سٹ۔ سائڈ روڈ۔ لاہور اس مجلس اسطاس کے معتمد ہیں۔ زربل راہی کے نام کجائے۔

اس حقیقت کے دہرانے کی اب زیادہ ضرورت نہیں کہ موجودہ تحریک آزادی سے ہندوؤں کا مفہوم جمہوریت کے ڈھونگ میں ہندو راج کا قیام ہے۔ ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مقوی سی بھی باسی بصیرت عطا کی ہے وہ ان حقیقت نفس الامری کے بے کسی دلیل کا طالب نہیں ہو سکتا۔ یا اختیار اگریر کے ہاتھوں سے آئینہ آئینہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اور اسکی دوسری

قسط فیڈریشن کی اسکیم تھی۔ ہندو میدانِ سیاست میں تو اُگیا ہے لیکن قرنہا قرن کا بنیادین اس طرح اس کی فطرت میں سرایت کر چکا ہے کہ وہ کسی مقام پر اپنا مظاہرہ کرنے سے نہیں چمکتا۔ فیڈریشن خالص ہندو حکومت کا نام تھا۔ لیکن اس میں چونکہ کچھ شعبہ جات انگریز کے ہاتھوں میں رہتے تھے۔ اسیلئے ہندوؤں کی نقالی نے کچھ ہاؤسز طرہا متفرق کیا۔ کہ انگریز سے کچھ ادبی وصول کیا جائے ان کی بدبختی کہ عین اسیوقت مسلمانوں نے بھی یہ خطرہ محسوس کر لیا کہ مجوزہ فیڈریشن کے نفاذ سے اُن کی ملی ہستی کس طرح تباہ ہو جائیگی۔ اسیلئے انھوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اُدھر یورپ کے سیاسی مطلع پر جنگ کے بادل چھ گئے۔ ان تمام اسبابِ علل کا نتیجہ یہ ہوا کہ فیڈریشن ایک عرصہ کے لیے معرض النواہیں پر لگئی۔ ہندوؤں کو اپنی اس غلطی کا کتنا شدید احساس ہے اسکا اندازہ ڈاکٹر موبجے کی اس تقریر سے لگایے جس میں وہ فرماتے ہیں :-

کاگرس فیڈرل اسکیم مجوزہ گورنمنٹ آف انڈیا کے قبول نہ کرنے سے ایک شدید غلطی کی مرتکب ہوئی اسلئے کہ اس سے ہندوؤں کے ہاتھ سے یہ موقع نکل گیا کہ وہ اپنی زبردست اکثریت کی بنیاد پر مرکزی اسمبلی کو اسے قبضہ اقتدار میں آتے۔ ہندوستان مالٹا ۲۳

یہ احساس کچھ ڈاکٹر موبجے ہی کو نسل دورالتش نہیں کر رہا بلکہ کانگریس کے اربابِ حل و عقد کو بھی چلے پاؤں کی بتی بنا رہا ہے۔ چنانچہ جن حضرات کی نگاہیں رفتار زمانہ اور انگلیاں بغض کانگریس پر ہیں ہرگز محسوس کیا ہوگا کہ کچھ دنوں سے کانگریس حلقوں میں جو غلجان و انتشار پیدا ہو رہا ہے وہ اُن کی قلبی تسویش اور ذہنی کاوش کا اُمنہ دار ہے۔ غلطی پر غلطی یہ کہ کانگریس وزراء سے استغفہ بھی دلوایئے گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ :-

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

آئے دن درکنگ کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، بیانات شائع کیے جلتے ہیں گھنٹوں نہیں دنوں اربابِ بست و کُشاؤں بیٹھ کر سر جوڑتے ہیں۔ ہر ایک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے کہ کہیں سے گاندھی جی کی اُندرنی روشنی کی کوئی کرن نظر آجائے۔ لیکن اس دئے میں تیل چھوڑنا ہی جاتی نہیں رہی

اخیس اب سوچیں ہے تو صرف اتنی کہ بھٹیا جرنہ کا نوا اور کھڈر منو۔ رام جلی کر بیگا۔ کبھی کھسبانے ہو کر
 اس ساری ماکامی کا الزام مسلمانوں کے سر دھرا جاتا ہے۔ وہی مسلمان جکے متعلق مار بار کہا گیا
 ہے کہ یہ تو محض مالِ غنیمت میں حصہ بٹانے والے ہیں میدانِ جنگ میں ایسے نہیں۔ انہی کے متعلق
 اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کی حمایت واصل نہیں ہوگی۔ سول نافرمانی نہیں کی جاسکتی۔
 اسلئے کہ گادی جی حوت حالت ہیں کہ جنگ کے زمانے کی سول نافرمانی۔ ملک سازی کی سول نافرمانی
 نہ ہوگی۔ یہاں نو سر سے کفن باندھ کر میدان میں آنا ہوگا۔ اور کفن بدوسن صرف مسلمان رضا کا
 ہی ہو سکتا ہے۔ ہندوؤں کو کما معلوم کہ حان دینا کے کہے ہیں۔ اُنکے تو لغت میں ”شہید“ کے لیے
 کوئی لفظ ہی نہیں۔ باور نہ ہو تو دہلی سے شائع ہونے والے ”انبارِ تیج“ کی پیشانی دیکھیے۔ ہاں نو ہندو کو
 معلوم ہے کہ مسلمان اب ان کے بھرتے میں نہیں آسکتا۔ اسیلئے ستر طہ لگائی گئی ہے کہ جب تک
 مسلمان کی حمایت حاصل نہ ہوگی کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا جائے گا کہ نہ نوسن تل ہو گا نہ رادھا نا۔
 اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ اگر ہم نے سول نافرمانی کی تو مسلمان فساد کریں گے۔ ان سے یو جھے
 کہ نافرمانی تو آپ کریں گے حکومت کے قوانین کی مسلمانوں کا کیا بگڑے گا جو وہ آپ سے فساد کریں گے۔
 سیدھی بات کہوں میں کہتے کہ کچھ اسے چال سے اکھڑے ہیں کہ اب یادوں کہیں ملتا ہی نہیں۔
 نہ حشر ہوتا ہے اس قوم کا جس کی ساسن کی اساس حقانِ ابدی پر نہ ہو اور حوائف انوں کو
 مغرہ عن الخطا، بونا بنا کر ان کی سیرکشن شروع کر دے۔

مڈریشن تو گاؤں خور د ہو گئی۔ لیکن اب ہندوؤں کی طرف سے اسی چیز کو ایک اور اسکیم کی
 صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا نام ہے (Constatuent Assembly) اس کی تفسیر آپ کو اس ریزولوشن میں ملے گی جو دائرہ لو مبر میں کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے
 اجلاس معقدہ الہ آباد میں پاس کیا ہے۔ انگریز سے مطالبہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آبادی کے تناسب
 سے ایک مجلس مرتب کی جائے۔ اور جس قسم کا آئین یہ مجلس وضع کرے وہی ملک میں نافذ

کر دیا جائے۔ کیسی صاف اور سیدھی بات کہی ہے! اب اس پر بھی مسلمان رضا مند نہ ہوتے۔
 اس کی ”خند“ کا کیا علاج! مجوزہ اسمبلی میں مناسب بنیاد آبادی ہو گا۔ منیس کروڑ میں سے پچیس
 کروڑ ہوں، نو کروڑ مسلمان اور بقیہ دیگر جماعتیں، فیصلہ آئین جمہوریت یعنی اکثریت کی رُو سے
 ہو گا۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ ریفرنڈمیشن میں یہ بھی موجود ہے کہ فرقہ وارانہ معاملات کے متعلق فیصلہ
 اقلیتوں کی رضا مندی سے ہونگے۔ یہ حصہ واقعی بظاہر اطمینان بخش معلوم ہوتا ہے۔ لیکن سوال
 ضرور ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سے معاملات فرقہ وارانہ مسائل کی حدود میں آئیں گے۔
 یہ تو وہی باب ہے جو اس سے قبل مسلسل مرتبہ دہرائی جا چکی ہے۔ یعنی ہندوؤں کی طرف سے
 ہمیشہ نہ کہا جاتا ہے کہ ”مذہبی معاملات“ اس اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو جائے گا مگر مذہبی۔
 معاملات کی تفصیل بوجھی جانی ہے تو وہ نماز اور پرارینا باحار اور گائے سے آگے نہیں بڑھتی۔
 اسی ہی ”شریح“ فرقہ وارانہ معاملات“ کی ہو سکتی ہے۔ بالخصوص اس پہلے کہ اس
 ریفرنڈمیشن سے دو ہی روپر پہلے اخبارات میں مولانا آزاد کے اس فارمولا کا ذکر آچکا ہے
 جو ان فرقہ وارانہ قضیہ کے حل کے لئے سماروار دھاسے نازل ہوا ہے۔ اس فارمولا کی
 رُو سے کانگریسی ارکان کو ہدایت کی جا چکی کہ وہ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ وہ ذبیحہ گائے کے معاملہ
 میں ہندوؤں کے جذبات کا احترام کریں۔ اور ہندوؤں سے کہا جائے گا کہ وہ
 مساجد کے سامنے باجہ بیلے میں رواداری سے کام لیں۔ یعنی مولانا آزاد کے نزدیک، جسے متعلق
 گاندھی جی نے حال ہی میں کہا ہے کہ مسلمانوں سے متعلقہ مسائل کے بارے میں
 کانگریسی حلقوں میں ان کی رائے قول فصل سمجھی جاتی ہے۔ مسلمانوں
 کے تمام مذہبی حقوق کا تحفظ ہو جائیگا اگر ہندو مساجد کے سامنے باجہ بیلے سے احتراز کریں
 اللہ اکبر! یہ ہیں وہ مولانا آزاد جو کبھی حکومت خداوندی کے قیام کا وعظ فرمایا کرتے تھے
 ہندو تو اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ مسلمان کے نزدیک مذہب
 کے کیا حدود ہیں۔ ان میں کاسب بڑا دماغ ہے انہوں نے دیر تا کار تہ دے رکھا ہے۔

گاندھی جی ہیں۔ اسلام کے متعلق ان کی معلومات جس جہالت کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ ان کے ان بیانات سے صاف ظاہر ہوتی ہے جو وہ پچھلے دنوں سے قرآن و سنت سے متعلق شائع کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو ان کے گرد و پیش رہتے ہیں انہیں نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا دائرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر مسئلہ سود کو چھوڑ کر ہندوؤں کے نزدیک یہ ایک خالص معاشی مسئلہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے نزدیک عین مذہبی۔ سو جب تک ہندو ارباب سیاست مسلمانوں کے اس نکتہ نظر کو سمجھ نہیں لیتے مسئلہ ہند کی گتھی سلجھ نہیں سکتی۔ گاندھی جی اور ان کی کانگریس نے بڑا تیر مارا کہ کانسیٹوٹ اسبلی کی تشکیل کے لئے تعبہ از خرابی بسا، مسلمانوں کے مطالبہ جداگانہ انتخابات کو تسلیم کر لیا۔ لیکن ہندو مسلم سوال کا حل صرف طریقہ انتخاب میں ہی نہیں۔ یہ تو ایک فرعی چیز ہے۔ اصل چیز تو مسلمانوں کے صحیح نقطہ نظر کا سمجھنا ہے۔

پھر آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے مذکورہ صدر ریڈیویشن کی روسے اقلیتیں کن کوئی پیرسلن اور کھارے اچھوت چلا رہے ہیں کہ ہم ایک الگ قوم ہیں ہماری نیابت الگ ہو ہمارے انتخابات جداگانہ ہوں۔ لیکن چونکہ ان کی آواز میں کوئی زور نہیں اس لئے ان کی کوئی نہیں سنتا۔ اور ہندوئیں بھی کیوں۔ سن لیں تو پھر نئی اکثریت کہاں ہے انکی اکثریت کا توڑ ہی ایسی مختلف اقوام کو خواہ مخواہ ہندوؤں کی صف میں گھسیٹنے میں ہے۔ کتنے ایسے نرتے ہیں جنہیں ہندویت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ دیدوں کو نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ خدا کو بھی نہیں مانتے بایں ہمہ انہیں زبردستی ہندوؤں کے کل کا جز قرار دیا جا رہا ہے ہندو کی تو حالت یہ ہے کہ۔

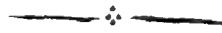
ان کی تصویر میں پوچھے کوئی ان کا کیل ہے
اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو سوامی دیانند کی مشہور کتاب ستیا رتھ پر کاش کا گیارہواں

سمولاس دیکھئے۔ ہاں یہ سب فرستے ہندو ہیں۔ لیکن اس رینڈیشن کی روسے سکھ اقلیتوں میں شامل ہیں۔ اس لئے کہ پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت کمزوری اس شکل میں ہو سکتی ہے کہ سکھوں کو بعد اگانہ اقلیت قرار دے کر مخصوص مراعات دی جائیں۔ حالانکہ اچھوتوں اور ہندوؤں کی بنا ہم شادیاں ہوتی ہیں نہ خوردنوش اکٹھا ہے۔ اور سکھوں اور ہندوؤں کی باہم شادیاں بھی ہوتی ہیں اور خوردنوش میں بھی کوئی تیز نہیں بایں ہمہ سکھ ہندوؤں میں شامل نہیں یہ ہے مختصر کانسٹیوٹ اسیبل کی تفصیل جس کی تشکیل کے لئے کانگریس کے ارباب مل و عقد کو شاں ہیں اور جو گاندھی جی کے تازہ ارشادات کے مطابق ہندوستان کی مسیتوں کا داحل ہے یہ اسکیم ہندوؤں کے حق میں کیسی ہے۔ یہ بھی انیڈاکٹر مونجے صاحب کے الفاظ میں سنئے جو اس وقت تک کف افسوس مل رہے ہیں کہ کانگریس نے فیڈریشن کو کیوں قبول نہ کر لیا وہ فرماتے ہیں۔

در حکومت برطانیہ کانگریس کی طرف سے کانسٹیوٹ اسیبل کا مطالبہ کبھی تسلیم نہ کریگی۔ اس لئے کہ حکومت برطانیہ کو تو لانا ہوگا کہ پنجاب کی طرف سے سپاہی اور گاندھی جی کی طرف سے صرف اخلاقی مہمروئی میں سے کوئی پیش کش زیادہ وزنی

ہے۔ (ہندوستان ٹائمز) ۱۱/۲۳

اس کے بعد مسلمان نیشنلسٹ حضرات سے پوچھئے کہ کیا یہی ہے وہ اسکیم جس کے متعلق آپ قرآن اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کو یقین دلارہے ہیں کہ یہ بالکل آپ حیات ہے انہیں بند کر کے پنی جاؤ۔

مسلمانوں کا اپنا پریس نہ ہونے کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے اس کے متعلق بے چوڑے مضامین لکھنے اور دھواں دھارے تقاریر کرنے کی ضرورت نہیں یہ وہ کمی ہے جسے ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ اور جوں جوں زمانہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اس احساس کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے اور اس میں کسے کلام

ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لئے عملی اقدام کی ابتدا احساس سے ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں
 تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے طرزِ عمل سے جہاں اور بیسیوں
 مسلمات کی تغلیط کر رکھی ہے۔ ان میں یہ مسئلہ بھی شامل ہے ایک مدت دراز سے مسلمانوں
 کے در و دیوار سے اس احساس کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن اس کے لئے عملی قدم آج تک کوئی
 نہیں اٹھا۔ ان کا احساس ایک مفلوج کا احساس معلوم ہوتا ہے۔ کہ
 آتی ہے صدائے جبرِ ناقہ لیلۃ
 صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا

اسی صیحتِ احساس کا مظاہرہ ہے وہ اپیل جو پچھلوں دنوں آنریبل سر فضل الحق صاحب
 وزیرِ اعظم بنگال کی طرف سے اخبارات میں شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ
 وہ اپنی تمام توجہات و مساعی ہندوستان میں اسلامی پریس کی تشکیل و ترتیب میں صرف
 فرمائیں گے۔ ہندوستان میں مسلمان امرار کی کمی نہیں۔ ہماری نظر میں تو ایک پنجاب میں
 ایسے ایسے مسلمان رؤسا موجود ہیں جن میں سے ایک ایک اگر چاہے تو نہایت شاندار روزانہ
 اخبارات اپنے سے جاری کر سکتا ہے لیکن مصیبتیں و قسم کی ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ جنہیں
 اس امر کا احساس ہی نہیں۔ وہ صرف بارِ دولت کے حائل ہیں۔ اور جنہیں کچھ احساس ہے وہ
 پریس کو اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اس لئے وہ اس شرط
 پر روپیہ دینے پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں کہ پالیسی ان کے اپنے ہاتھ میں رہے اور جنہیں سمجھتے کہ
 بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں نظرتِ ایسی فیاض ہو کہ دولت کے ساتھ دماغ کی شعاع

گراں بہا بھی ایک ہی جگہ جمع کر دے صحیح طریقِ کاریہ ہے کہ وہ پے و اے اپنا روپیہ دیں و دماغ
 دے اپنا دماغ اور صاحبِ قلم اپنی خدمات ان پرزوں کی ہم آہنگی سے مشین چل سکیگی۔ ورنہ
 تمام کوششیں عبث اور تمام اپیلیں بیکار ہیں۔ مسلمانوں کو جناب فضل الحق صاحب کی ذہانت
 گرامی پر پورا اعتماد ہے۔ ان کے پاس جس قدر سرمایہ جمع ہو گا یقیناً محفوظ رہیگا۔ ہم جناب

فضل الحق صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ وہ اپنی اپیل کو معد العبرانہ بننے دیں
بلکہ پوری سرگرمی سے اس کام کے پیچھے لگ جائیں۔ اگر وہ اس باب میں کامیاب ہو گئے تو یہ
ملتِ اسلامیہ کی اتنی گراں بہا خدمت ہوگی جس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ واللہ المستعان

اشاعت زیر نظر کے "حقائق وعبر" کے عنوان کے ماتحت یہ واضح کیا گیا ہے کہ مولانا آزاد
کی یہ برہمہ سماجی تفسیر کہ تمام مذاہب عالمگیر سچائیوں کے اعتبار سے بالکل یکساں ہیں۔ کتنی بڑی
سیاسی سازش کی تہید تھی حقائق وعبر کا حصہ پریس میں چلا گیا تو وہ ۲۲ نومبر کا ہرجن سوہول ہو
اس میں گاندھی جی کے پرائیویٹ سکریٹری مسٹر ہادیو ڈیوانی مسٹر خلیج کے عید کے برادر کاٹ
پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ مسٹر خلیج نے باہمی محبت اور رواداری کا جو سبق دیا ہے
وہ اسے اگر ایک قدم اور آگے لے جایا جائے تو تمام مذاہب کے لئے یکساں عزت کی ضرورت
بھی بطور بنیادی اصول کے مافی ضروری ہے۔

بالکل سچا اور درست۔ لیکن اگلا فقرہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

"ایک جداگانہ قوم ہونے کا تخیل پیدا ہی اس خیال سے ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب
پر فوقیت رکھتا ہے جو بھی ہم تمام مذاہب کی یکساں عزت کی عادت پیدا کریں ہم محسوس
کرنے لگتے ہیں کہ ہم ایک ہی نسل اور ایک ہی انسانی برادری ہیں۔"

اپنے دیکھا کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ چیز محو کرنے کے لئے کہ وہ ایک الگ قوم ہیں۔ کوئی
حرب استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ کہ تمام مذاہب اصولی طور پر یکساں ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب
پر کوئی فوقیت حاصل نہیں! خیال فرمائیے کہ مسلمانوں کے خلاف کن کن راستوں سے حملے
کئے جا رہے ہیں اور یہ تیر کیسی کیسی مقدس ہستیوں کی کمانوں پر چڑھ کر چلائے جاتے ہیں

جریدہ اسٹیشن نے اپنی ۲۶ نومبر کی اشاعت کے مقالہ انتہائیہ میں یہ تجویز پیش کی ہے

کہ ہندوستان میں رسم الخط کا جھگڑا مٹانے کے لئے ”روسن رسم الخط“ اختیار کر لینا چاہئے۔ ہم جریدہ مذکور کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر دیوناگری رسم الخط کی مخالفت کرتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ انہیں اس رسم الخط سے کوئی خاص پیر ہے یا جس طرح کا مذہبی جی کو اردو زبان سے اس لئے نفرت ہے کہ وہ قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو دیوناگری سے اس کے ویدوں کے رسم الخط ہونے کی وجہ سے فحاشی ہے حقیقت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا رسم الخط وہی ہے جس میں عربی لکھی جاتی ہے اور مسلمان کبھی اس رسم الخط کو اختیار نہیں کر سکتے جو انہیں عربی رسم الخط سے دور لیجائے ہندوؤں کو اگر اس رسم الخط سے نفرت ہے تو وہ اپنے لئے ہونسا رسم الخط چاہیں جو مزید ان پر کسی کا جبر نہ ہو۔ لیکن مسلمان کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی دوسرا رسم الخط اختیار کرے۔ ایک قوم کی زندگی کے لئے رسم الخط کا مسئلہ کس قدر اہم ہے یہ ہم سے نہیں بلکہ پنڈت جو اہر لال ہنر کی زبان سے غنہ وہ اپنی مشہور سوانح عمری کی جلد اول صفحہ ۲۹ پر رقمطراز ہیں۔

”رسم الخط اور ادب کا بہت ہی گہرا تعلق ہے اور رسم الخط کی تبدیلی اس زبان کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے جس کا معنی شامدا رہا ہو۔ رسم الخط بدلنے کے ساتھ الفاظ کی شکلیں بدل جاتی ہیں آوازیں بدل جاتی ہیں اور خیالات بدل جاتے ہیں قدیم و جدید ادب کے درمیان ایک ناقابل عبور دیوار عائل ہو جاتی ہے اور قدیم ادب ایک ایسی جینی زبان کا ادب بن کر بچتا ہوا جو مردہ ہو چکی ہو باقی رہا یہ کہ ترکوں نے لاطینی رسم الخط اختیار کر رکھا ہے۔ اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی روسن را دیوناگری رسم الخط اختیار کر لینا چاہئے سو واضح رہے کہ ترکوں کا کوئی فیصلہ مسلمانان عالم کے لئے واجب الاتباع نہیں۔ ہم اپنے احوال و ظروف اور امیال و عواطف کے خود واقف ہیں اور ملت اسلامیہ کے مصالح و منافع سے آشنا۔ اس لئے ہم پر کسی کے فیصلے کی پابندی لازم نہیں۔

سزا جوار کا در دیکھا

• دو تین ماہ سے کچھ ایسی معرفت رہی کہ ادارہ کی طرف سے کوئی نیا پمفلٹ شائع نہیں

ہو سکا۔ بارے اس ماہ ”اشتر اکیت اور اسلام“ کانگریس بے نقاب“ اور مسلمان کی زندگی“ کے تین جدید پمفلٹ شائع کئے جا رہے ہیں۔ ان پمفلٹوں کے لئے فرمائشیں پہلے ہی سے جمع ہو چکی ہیں۔ اس لئے ان کی تقسیم کے بعد بہت تھوڑے پرچے سٹاک میں رہ جائیں گے لہذا جو جناب یہ پمفلٹ اپنے لئے خریدنا چاہیں یا تقسیم کرنا چاہیں بہت جلد الماراع فرمائیں۔ ادارہ کی طرف سے شائع کردہ پمفلٹوں کا سٹاب اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ ان میں حالات حاضرہ سے متعلق موضوعات پر اسلامی نقطہ نگاہ سے سیر حاصل سمجھ ہو گئی ہے اس لئے جو لوگ ان موضوعات سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں ان کے لئے مکمل سٹاک اسطالعہ ہنایت ضروری ہے جو مسابہ اس کے بعد پیدا ہوں گے ان سے متعلق ساتھ کے ساتھ اور پمفلٹ شائع ہوتے رہیں گے۔ دامتوفیق الالباشر العلی العظیم

ہم نے نومبر کی اشاعت کے لمحات میں لکھا تھا کہ لکھنؤ کے قضیہ حزبیکہ سلسلہ میں تمام ملت اسلامیہ نے شیعہ حضرات اور احرار کی منتیں کیں کہ وہ باہمی سرپیٹوں کو چھوڑ کر کسی ایک اسلامی نقطہ پر جمع ہو جائیں۔ لیکن وہ نہ مانے اور اب جمع ہوئے تو اس بات پر کہ دونوں کانگریس کے جھنڈے تلے لڑیں گے اس باب میں جمنے آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے فیصلہ کا حوالہ دیا تھا۔ ہمیں اس کانفرنس کے مستند اعزازی جناب سید کلب عباس صاحب کا ایک گرامی نامہ موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلہ آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا نہیں تھا۔ غالباً آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کا ہو گا۔ واقعہ یہی ہے جیسا کہ سید صاحب نے لکھا ہے۔ اور ہمیں افسوس ہے کہ ”پولٹیکل“ کا لفظ ہو اور ہجرت سے آل انڈیا شیعہ کانفرنس سے متعلقہ حضرات کو روحانی کاوش ہوئی۔ اس فروگزاشت کے لئے ہم معذرت خواہ ہیں۔

بائیں ہم جس انداز سے یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی اس سے مترشح تھا کہ یہ فیصلہ تمام شیعہ حضرات کا ہے۔

ہندوستان ٹائمز مورخہ ۱۱/۲۶ میں لکھا تھا۔

آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے آرگنائزنگ سکریٹری صاحب ایک بیان کے ضمن میں انڈین نیشنل کانگریس کو یقین دلاتے ہیں کہ مسلم لیگ ہندوستان کی شیعہ جماعت کی نمائندہ نہیں اور شیعہ حضرات یوپی میں کانگریسی حکومت کے رویہ کے باوجود ہمیشہ کانگریس کے وفادار رہیں گے۔ انہوں نے پھر یقین دلایا کہ شیعہ قومی جنگ میں ضرور شریک ہونگے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ شیعہ حضرات کا من حیث الجماعت بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو جو اس نازک دور میں ملت اسلامیہ سے کٹ کر دوسروں کے ساتھ اپنا پیوند لگا رہے ہیں کج ہنہاد کہا تھا۔ اسپر سید صاحب بہت افرختہ ہوئے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ میں تشتت و افتراق از روئے قرآن کریم اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے کج ہنہاد کچھ ایسے سنگین خطاب نہیں ہے۔ بانیہم سید صاحب ذرا اتنا سوچیں کہ انہیں اتنی سی بات پر جب استغدر غصہ آیا ہے تو جب شیعہ حضرات اہل تسنن کے واجب الاحترام بزرگوں کی شان میں درشت اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں تو انہیں کس قدر رنج ہوتا ہو گا؟

سید صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کی طلوع اسلام کی یہ روش اجتماع ملی اور امتلاف قلبی کی داعی کہی جاسکتی ہے؟ قارئین طلوع اسلام خوب جانتے ہیں کہ شیعہ مبنی تنازع کے متعلق ہمارے ردش کس قسم کی رہی ہے لیکن ہم سید صاحب کے بادب دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی اسپر غور فرماتے کی بھی تکلیف گوارا فرمائی ہے کہ شیعہ حضرات کا طرز عمل کس درجہ امتلاف قلبی اور اجتماع ملی پیدا کرنے والا ہے؟ لکھنؤ کی کش مکش کے دوران میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہندو اگر شیعہ حضرات کے مطالبات مان لیں تو انہیں اجازت ہوگی کہ مساجد کے سامنے باجہ بجائیں۔ اور ذبح گاہ کو قانوناً روک دیں۔ شیعہ حضرات کو ہدایت کی گئی کہ ہندوؤں سے خرید و فروخت کریں اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ کئی بار شیعوں کے لیے مسلمانوں سے الگ جڈاگانہ انتخاب اور مخصوص نشستوں کی آداریں اٹھیں۔ ابھی حال میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ شیعہ ایک جڈاگانہ اقلیت ہیں! کیا سید صاحب یا ان کی آل انڈیا شیعہ کانفرنس نے کبھی ان افتراق انگیز داعیات کے خلاف بھی

لب کشائی فرمائی ہے! دوسروں کو امتلاف و اتحاد کی نصیحت کرنے سے پہلے خود اپنوں کی حالت پر کچھ ڈالنی ضروری ہوتی ہے۔ طلوع اسلام تو از روئے قرآن کریم افتراق فی الدین کو شرک سمجھتا ہے ایسے اسے اجتماع و امتلاف کی نصیحت تعمیل حاصل ہے۔

آخر میں سید صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

”اسکے ساتھ یہی عرض کر دینا ضروری ہو کہ اگر طلوع اسلام کو شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کے سیاسی رویہ سے اس قسم کا مطالعہ ہوا ہے تو وہ بھی باقی نہ رہنا چاہیے۔ کیونکہ ۱۲ نومبر ۱۹۳۹ء کے جلسہ میں شیعہ پولیٹیکل کانفرنس نے بھی مسئلہ والی تعاون بہ کانگریس کی تجویز پر عملدرآمد کرنے کو فی الحال ملتوی کر دیا ہے“

ہم حیران ہیں کہ اس دعوے کے ساتھ جب ہندوستان ٹائمز مورخہ ۱۱/۲ کی یہ خبر پڑھیں تو کس نتیجہ پر پہنچیں۔

”شیعہ پولیٹیکل کانفرنس رضلع لکھنؤ کی سنٹرل سٹینڈنگ کمیٹی نے اس امر کا ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ کانفرنس اس مکمل آزادی کی حامی ہے جس میں تمام اقلیتوں۔ بالخصوص شیعہ اقلیت کے حقوق کا تحفظ ہو۔ اس اجلاس کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ تمام ایسی تحریکوں کے ساتھ عملی تعاون کیا جائے جو توبہ پستی پر مبنی ہوں۔ خواہ وہ کسی پارٹی کی طرف سے دہرہ میں آئیں۔“ اسکے بعد مسلم لیگ سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔

کانگریس سے تعاون والی تجویز پر عملدرآمد کرنے کا التوا ایک طرف اور کانگریس کے ساتھ عملی تعاون (Active Support) کا ریزولوشن دوسری طرف شاید سید صاحب ان دونوں میں تطابق پیدا کر سکیں۔ یہ چیز ہماری سمجھ سے تو بالا ہے۔

طلوعِ اسلام

== (استدلتانی) ==

شبِ تمدنِ مغرب قریبِ انجام است کشائے چہنم کہ وقتِ طلوعِ اسلام است

اساسِ بامِ فلک بوسِ اینقدر خام است کہ ضعفِ بامِ بقدرِ بلندیِ بام است

”ہر آنکہ محرمِ بادِ صباست می داند“ کدام سمتِ روانیِ دورِ ایام است

مباش منتظرِ عشوہ و کرشمہ خاص نگاہِ کن بہ جملے کہ جلوہ اش عام است

دلِ زبونِ تو گردِ خویشِ نگاہش نیست مگو کہ عشق بہ مقصودِ خویشِ ناکام است

کجا بود دگر اں را اُمیدِ آزادی اگر کہوترِ بامِ حرمِ تیرِ دام است

شرابِ نابِ بخوای؟ ز شلخِ تاکِ بکیر

مخورِ قریبِ مے لالہ گوں کہ در جام است

سیلم کے نام.... دوسرا خط

(از جناب چوحدری غلام احمد صاحب پرویزی اے)

سیلم اتم درست کہتے ہو کہ جمعۃ الوداع کے دن جامع مسجد میں قریب پچاس ہزار مسلمانوں کا اجتماع ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور تم نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ اس عظیم الشان گروہ کے ایک آواز پر جھکنے اور اٹھنے کی ہم آہنگی کا نظارہ بڑا دلکش تھا۔ اس کی دلکشی تو اس سے بھی ظاہر ہے۔ کہ بڑے بڑے سیاح آپ کے اس ”تماشے“ کی تصویریں لینے دُور دُور سے آتے ہیں اور ان کے لیے مسجد کے سب سے بلند مقام پر ان حضرات کی طرف سے سہولتوں کے سامان ہم پہنچائے جاتے ہیں۔ جنے اگر تصویر کشی کے متعلق فتوے طلب کیا جائے تو کبھی تکفیر سے دیر بات نہ کریں۔ یہ تو تھا جملہ معترضہ۔ لیکن سیلم! میں پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اس قدر جہوم میں کتنے انسان تھے کہ جسمانی حرکات کی ہم آہنگی کے ساتھ ان کے قلوب بھی ہم آہنگ ہوں۔ اسلام وحدت خیالی کے بعد۔ کہ جسے اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے۔ وحدت فی العمل کا سبق سکھائے آیا تھا۔ اور اس اتحاد و عمل بلکہ استلاف خیال و عمل کے بہترین مظاہرے اسی قسم کے اجتماعات تھے۔ لیکن ذرا غور کر کے بتاؤ تو سہی کہ اس ظاہری اتحاد و عمل میں حقیقی اتحاد خیال و اعمال کا جذبہ کس حد تک کارفرما تھا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مولوی صاحبان صفت بہ صفت۔ ادھر ادھر لوگوں کو نماز باجماعت کے مسئلے بتاتے پھرتے تھے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ صفیں کس طرح سیدھی رکھنی چاہئیں۔ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کس قدر ہونا چاہیے۔ کندھے کے ساتھ کندھا نہ ملنے سے کتنا عذاب ہوگا۔ پہلی صف میں بیٹھنے سے کس قدر ثواب ہوگا۔ لیکن سیلم! ان میں سے کسی ایک نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان! اتم یہاں حج کس غرض کے لیے جھڑو؟ تمہیں نماز کیا پیغام دیتی ہے؟ عجمت کے ساتھ ملنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اٹھنا۔ بیٹھنا کیسا ہے! صفیں کیوں سیدھی ہونی چاہئیں! امام صرف ایک ہی کیوں ہوتا ہے! اور اسکی ایک آواز پر بلا چوں و چرا سب کو ایک ہی حرکت کیوں کرنی

پڑتی ہے! وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی غلط متا بہت اس وقت کیوں ضروری ہوتی ہے! ایک وقت میں ایک ہی جماعت کیوں ہوتی ہے۔ متعدد جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتیں؟ تماشا دیکھنے والے سیاح جب اس نظارہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ضبط و انضباط۔ اس وحدت فی الخیال والعمل۔ اس یک نہی اور ہم آہنگی۔ اس اطاعت۔ و تسک بالجماعت کی بے حد تعریف کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس حقیقت سے وہ بھی آشنا ہو چکے ہیں کہ یہ سب مظاہرہ اب صرف جموں نیک ہی محدود ہو چکا ہے۔ قلوب پر اسکا کچھ اثر نہیں۔ یہ ایک رسم بنے رہ گیا ہے۔ اس کی روح بالکل بھلائی جا چکی ہے۔ آج دنیا کی ہر قوم اپنی تمام قوت اس بات کے لیے صرف کر رہی ہے کہ اُنکے افراد میں اتحاد خیال و وحدت عمل پیدا ہو۔ اُنکے قلب و نگاہ میں یک جہتی اور ان کی حرکات و سکنات میں یکانگت پیدا ہو جائے۔ وہ ایک ”امام متفق علیہ“ کی آواز پر سبکے سب جھک جائیں۔ اور سبکے سب اُٹھ کھڑے ہوں اب اندازہ لگاؤ کہ جس قوم میں یہ سب چیزیں بلامنت و کاش خود بخود موجود ہوں۔ اور اس سے نتیجہ کچھ برآمد نہ ہو۔ نو اُسے تم بے روح مظاہرہ نہ کہو گے تو اور کیا کہو گے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ دنیا ضبط و انضباط تلاش کر رہی ہے محض اس لیے کہ اس انداز سے اپنے اندر قوت پیدا کر کے اپنی سنم کوشیوں کی تشنگی کمزوروں کے خونِ ناحق سے بجھائے۔ لیکن ملتِ اسلامیہ میں یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ اُنکے قلوب مرگئی ہوں۔ اُن کی روح میں بالیدگی آئے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں۔ اُنکا جھکنا ہو تو اُسکے لیے، اُٹھنا ہو تو اُسکے لیے۔ اُن کی قوت ناتوانوں کی حفاظت کے لیے ہو۔ انکی طاقت ضعیفوں کے حقوق کی نگہداشت کرے۔ وہ اپنے ایمان و اعمال صالح سے ایسی قوت پیدا کریں کہ استخلاف فی الارض کی نعمتِ کبریٰ سے نوازے جائیں۔ اور اس استخلاف سے متعصوٰں ملکیت نہ ہو۔ بلکہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کا قیام ہو۔ ضابطہ خداوندی کی تنفیذ و ترویج ہو سلیم! اندازہ لگاؤ کہ رمضان کا آخری جمعہ۔ ان مقاصدِ عالیہ کے حصول کے لیے کس قدر عظیم المرتبت نفسیاتی کیفیتیں اپنے اندر رکھتا ہے ہمیں پھر سے خدا کے بندوں میں جہانی اور روحانی انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا۔ انہیں ٹھیکہ سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنایا جا رہا تھا۔ اُنکے دلوں کو تمام خباثتوں سے پاک اور انکی

لگا ہوں کو تمام خباثتوں سے مرمتی بنایا جا رہا تھا۔ ان سے حلال و طیب چیزیں بھی چھڑائی گئی تھیں کہ انکا ذہن کبھی حرام و خبیث چیزوں کی طرف توجہ بھی نہ کرے۔ اس کے بعد انھیں ایک جگہ جمع کیا گیا کہ وہ جائزہ لیں اپنے تمام اعمال کا۔ اور محاسبہ کریں اس انقلاب کا جو ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اپنی انفرادی خودی جسکالوں استحکام کرایا گیا ہے، اسے اگر ایک اجتماعی گل میں جذب کر دیں۔ اور یوں اعلیٰ امیر۔ مرکزیت۔ اثیار۔ تشک بالجماعت۔ اتحادِ عمل۔ استلاف خیالات کے جیتے جاگتے مظاہرے سے تجدیدِ عہد و فاکریں۔ اور اُٹھتے اور جھکتے بار بار اس آقائے حقیقی کے سامنے اس بات کی عملی شہادت پیش کریں کہ :-

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ۔ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

میری نماز اور میری قربانیاں۔ میرا جینا۔ میرا مرنّا۔ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے
سليم اتم سمجھتے ہو کہ مزکی و مقدس نفوس کی یہ جماعت دُنیا میں کیا کچھ نہ کر سکتی ہوگی۔ لیکن ذرا ایجتہ
اس ہجومِ مومنین کی نماز پر پھر ایک نگاہ ڈالو۔ ساری نماز پر نہیں۔ نماز کے صرف ایک ٹکڑے پر۔ ذرا انداز
لگاؤ کہ پچاسن ساٹھ ہزار انسانوں کا گروہ۔ اپنے اللہ کے سامنے رُوبہ قبلہ مسجد میں کھڑے۔ یہ اقرار
کر رہا ہو کہ :-

اٰیَا كَعْبُدُ

اے اللہ! ہم صرف تم ہی محکومیت کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی غلامی کا طوق ہم پر حرام ہے
لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوا درو ماغ سینکڑوں خداؤں کا بتکدہ بن رہا ہو۔ تو اس دعوے کو
تم خدا فریبی۔ اور خود فریبی نہ کہو گے تو اور کیا سمجھو گے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے نماز
نہیں پڑھی اپنے آپ سے غلامی اور خدا سے دھوکہ کیلئے تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب
تک کے حاملانِ دین حینِ اٹھ لیکر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور اسمیں یہ بچا پرے بھی معذور ہیں۔ سب
کہ انہیں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ اگر تم فلاں مقام پر باندھ لیے جاؤ۔ پاؤں میں اتنا فاصلہ رکھ لیا
جائے۔ اُٹھلیوں کا مَنج فلاں سمت کہو۔ سجدے میں فلاں فلاں حصے پہلے زمین بوس ہوں۔

الفاظ اپنے صحیح مخرج سے نکلیں، تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور جب پوچھو کہ اس بات کی کیا سند کہ اس سے نماز واقعی ہو جاتی ہے تو جواب مل جاتا ہے کہ اسکا علم توقیامت ہی کو ہو گا کہ دُنیا دارالعمل ہے۔ جزا یہاں نہیں مل سکتی۔ اسیلئے پتہ بھی یہاں نہیں لگ سکتا۔ اور جب اُن سے کہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو ایمان و عمل کی جزا، استخلاف فی الارض اور وراثت زمین فرماتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس ارض سے مُراد جنت کی زمین سے لیکن سلیم! ان باتوں کو تم کسی سے نہ پوچھو۔ قرآن کریم تمہارے سامنے ہے۔ انسانیت کے معراجِ کبرئی کے دورِ مہایوں کی تاریخ تمہارے پاس ہے ان چیزوں کو دیکھو اور پھر

بہیں تفاوتِ راہ از کجاست تا کجاست

تمہیں معلوم ہے کہ سنہ میں روزے فرض ہوئے۔ اور اسی رمضان کی سترہ تاریخ کو ان روزہ دار نمازیوں کی فوتوں کا امتحان بھی لے لیا گیا۔ یورپین موعظ کہتے ہیں کہ وائرلو کی لڑائی نے یورپ کی تاریخ کا نقشہ بدل دیا۔ لیکن اُن کی تنگ بنگا میں ذرا اور آگے بڑھتیں تو دیکھتیں کہ سنہ کے رمضان میں بدر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی اُسے دُنیا کی ہسٹری کو بدل دیا۔ باطل و ظلمت کی تمام قوتیں اپنے ساز و سامان سے آراستہ اس ارادے سے میدان میں نکل آئیں کہ رمعا ذللت اللہ، اللہ کے نور کو دُنیا سے مٹا دیا جائے۔ مسلمانوں کی کل کائنات، قریب تین نفوس، جو ابھی ابھی اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسروں کے ہاں پناہ گزین ہوئے تھے۔ بے سرو سامان۔ بظاہر بے کس و بے بس۔ اُنکے لیے اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ نہیں الحق و باطل کے غلبہ کا سوال تھا۔ ان روزہ داروں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں تک کو لے کر، کھجوروں کی ٹہنیوں اور اونٹوں کی پسلیوں سے مسلح۔ میدانِ جہاد میں آگئے۔ سلیم اذرا اسمو مع کی نزاکت کا اندازہ لگاؤ اور اسکا احساس اس سے کرو کہ خود نبی اکرمؐ نے اس فن و دق صحرا میں نہایت خشوع و خضوع سے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ! تیرے بندوں کی میٹھی بھر جماعت مجھ تیرے نام کی بلندی اور تیرے پیام کی حفاظت کو لیے سر بخت اس میدان میں جمع ہو گئی جو اگر آج یہ سب شہید ہو گئے تو دُنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مانگئے، مانگئے ابھی اپنی دُعائی ختم نہیں کی تھی کہ دینے والے نے اسے اپنی رحمتوں سے یوں نوازا کہ:-

۱۱ ممد کہ بالف من الملائکۃ مرد فین ۵

میں تمہاری مدد کے لئے ہزار فرشتے لگائے جو بنگا فرشتے تمہاری مدد کے لئے آئیں گے اور وہ آکر کیا کریں گے؟

فَشَبَّتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرَّعْبِ

مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط رکھو میں کفار کے دلوں میں تمہاری دہشت طاری کر دوں گا
فی الحقیقت وہ ملائکہ جنہوں نے خلیفہؑ فی الارض کو جنگ کر سلام کیا تھا۔ انہیں یونہی مدد کرنی چاہیے تھی لیکن سلیم اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہہ دیا کہ تم مزے سے بیٹھے رہو۔ سب کچھ ہمارے فرشتے ہی کر دیں گے۔ بلکہ اس وقت ایک مکمل ضابطہ سامنے رکھ دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ذرا غور سے سُنو کہ وہ ضابطہ کیا ہے، وہ ہدایات کس قسم کی ہیں۔ فرمایا:-

اے ایمان والو! جب تم میدانِ جنگ میں کفار کے سامنے جاؤ تو انکو پیٹھِ مست دکھاؤ۔ یاد رکھو۔ جو آج کے دن پیٹھ دکھائیگا۔ الا! اس بات کے وہ پتہ بدلتا ہو یا اپنی فوج میں آنے کے لئے ایسا کرتا ہو۔ پس اللہ کا غضب ہو گا۔ اور اُسکا ٹھکانہ جہنم ہو گا اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

سلیم! سنئے ہو کہ مخاطب کون سے مسلمان ہیں اور غور کرتے ہو کہ اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دینا دشمن کے مقابلہ میں پیٹھ دکھا دینا۔ کس قدر جرمِ عظیم ہے۔

پھر فرمایا:-

”اے ایمان والو! اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اس سے مت پھرو۔ ورنہ خلیفہ تم سُن رہے ہو۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سُن لیا۔ حالانکہ وہ (صحیح معنوں میں) سننے نہ تھے۔ اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ جو وقت وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو زندگی بخشنے والی ہے +

سمجھتے ہو کہ خدا کی راہ میں مَر جاتے؟ کا نام زندگی کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس عظیم الشان حقیقت پر غور کرو۔

موت اور حیات کے سربلے لازم پر شکست ہو جائیگی۔ اور پھر اس اطاعت پر بھی غور کیا جس میں سنا مشرط ہے یہ بالمشافہ اطاعت زندہ مرکز کی اطاعت نہیں تو اور کیلے۔
پھر فرمایا:-

اے مسلمانو! جب تم کسی جماعت کے مقابلہ میں جاؤ تو ثابت قدم رہو۔ اور اللہ کو شرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آپس میں مت جھگڑو۔ ورنہ تمہارے حوصلے پست ہو جائیگی۔ تمہاری ہوا گھڑ جائیگی۔
ثابت قدم رہو۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔“

سیلم! سنتے ہو کہ یہ ہدایات کیا ہیں! یہ زندگی کا پیغام ہیں۔ یہ اسلام کی روح ہیں۔ یہ ایک عبدِ مومن کے اظہارِ عبودیت کا حقیقی مفہوم ہیں۔ یہ صرف سنہ کے بکرموقع کے وقتی احکام نہیں۔ بلکہ قیامت تک۔ جب تک حق و باطل میں آؤ نبرش کا امکان ہے۔ جب تک خیر و شر کا مقابلہ ہے۔ جب تک شرارِ بلیبی چراغِ مصطفویٰ ستیزہ کار ہے۔ اسوقت تک کے لیے۔ تمام مسلمان عالم کے واسطے ایک دستورِ اساسی جو ایک لائحہ عمل ہے۔ یہی ہدایات ہیں جنکے لیے رمضان کے روزے اور ان روزوں کا جمعۃ الوداع ہے سیلم! اب تم خود فیصلہ کرو کہ صحیح نتائج پیدا کرنے والے ان تین سو مسلمانوں کے روزے اور نمازیں بقیں۔ یا اس ساٹھ شر ہزار کا رسمی اجتماع کہ جس میں مقصدِ روح کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو۔ سو بھائی! نادان کیوں بنتے ہو! کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ سحری اور افطاری کے گولے قلعہ کی دیواریں نہیں ڈبا سکتے ہر چند انکا دھماکا اور دھواں اصلی گولوں ہی کا سا ہوتا ہے۔

—♦—

عید کے تعلق میں نے تمہیں پچھلے سال بتایا تھا کہ یہ نزولِ قرآنِ کریم کی یاد میں اسلامی جشن ہے تم دنیا بھر کی قوموں کے مختلف جشن و مسرت کے تیوہاروں کو دیکھو۔ ان میں یا تو کسی انسان کی یادگار کا جذبہ پنہاں ہوگا۔ یا مظاہرِ فطرت کی نیرنگیوں کی تقریب۔ یا نئے موسم کا استقبال۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ انسانوں کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں۔ دنیاوی واقعات بھلائے جاسکتے ہیں، تاریخ کے

صفحات گم ہو سکتے ہیں۔ بڑی بڑی چٹانوں پر گاڑی ہوئی لائٹیں اور ان لائٹوں پر کندہ کی ہوئی داستانیں۔ زلمنے کے ہاتھوں تباہ ہو سکتی ہیں لیکن خدا کے آخری رسول کا وہ ازلی وابدی پیغام جو قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کبھی مٹ نہیں سکتا کہ اُس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اُس نے لے لی ہے جو زندہ ہے کبھی مرنے نہیں سکتا جو قائم ہے کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ وہ باقی ہے وہ زندہ ہے اسکا کلام بھی زندہ ہے یہ جن عید اسی خدا سے ہی دُشِیوْم کے زندہ قرآن کے نزول کی یادگار میں ہے۔ اُو جب تک دُنیا رہے گی۔ یہ یادگاریں باقی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ لا اِلٰہ اِلَّا اللہ۔ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ واللہ الحمد۔

پھر جس طرح یہ کتاب دُنیا کی کتابوں سے عجیب تر ہے۔ اس کی یاد بھی دُنیا کی تمام یادگاروں سے نرالی ہے۔ دُنیا کے جشن کھیل منائے، رنگ رَگ۔ عیش و نشاط سے منائے جاتے ہیں لیکن شعائرِ الٰہی کی یادگاروں کے حق منائے کے لیے ایک بالکل الگ پروگرام تجویز کیا گیا ہے اس کے لیے جہینہ بھرے لوگ تیار رکھے جا رہے تھے۔ انہیں سکھایا جا رہا تھا کہ دُنیا کی تمام صوری طاقتوں سے منہ موڑ کر اس ایک خدا کے غلام بن جاؤ۔ مانگو تو اسی سے مانگو جھکو تو اسی کے سامنے جھکو بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے فرائض سرانجام دو۔ یہ ایک ٹریننگ تھی جو سپاہی کو میدان میں لاسے سے پیشتر دی جاتی ہے۔ پورے ایک مہینے کی ریاضت و محنت سے قلوب میں تقویٰ پیدا کر تو انہیں ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا کہ نیک دل اور پاکیزہ دماغ لے کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہمیں اس امتیازی زندگی کے حصول و استبقا کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، جو مومنین کی خصوصیت ہے اور جبکہ وعدہ قرآن کریم میں موجود ہے۔

سلیم! اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں۔ دنیا تیاگ دینا۔ زریب و زینت سے نفرت کرنا ہمیشہ خوشی سے بیز۔ موکر جو ساقط پر انجانا۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اس فیشن میں عمدہ کپڑے پہننے سے، اچھے اچھے کھانے پکانے سے۔ دوستوں کو تحائف دینے سے۔ بچوں کے لیے خوشی اور مسرت کے سامان بہم پہنچانے سے۔ اسے نہیں روکا لیکن اسلام جس طرح دُنیا کی ہر مصیبت کے وقت خدا کی یاد کو سامنے لے آتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر سائنس اور مسرت کی تقریب پر خدا کے محتاج و مفلس بندوں کو

بھی نہیں بھلاتا۔ اسلئے اُسے کہا ہے کہ جب تم اپنے اور اپنے بچوں کے لئے سامانِ آسائش و مسرت بہم پہنچانے لگو۔ نو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ غریب اور نادار لوگوں کی مسرت کا کیا انتظام ہے۔ پہلے اُنکی خوشی کا سامان کرو پھر جشنِ یادگار میں آؤ۔ کہ جب تک قوم کے تمام افرادِ جشن میں شریک نہ ہونگے جشنِ مکمل نہ ہوگا۔ تنہا ری خوشی اسی میں ہے کہ ساری قوم خوش ہو، تنہا ری بڑائی اسی میں ہے کہ ساری قوم بُری ہو۔ سلیم! اتھیں کیا معلوم کہ قوم کی حالت کیا ہے؟ اسکا اندازہ اس سے مت لگاؤ کہ تمہارے سامنے سننے کے کپڑے پہننے والے مسلمانوں کا اجتماع ہے، انوم کی حالت کا اندازہ لگانا ہو تو جاؤ ان گھروں کے اندر جاؤ۔ سے یہ سننے کپڑوں والے مسلمان باہر آئے ہیں۔ اور دیکھو کہ کتنے گھر ہیں کہ جن میں منگے اور بھلیاں اونہی پڑی ہیں۔ کہ کئی دلوں سے ان میں آتا نہیں پڑا۔ دیکھو کہ کتنے چولہے ہیں جن میں ٹکڑی نے محالاً تین رکھا ہے کہ کئی وقت سے ان میں آگ نہیں جلی۔ دیکھو کہ کتنی شریف عورتیں ضرورت کے سینے گھروں سے باہر نہیں آسکتیں کہ اُنکے سر پر چادر نہیں ہے۔ دیکھو کہ کتنے بچے اور بوڑھے رات بھر اُلاؤ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں کہ اس سردی میں اُنکے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں۔ دیکھو کہ کتنے جوان مریض موت کے منہ میں کھنچے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی دوائی کے لئے گھر میں پیسہ نہیں۔ سردی، بھوک، محتاجی اور بربادی کے ان ہولناک مناظر کو دیکھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ قوم کی کیا حالت ہے؟ اور اگر تمہارے سینے میں دل اور دلی میں احساس کی کوئی ریزق باقی ہے، تو پھر سوچو کہ آج یہ تنہا رجسٹری مسرت کا جشن ہے یا بربادی کا ماتمِ سلیم! میں جانتا ہوں کہ خوشی کے موقع پر مصیبتوں اور تکلیفوں کی یاد بدشگونی خیال کی جاتی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں میں خوشی کو خوشی سمجھنا۔ خود اپنے آپ کو فریب دینا ہے۔ قوم کی حالت یہ ہے لیکن سلیم! جانتے ہو کہ قوم کے راہِ نابِ شریعت، مقدسہ کے علمبرداران۔ کون سے اہم مسائل کے حل دریافت کرنے میں مصروفِ جہاد ہیں؟ اگر تم یہ جانتا چاہو تو دہلی سے شائع ہونے والے اخبارِ محمدی اور امرتسر سے شائع ہونے والا اخبارِ "المحدث" کے اکتوبر۔ نومبر کے پرچے اٹھا کر دیکھو، ان میں اس مسئلہ جلیلہ پر گرم بحث چل رہی ہے کہ اٹھکے اور لڑکی کے خنکی عورت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اِنَّا لِلّٰہِ وَلَا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ اور یہ دونوں اخبار

اس جماعت کے ترجمان میں جسکے اسلاف میں ہمیں سید احمد بریلویؒ اور شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمۃ کے ذخیرہ اسمائے گرامی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ اور انکی فوجیں شہر کی چار دیواری تک آپہنچی ہیں تو شہر کے اندر پادریوں کی سب سے بڑی مجلس چالیس دن سے اس مسئلہ پر بحث کر رہی تھی کہ حضرت عیسیٰؑ پر جو مادہ نازل ہوا تھا اس میں ردیٰ ٹھیری تھی یا خیر۔ مسلمان ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور تحقیر کی ہنسی ہنس دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچے کہ خود اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟

سليم اب ہتھاری آخری بات کا جواب رہ گیا کہ جب ہمارے ان اجتماعات میں آج وہ رُوح اُو مقصد نہیں رہا تو میں پھر ان کی پابندی اور ان کو قائم رکھنے کی کیوں اس قدر شدت سے تاکید کرتا رہتا ہوں عزیزم! یہ اسلئے کہ جیسا کہ میں کئی بار لکھ چکا ہوں، ہماری فلاح و سعادت انہی مناسک شعا ر کی راہ سے آئے گی۔ اور اس سعادت کے بعد ہماری شوکت و عظمت کے قیام کے ضامن بھی یہی مناسک اجتماعات ہونگے، سو آج اگر ہماری ستر آں کریم سے دُوری کے باعث ان میں دُور و دُور باقی نہیں رہی جو زندہ نتائج کا موجب تھی تو ان کی صورت ضرور باقی رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر سے یہ عذاب اٹھالے گا جس میں ہم ایک مدت سے مبتلا ہیں۔ تو اسی قالب میں روح آجائگی۔ اور پھر یہ چلتا پھرتا جیسا کہ انسان بن جائے گا اگر صبح پہلے مٹ چکی تھی۔ اور صورت کو ہم اب مٹا دیں تو پھر ہماری نشاۃ ثانیہ کی کوئی اُمید باقی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد میں نے ہتھیں خاموش بیٹھنے کی تاکید کی تھی۔ اگرچہ خلیفہ کا ایک لفظ بھی ہتھارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور اگر پہنچتا بھی تو اس سے ہتھیں کچھ فائدہ نہ تھا کہ وہ عزنی میں تھا اور ہم عزنی جانتے نہ تھے۔ اور اگر جانتے بھی ہوتے تو بھی اس میں ہتھیں مائل حاضرہ کے متعلق کوئی چیز نہ مل سکتی، کہ ان کے نزدیک تو خطبہ ایک رسم شرعی ہے جس کی ادائیگی سے ثواب ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ لوگوں نے اس قدر بھاگم دوڑ کیوں شروع کر رکھی تھی سو اس کا جواب مجھ سے نہیں ان مولوی صاحبان سے پوچھو جو اپنی ذاتی آواز کو دُور تک پہنچانے کے لیے ٹیلیفون کا استعمال بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن بہ حیثیت خلیفہ و امام اپنی آواز کو دُور تک پہنچانے کے لیے آلہ کبر الصوت کا استعمال حرام قرار دیتے

ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے ہمارے ان ”مفتیانِ کرام“ کے پاس ذرائع کیا ہیں۔
 کبر الصوت (loud speaker) کی حلت و حرمت کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے یہ ضروری
 تھا کہ معلوم کیا جاتا کہ اس آلہ کی ماہیت کیا ہے اور جو آواز سامعین تک پہنچتی ہے، وہ واقعی معکم کی واد
 ہوتی ہے یا کوئی اور۔ اب شیئہ کہ تحقیق کن ذرائع سے ہوئی ہے۔ ہمارے دینی مرکز یعنی دارالعلوم
 دیوبند کے مفتی۔ جناب مولانا محمد شفیع صاحب نے ان فتاویٰ کا ایک مجموعہ شائع فرمایا ہے جن
 میں ”عبادات مقصودہ“ کے لیے اس آلہ کی حرمت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس رسالہ (البدائع المفیدہ)
 فی حکم الصنائع الحمیدہ کے صفحہ ۲۰ پر درج ہے کہ الگزنڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر
 جناب برج نندن لال صاحب سے دریافت کیا گیا اور وہ فرماتے ہیں کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو
 کم از کم یہ مانتے ہیں تاہل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے اور اسکا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہو
 یہ ہے منجملہ ذرائع تحقیق ہمارے ان مفتیانِ کرام کے جن کی بنا پر حلت و حرمت کے فیصلے صادر ہوئے
 ہیں۔ اور یہ حضرات ان اسلاف کے جانشین ہونے کے مدعی ہیں۔ جنکے متعلق مسترآن کریم نے فرمایا
 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا۔ (زمین و آسمان جو کچھ ہے۔ سب تمہارے تابع
 فرمان ہے) اب سلیم اتم خود سمجھ جاؤ گے کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن کریم ہمیں کہاں لے جانا چاہتا تھا۔
 والسلام !
 پرویز

لف نام سے نگہرایہ رسالہ اردو میں ہے

ہندوؤں مسلمانوں کی مشترکہ دیکھیاں

(جناب محمد اکرم خاں صاحب مدیر روزنامہ شمسِ ملتان)

اگر کسی ملک میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہوں تو خوشگوار تعلقات قائم رکھنے اور صلح و امن کی زندگی بسر کرنے کے لیے باہمی میل جول اور بہت سے معاملات میں تعاون اور اشتراک عمل نہایت ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو انتظامی، سیاسی، کاروباری اور معاشرتی امور میں مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی اکثر ضروریات تو ایسی ہوتی ہیں جنہیں اشتراک عمل ناگزیر ہوتا ہے، جیسے ملازمت میں تجارتی کاروبار میں کیٹیوں اور کونسلوں میں لیکن اس لازمی اشتراک کے علاوہ آپس کے میل جول سے خود بخود بہت سی ایسی مشترکہ دیکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں دونوں اپنی خوشی سے برابر حصہ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجبوری کے اشتراک کے بہ نسبت یہ رضا مندانہ تعاون زیادہ قابل قدر ہے۔

ان مشترکہ دیکھیوں میں غالباً سب سے دیرینہ وہ ”روحانی“ مشاغل ہیں جو ہندوؤں میں یوگ اور مسلمانوں میں تصوف کے نام سے رواج پائے گئے ہیں، جہاں تک اسلامی تصوف شریعت کی حدود کے اندر رہ کر صلح کل مسلک کی تلقین کرتا ہے۔ اُس سے قطع نظر بعض باتوں میں مسلمان صوفی ان حدود سے نکل کر ہندو یوگیوں کے ساتھ دستِ تعاون بڑھاتے ہیں۔ اور مذاہب کی حد بندیوں سے بالاتر جو کرم عظیم خود وحدتِ انسانی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ اس فلسفہ کے عملی نتیجے ہماری معاشرت میں مختلف صورتوں سے نمایاں ہیں۔ ہندو یوگیوں کے مسلمان چیلے اور مسلمان پیروں کے ہندو مرید و مرسلوں اور توالی کی مجالس میں ہندوؤں کی شرکت اور مسلمان فقرا کا ہندوانہ لباس وغیرہ اس کی عام مثالیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اکابر جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی متحدہ قومیت کو نصب العین بنا چکے ہیں۔

تصوف کے اندر کامیابی کی ایک جھلک محسوس کرتے ہیں۔

ان روحانی مشاغل کے بعد دوسرے درجے پر وہ میلے آتے ہیں۔ جن میں دونوں قوموں کے افراد بلا امتیاز شریک ہوتے رہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ان مشترکہ دھچپیوں کی فہرست میں سیاسی پارٹیوں اور ادبی مجلسوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مشاعروں جیسی ادبی مجالس پہلے زمانہ میں بھی مختلف قوموں کو یکجا کر دیا کرتی تھیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے میل جول محض معاشرتی اور خالص ادبی ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اس کی تہ میں سیاسی مقاصد کا فرما ہوتے ہیں۔ بالخصوص جب سے ہندوستان کی سیاسی فضا میں متحدہ قومیت کا تصور پھیلا یا گیا ہے، ان مشترکہ دھچپیوں کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ ہمارے بہت سے سیاسی رہنماؤں کا یہ ایک عام مشغلہ ہو گیا ہے۔ کہ اس امر پر غور کیے بغیر کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی ”وحدتِ قومی“ فی الحقیقت کیا مفہوم رکھتی ہے۔ اور یہ کس حد تک قابلِ عمل ہے، جا دیا ہر موقع پر اس کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ جس معاملہ میں بھی ہندو اور مسلمان کسی قسم کا اشتراکِ عمل کریں۔ یہ سیاسی رہنما اسے اتحاد قرار دیکر اظہارِ مسرت کیے بغیر نہیں رہنے ۛ

میدانِ سیاسیات میں ایسے اتحاد کی تبلیغ ذرا اہمیت طلب ہوتی ہے اور بعض اوقات اس دعوت کے عملی نتائج مشکلات اور خطرات کا موجب بھی ہو جاتے ہیں۔ اسیلئے ایسے مقامات حضرات جو اس خازنہ میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اس دعوت و تبلیغ کے لیے دوسرے میدان تلاش کرتے ہیں چنانچہ اس مقصد کے لیے سب سے بھیر زبان اور ادب کا میدان ملتا ہے۔ بہت سے اکابر کا معمول ہے کہ جہاں کہیں کسی مشاعرے یا ادبی مجلس کی صدارت میسر آئی۔ اسی بات کو سب سے زیادہ نمایاں کیا کہ یہ مشاعرے اور مجلسیں نہایت مبارک اجتماعات ہیں۔ کیونکہ ان کے ذریعے مختلف مذاہب کے افراد کو مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور ان کے اس مل بیٹھنے سے قومی اتحاد میں ترقی ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں وہ تحریک بھی دیکھی سے خالی نہیں جو پنجاب کی اتحاد پارٹی کے ایکٹ کن نے کچھ عرصے سے شروع کر رکھی ہے۔ یعنی مذہبی تہواروں سے الگ ایک قومی تہوار منایا جائے جس میں سب قوموں کے لوگ شرکت کر سکیں۔ بڑے غور و خوض کے بعد اس مقصد کے لیے ”ہنسنت“ کو منتخب

کیا گیا ہے۔ چنانچہ لاہور میں ہر سال اس موقع پر اعلیٰ سوسائٹی کی ایک مشترکہ ضیافت ہوتی ہے بندو
مسلم بلکہ عیسائی اکابر سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور قومی اتحاد کے اس مظاہرے پر ایک
دوسرے کو مبارکباد دے کر کچھ دیر کے لیے دل خوش کر لیتے ہیں۔ یوں تو بسنت پہلے بھی کچھ ہندو مسلمان
ملکر منایا کرتے تھے۔ لیکن وہ زیادہ تر جاہل عوام ہوتے تھے۔ اب تعلیمیافتہ خواص اس تقریب کو نئے
زمانہ کے معیار پر منکر متحدہ قومیت کی بنیادیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔

اگر معاملہ ادبی مجالس تک رہتا تو خیر ایک بات بھی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب سلسلہ اُنے
بھی آگے بڑھنے لگا ہے۔ گزشتہ اکتوبر کے مہینے پنجاب لٹریچر لیگ نے لاہور میں دسہرے کا ہتوار منانے
کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا جس میں مہمان خاص ایک مشہور ہندو رقص نگار، جنہوں نے صوبہ جات متحدہ
کے ایک پہاڑی مقام پر ہندوستانی کلچر کا ایک مرکز کھول رکھا ہے۔ جہاں ہندوستان کے فن
رقص کو اس کی قدیمی شان کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنے کے مقصد کے ساتھ رقص و سرود کی
تعلیم دی جاتی ہے، اس ”معرز“ مہمان کے استقبال کے لیے ہندو مسلمان اور عیسائی اکابر جمع ہوئے
اور ہندو قوموں کے نمائندوں نے دل کھول کر اس کی قدر و منزلت فرمائی۔ ایک عیسائی رہنما نے تو
اس امر پر اظہارِ مسرت کیا کہ رقص موصوف نے فن رقص میں دنیا کے نقشے پر ہندوستان کو نمایا
کیا ہے۔ ایک ہندو بزرگ نے فرمایا کہ ”فنون لطیفہ دنیا میں مستقل امن قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں
ہمیں امن کے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ سپاہی ماہرینِ فنونِ لطیفہ ہیں۔“ اسی مجلس میں
ملتِ اسلامیہ کے ایک معزز فرد نے بھی اپنے مخزنِ علم و ادب تحسین و آفریں کے چند موتی پنچا در
کیئے۔ اور حسبِ معمول ارشاد فرمایا کہ اگر تمام قومیں اہم تقریبات پر باہم مل سکیں تو اُنکے درمیان اچھے
تعلقات کا قیام بہت آسان ہو جائے گا۔

جہاں تک دوسری قوموں کے اکابر کا تعلق ہے، ہمیں اُنکے نظریات اور طرزِ عمل پر کوئی
اعتراض نہیں۔ وہ ادبی مجالس کے پردے میں اپنے مذہبی ہتواروں کی شان بڑھانا چاہیں تو حشمت
روشن دلِ ماشاء۔ اگر وہ اپنے قدیم فن رقص کو زندہ کرنے میں اپنی قومی ترقی محسوس کرتے ہیں۔

تو ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں لیکن ہم خود اپنی ملت کے اکابر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ قومی اتحاد و اتفاق کا نصب العین کوئی حد و بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ عرسوں-میلوں-مٹھائوں اور کانفرنسوں سے نکل کر قومی تہواروں تک پہنچے۔ اور اب مذہبی تہواروں کے ساتھ ساتھ رقص و سرود کی مجالس تک بھی بڑھنے لگے۔ کہا بہ قومی اتحاد ایسا مقصد ہے جسے بغیر کسی شرط کے ہر قیمت پر حاصل کرنا ضروری ہے۔ یا یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی اور مقصد سے تو تصادم نہیں ہوتا؟

اگر یہ اتحاد بغیر کسی شرط کے مقصود ہے تو پھر محض فنون لطیفہ تک معاملہ کو کیوں محدود کر دیا جائے بہت سی اور صورتیں بھی ہیں جنکے ذریعے مختلف قوموں کے درمیان اشتراک عمل کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے مثلاً مشرب نوشی ایک ایسی چیز ہے جو تمام اختلافات متاثر مختلف مذاہب افوام کے افراد کو ہم مشرب ہم خیال بنا سکتی ہے۔ لہذا شیخ و برہمن کے جھگڑوں اور مسجد و بت خانہ کے بکھڑوں کو غرق مے ناب ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ میخانے کے علاوہ ناچ گھروں تقیڑوں سیناؤں، تمار خانوں بھگلوں کی ٹوبوں، اور ڈاکوؤں کے جھوں بلکہ ان سب بڑھ کر عصمت فردوسی کے بازاروں میں اتحاد قومی کے بہترین نمونے مل سکتے ہیں۔ جہاں چند مشترکہ اغراض و مقاصد کے پیش نظر کسی مذہب-ملت اور قومیت کی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ اگر محض ہندوؤں مسلمانوں کی مشترکہ دلچسپیاں ہی وحدت قومی کے مقصد بلند کے حصول کا ذریعہ ہیں تو پھر ایسے تمام مشاغل کو یکساں طور پر کیوں نہ سراہا جائے جن میں سب قوموں کے لوگ ملکر حصہ لیتے ہیں؟

لیکن اگر یہ قومی اتحاد مقصود بالذات نہیں ہے اور اس کے حصول پر کچھ پابندیاں عائد کرنا ضروری سمجھتا تو اس امر پر ضرور غور کرنا پڑے گا کہ خط فاصل کس جگہ کھینچا جائے۔ آپ کہیں گے کہ صرف بھلائی کی باتوں میں اشتراک عمل کیا جائے، بُرائی کی باتوں میں نہیں بالکل درست۔ قرآن پاک بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کج بُرائی اور گناہ میں نہ کرو لیکن یاد رہے کہ جب تک آپ اسلام کی پابندی کا دعوے کرتے ہیں۔ آپ کو اچائی یا بُرائی کا معیار بھی اسلامی تعلیم ہی کو رکھنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو سکے گا کہ جو بات آپکے دل کو پسند ہو وہ اچھی اور جو آپ کو ناپسند ہو وہ بُری ٹھہرے۔

ملت کے معززا کا برے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ہندوؤں مسلمانوں کی مشترکہ کچپیوں میں ضرور حصہ لیں۔ اور اس طرح دونوں قوموں کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کریں لیکن اس امر کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ اسلام اُن کو اشتراکِ عمل میں کس حد تک قدم بڑھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس حد کے اندر رہ کر تو اُن کی ہر کوشش مبارک و مسعود ہوگی لیکن جو وہی پاؤں اس حد سے باہر پڑے گا۔ دُنیوی اور اُخروی خُسران کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

فیصلہ کیا گیا ہے!

کہ طلوعِ اسلام میں مہذب اور شایستہ اشتہارات بھی شائع کئے جا با کریں۔ اشاعت کے اعتبار سے یہ رسالہ بفضلِ ایزدی۔ اس پایہ کے رسالوں میں ایک امتیازی درجہ رکھتا ہے۔ اور ملک کے گوشہ گوشہ میں نہایت بلند طبقہ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے اسلئے اگر آپ اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو:-

طلوعِ اسلام

میں ایسا انداز کا اشتہار دیجئے!

نرخامہ قواعد اشتہار

مقدار	ایک ماہ	۳ ماہ	۶ ماہ	ایک سال
ایک صفحہ	۵۰ روپے	۷۵ روپے	۱۰۰ روپے	۱۲۰ روپے
نصف صفحہ	۲۵ روپے	۳۷ روپے	۵۰ روپے	۶۰ روپے
ربع صفحہ	۱۲ روپے	۱۸ روپے	۲۵ روپے	۳۰ روپے

(۱) اشتہارات کی اشاعت سے پہلے تجربہ منگی وصول کی جائیگی۔

(۲) صرف وہی چرچے قبول کیئے جائیں گے جو اس رسالہ کے طرکے مطابق ہوں

(۳) نرخامہ میں کوئی ترمیم نہ کی جائیگی۔

(۴) ٹائٹل کے صفحات پر کوئی بیرونی اشتہار شائع نہ کیا جائے گا۔

ناظم ادارہ طلوعِ اسلام بی مارانی پٹی

تبصرہ

افسانہ پدمنی۔ چوڑکی رانی پدمنی سے سلطان علاء الدین خلجی کے عشق کی داستان ملک محمد جاسنی نے اپنی ثنوی پدماوت میں لکھ کر اس مسلمان بادشاہ کے اوپر اعتراض کا ایک سبب پیدا کر دیا۔ اور دشمنوں کے ہاتھوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار دیدیا۔ مولوی احتشام الدین صاحب ایم اے علیگ دہلوی نے تاریخی روشنی میں نہایت بآین شہادتوں اور واضح دلیلوں سے اپنی اس کتاب میں یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ اس داستان کی حیثیت واقعہ کی نہیں ہے بلکہ یہ صرف افسانہ ہے۔ یہ دلیلیں اس قدر قوی ہیں کہ ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ انھوں نے وجوہات کا بھی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، جنکے باعث یہ افسانہ تراشا جاسکا۔ میرا خیال ہے کہ جو شخص اسکو پڑھے گا وہ بالکل مطمئن ہو جائیگا۔ زبان اور طرز بیان نہایت دلکش ہے اور طباعت و کتابت نہایت عمدہ۔ قیمت فی نسخہ مٹلے کا پتہ بکتاب خانہ طہادوب۔ دہلی

کر بلا کے بعد۔ سید عزیز حسن بقائی اڈیٹر رسالہ پیشوا دہلی نے اس کتاب میں کر بلا کے واقعہ کے بعد سے خلفائے بنی امیہ اور پھر بنی عباس کی تاریخ لکھے خاتمہ تک لکھی ہے۔ آخر میں ان حکومتوں کے بھی حالات دیئے ہیں جو بنی فاطمہ نے خود اپنی کوششوں سے قائم کیں۔ اور جنکے قیام میں شیعہ علی کی جماعتوں نے بہت کم حصہ لیا۔ نیز مصر کی خلافت فاطمی کی بھی مختصر تاریخ دی ہے۔ کتاب بحیثیت مجموعی تاریخی معلومات کے لحاظ سے عمدہ ہے۔ اور چھپائی لکھائی صاف ہے۔ قیمت فی نسخہ ایک روپیہ آٹھ آنہ

مٹلے کا پتہ۔: پیغمبر صاحب رسالہ پیشوا۔ جامع مسجد۔ اردو بازار ادوہلی

متحدہ قومیت اور اسلام

(اداکر العلامر جناب مولانا عبد الرحمن صاحب پروفیسر دہلی یونیورسٹی)

جب ہم اس نامہ نبوی کو دیکھتے ہیں وہ صاف دوحصوں میں منقسم معلوم ہوتا ہے پہلے حصہ میں جو چودہ دفعات تک چلا گیا ہے رسول اللہ کی بیشتر تعلیمات اور ہدایتیں ایسی ہیں جن کا تعلق عملاً مسلمانوں سے ہے۔ اس حصہ میں یوں تو ساری ہی باتیں اہم ہیں لیکن میرے خیال میں حال کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیسری، چوتھی اور ساتویں دفعہ بہت ہی اہم ہیں تیسری دفعہ جو اُمت واحدہ کے استحکام کے لیے ہے مطلب اس کا یہ ہے (اصل دفعہ یا اس کے ترجمہ کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے) کہ مسلمانو ٓمارے اتحاد میں فساد ڈالنے والا خواہ وہ تم سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو تم سب کا دشمن ہے۔ تم سب مجموعی حیثیت سے اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہو، اے اپنا سب کا دشمن جانو، مومن کے مقابل میں غیر مومن کی کسی حال میں مدد نہ کرو چوتھی دفعہ یہ ہے کہ تم سب برابر ہو اللہ کا ذمہ ایک ہے جس نے دے دیا دے دیا۔ تم میں سے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی سارے مسلمانوں کی طرف سے جسے چاہے (بشرطیکہ اُمت واحدہ کے فائدہ کے لیے ہو) پناہ اور ذمہ دے سکتا ہے جو سب کو ماننا چاہیے۔ ساتویں دفعہ کا حاصل یہ کہ مسلمانوں کی صلح ایک اور صرف ایک ہے، یہی اللہ کی صلح ہے۔ ضرور اریہ نہ ہو تمہارا ایک آدمی یا ایک گروہ ایک طرف صلح کرے، اور دوسرا یا دوسرا گروہ لڑائی جب صلح کرو، سب مل کر ایک صلح کرو، کوئی صلح کرے تو اس طرح کہ صلح میں سارے مسلمانوں کا مفاد برابر ہے۔

نامہ کا دوسرا حصہ زیادہ تر غیروں سے متعلق ہے، اس کو پڑھنے سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بالادست دفاعی اغراض کے لیے غیر مذہب والوں کو اپنی جماعت میں شریک کر رہا ہے، لیکن

نہایت خود داری کی شان کے ساتھ، انہیں شریک کرتا اور شریک کرنا چاہتا ہے لیکن صرف اتنا کہتا ہے ومن تبعنا من الیہم جو یہود ہمارے ساتھ ہونا چاہیں۔ پھر اس شرکت وفاق کی شرطیں خود پیش کرتا ہے۔ ان شرطوں میں انسانیت، انصاف، مروت سب کچھ برتنا ہے، لیکن اپنی اور اپنی جماعت کی فوقیت کو بہر حال نمایاں رکھتا اور صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہونا چاہیں وہ ہماری اجازت کے بغیر مدینہ سے باہر نہ جاسکیں گے اُس وہ باجائز باہر جائیں، یا مدینہ کے اندر اندر رہیں تو وہ ہماری طرف سے مامون رہیں گے۔ اور یہ وفاق چونکہ دفاعی وفاق ہے کہ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے۔ جنگ کے زمانہ میں اُن کو اپنا خرچ آپ اٹھانا ہوگا، جیسے مسلمان اپنا خرچ آپ اٹھائیں گے۔ اور اگر اُردو اُن اُس اُمت واحدہ میں کوئی جھگڑا ایسا اُٹھ کھڑا ہو جس سے عام فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ (دفات ۲۲-۲۳-۴۰)

یہ اور اسی قسم کی ہدایتیں اور شروط مصلحت کے قالب میں ڈھلی ہوئی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) غیر مذہب والوں کے سامنے جبکہ ان کو اپنے ساتھ لانا بھی چاہتے ہیں ایسے وقت میں پیش کرتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی اعلیٰ قوت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ساز و سامان کی الگ کمی ہے اور سامان قریش جیسے دشمن سے ہے جو شوکت و قوت بھی رکھتا ہے اور ساز و سامان بھی۔

رسول اللہ نے اُمت واحدہ مرتب کی تو ایسی ایسی اہم قیود اور شروط کے ساتھ لیکن متحدہ قومیت و اسلام کے اتنی صفحات میں ان میں سے جگہ ملی تو صرف ذیل کی شروط کو۔

(۱) لڑائی میں یہود اپنا خرچ کریں اور مسلمان اپنا (۲) بنی عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک اُمت ہیں (۳) یہود کے لیے اُن کا دین اور مسلمانوں کے لیے اُن کا (۴) مسلمان باہم ایک دوسرے کے معادن و مددگار ہوں گے (۵) جو یہودی ہمارا اتباع کر گیا ہماری طرف سے اس کے لیے بھلائی ہوگی ظلم ہرگز نہ ہونے پائیگا یہ

نامہ نامی کی باقی دفات کیوں نظر انداز کی گئیں اس کو نظر انداز کرنے والے جانیں یا خدا ہم بہر حال اس کو پسند نہیں کرتے کہ اپنے مطلب کی دفات لے لی جائیں اور باقی خصوصاً ایسی دفات کو جو اپنے مدعا کے خلاف جاتی ہوں قطعاً نظر انداز کر دیا جائے۔

اب آئیے اُمت واحدہ کی طرف کہ اسی ایک روحانی مرکب نے تفریق و تقسیم کا ایک ہنگامہ پیا کر رکھا ہے۔ حقیقت ہے کہ واحدہ اور متحدہ میں فرق ہے۔ پہلا لفظ فردانیت کو چاہتا ہے اور دوسرا ترکیب کو لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہاں واحدہ سے متحدہ ہی مراد ہے اور معنی اس کے متفقہ میں رہا لفظ امت وہ بھی قوم کے معنی میں آیا اور آتا ہے لیکن خود لفظ قوم دو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اول مطلق جماعت، دوسرے جماعت بصفات مخصوصہ۔ مثلاً اتحاد نسل، مذہب، اتحاد وطن، اتحاد زبان، اخلاق و اطوار، تمدن و تہذیب کی یک رنگی، رسوم کی مماثلت، موت و زندگی، شادی غمی، ملنے جلنے، رہنے سہنے میں افراد قوم کی باہمی ہم آہنگی، وغیرہ "رسالہ متحدہ قومیت" میں میں سمجھتا ہوں قوم کے معنی یہ مراد ہیں نہ وہ۔ وہ یعنی قوم کے پہلے معنی سرے سے اس رسالہ کے کام ہی کے نہیں اور دوسرے معنی قوم کے نہ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں نہ زیر تجویز متحدہ قومیت سے ان کی توقع کی جاتی ہے۔ یہاں صرف رشتہ وطنیت پر متحدہ قومیت کی بنیاد رکھی جاتی تاکہ اہل وطن کی مشترکہ اغراض حاصل ہو سکیں لیکن رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں اگر کوئی متحدہ قومیت بنائی تھی تو اس میں بانٹاؤ مذہب مذکورہ بالا ساری صفات موجود تھیں کیونکہ وہ یہودی جن کا ذکر نامہ نبوی میں آیا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ امت واحدہ یا متحدہ قوم کا جز تھے، سب کے سب عرب تھے، ایک ملک کے رہنے والے تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ ان کی طرف سے خود رسول اللہ کے

(نوٹ صفحہ ۲۷۴) ہم سب ایک جگہ لکھ چکے ہیں کہ ابو عبیدہ کی روایت کا متن نسبت ابن ہشام کی روایت کے کم ہے۔ اس سے یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ متحدہ قومیت و اسلام میں جو دفات اختیار کی گئی ہیں وہ ابو عبیدہ کی روایت کا متن ہو گا یہ انتخاب در انتخاب ہیں۔ اصل سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجیے۔

قربت دار تھے، ایک زبان بولتے تھے، اخلاق و اطوار تہذیب و تمدن ان کا ایک تھا، یکساں معاشرت تھی۔ اوصلاع و اطوار رسم و رواج میں باہم غیریت نہ تھی۔ غرض قوم و امت کے اوصاف کثیرہ ان میں موجود تھے۔ مذہب نے ان کو امت عربیہ قومیت عربیہ سے خارج نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ابھی اپنی اصل پر اُمت واحدہ تھے۔ رسول نے صرف اتنا کیا کہ دو مذہب والوں کی فکاہ غرض کے لیے ایک پارٹی بنادی اور بس اور وہ بھی ایک وقتی مصلحت تھی، دقت آیا تو اپنے اپنے عمل سے اور اللہ نے اپنے حکم سے اس پارٹی کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب تک بھی یہ پارٹی رہی اس کا اصل اصول رہا۔ ناسلم کا تابع ہونا اور سلم کا متبوع ہونا۔ آئیے اب دیکھیے کہ جن یہود کا نام نہ نبوی میں ذکر آیا ہے وہ واقعی ایسے تھے بھی جیسا کہ ہم نے انہیں بتایا ہے یا نہیں۔

مدینہ میں جس کا قدیم نام یثرب تھا دو نسلاً متماثر قومیں آباد تھیں۔ ایک قحطانی عرب۔ دوسرے اسرائیلی یہود۔ یہ عرب دو قبیلوں میں منقسم تھے، خزرج اور اوس۔ اور اسرائیلی تین قبیلوں میں۔ بنو النضیر، بنو النضیر اور قریظہ۔ سارے یثرب میں یہی تینوں قبیلے نسلاً یہودی تھے۔ لیکن وہ اوروں کو بھی اپنے مذہب میں شامل کر لیتے اور کر سکتے تھے، اس لیے بہت سے عرب بھی یہودی ہو گئے تھے۔ خاص کر اوس اور خزرج میں۔ کہ عرب میں وہی ان کام کر رہا تھا

اوس و خزرج والے اہل کتاب سمجھ کر یہود کا بڑا احترام کرتے تھے یہاں تک کہ ان قبیلوں میں اگر کسی عورت کے اولاد خاص کر نرینہ اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتی کہ خدا مجھے بیٹا دیکھا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی اور جب بیٹا ہوتا تو منت کے موافق اسے یہودی بنا دیتی۔ لیکن ہے کچھ لوگ خود بھی یہ مذہب اختیار کر لیتے ہوں۔ ان وجہ سے اوس و خزرج کے بطون میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی، بلکہ مذہب کے ایسے ایسے عالم بھی ان میں پیدا ہو گئے تھے کہ اجار یہود سے بھی بڑھ چڑھ کر ملنے جلتے تھے۔ اسرائیلی یہود بھی ہم مذہبی کی بنا پر ان کی عزت کرتے اور ان کی قوم قبیلہ کے لوگ بھی

کہ آخر انہی میں سے تھے۔ بنو ساعدہ، بنو لکھث، بنو جشم، بنو النجار۔ بنو عمرو بن عوف، بنو النبیث، بنو
الادس وغیرہ جن کا نام نامہ نبوی میں آیا ہے سب کی سب اوس و خزرج ہی کی شاخیں تھیں، اور
ان میں سے ہر ایک میں کچھ کچھ یہودی مذہب کے لوگ موجود تھے، جن میں عالم بھی تھے اور عامی بھی
مگر کثرت ان میں مشرکین کی تھی، جو قریش مکہ کی طرح بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ یہودی بنی اسرائیل سرزمین عرب میں اجنبی تھے خواہ مدتوں سے مدینہ رہتے چلے
آئے ہوں۔ برخلاف اس کے اوس و خزرج دونوں خاک عرب سے ہی اُٹھے تھے۔ اس لیے کبھی
اکبھی ان عربوں اور اسرائیلیوں میں لڑائی ہو جاتی تھی۔ کبھی یہ غالب آتے اور کبھی وہ کہتے ہیں
کہ آخری لڑائی ان میں وہ ہوئی جو یوم بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی میں کہیں بنی
اسرائیل عربوں سے کہہ بیٹھے کہ تمہاری شامت قریب آگئی ہے۔ آئیوالا بنی جس کی توریت میں خبر
دی گئی ہے آیا ہی چاہتا ہے ہم اُس کے ساتھ ہو کر تمہاری اچھی طرح خبر لیں گے۔ اوس و خزرج ابھی
اس بات کو نہ بھولے تھے کہ حج کے لیے مکہ پہنچے، وہاں دعوت اسلام شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ
نے ان لوگوں کو بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اگر یہودی دھمکی واقعی تھی تو اس کی یاد اس پر کلمۃ الحق کا
اثر۔ وہ مسلمان ہو گئے اور دینیہ پہنچ کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور دوسرے سال مکہ آکر نصرت و
حمایت کے وعدہ پر رسول اللہ کو مدینہ بلا لیا۔ رسول اللہ نے مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج دونوں کو
انصار کا خطاب دیا۔ جو لوگ اب تک ان میں سے ایمان لائے تھے سچے دل سے ایمان لائے تھے۔
انہوں نے نشر و تبلیغ اسلام میں ایسی کوشش کی کہ اوس و خزرج میں تھوڑے ہی دنوں میں
گھر گھر مسلمان دکھائی دینے لگے۔

رسول اللہ کو یثرب کے یہودیوں سے توقع تھی کہ وہ دعوت اسلام کو جلد ہی اور آسانی

لے دیکھے۔ جریدہ من حضرت عبدالرا من المسلمین من قریش ومن معہم۔ سیرت

قبول کر لینگے لیکن وہی آپ کے زیادہ سے زیادہ دشمن اور مخالف اسلام ثابت ہوئے وجہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو خاندانِ خدا شمار کرتے تھے اور سمجھے بیٹھے تھے کہ توریت کی مبین گواہی کے مطابق جو نبی آنے والا ہے وہ انہی میں پیدا ہوگا۔ جب دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل میں آیا تو جبلِ مرے اور اپنا دیرینہ وقار جاتا دیکھ کر حق کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور مشرکین مکہ سے بھی سبقت لے گئے۔ جب یہودی بنی اسرائیل کی طرف سے اسلام کی مخالفت شروع ہوئی تو دعوئی میں جان آئی ان مذہبی یہودیوں کی جو ان عرب قبیلوں میں تھے جن کے نام ہم لکھ لے ہیں اور بتا آئے ہیں کہ وہ اوس و خزرج کی شاخیں ہیں مذہب ان کو بنی اسرائیل کی طرف کھینچتا تھا، اور خزانہ کا تعلق اپنے ان رشتہ داروں کی طرف جو مسلمان ہو چکے تھے۔ آخر جو دیر تھے وہ ایک طرف ہو کر یہودیت پر اڑ گئے یا سچے دل سے مسلمان ہو گئے، لیکن ایسے دیر کم ہمیشہ کم ہی ہوا کرتے ہیں کثرت ہمیشہ ہوتی ہے دل کے بودوں کی، خاص کر جہاں اس قسم کی کشمکش ہو۔ ناچار اوس و خزرج میں جو لوگ اس قسم کے تھے انہوں نے عموماً منافقت اختیار کی۔ ظاہر میں مسلمان تھے اور باطن میں یہودی یا یہودیوں کے طرفدار تھے مگر انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یونہی کھڑا مرز میں گزارتے تھے، نہ ابھی یہودیت کو چھوڑتے تھے نہ قوم و قبیلہ ہی سے جو بیشتر مسلمان ہو چکے تھے، بگاڑ کر ناپند کرتے تھے۔ یہودی تھے مگر اکثر معاملات میں قبیلہ کا ساتھ دیتے تھے۔ اس لیے ان کے باب میں مصلحت یہی ہوئی ہوگی کہ رسول اللہ ان کو اپنے اور اپنی جماعت کے ساتھ رکھیں اسی لیے مسلمانوں اور ان یہودی کی ایک اتحادی جماعت بنادی۔

مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال بھر تک محض دعوت اسلام اور اس کی تبلیغ میں مشغول رہے تھے کہ غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ کیوں اس کے بیان کا یہ موقع نہیں مگر یہاں اتنا بتانا ہی چاہیے کہ ابتدائی غزوات و سرایات میں صرف مجاہدین ہی قریش کے خلاف

جلتے رہے۔ بدرالغالب پہلا غزوہ تھا جس میں انصار ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ اقل اقل رسول اللہ کو خیال رہا کہ دیکھیے انصار غزوہ میں شریک ہوتے ہیں یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں حمایت و نصرت کا وعدہ کیا ہے نہ مدینہ سے باہر جا کر لڑنے مرنے کا۔ لیکن جب آپ نے انصار سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ سمدریں کو دے کو تیار ہیں تو آپ کو اطمینان ہوا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانہ کے آس پاس یہ نامہ جو میرے نزدیک ایک دستور العمل ہے، آپ نے مومنین قریش، انصار اور انصار ہی کے رشتہ دار یہودیوں کے باب میں لکھوایا۔ کہ ان یہودیوں سے (اس لیے کہ وہ اپنا نہ لانے کے باوجود اپنے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ تھے) عصبيت قومی کی بنا پر یہ توقع ہو سکتی تھی کہ وہ شریک غزوات ہو جائیں، اسی لیے سرنامہ میں یہ الفاظ لکھوائے۔ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم اور پھر ومن تبعنا من اليهود کے بعد صرف وہی قبائل نام بنام ذکر کیے، جن میں اسلام عام ہو چکا تھا اور یہودی کم رہ گئے تھے، اور وہ بھی کچھ ایسی حالت میں تھے کہ ظن غالب یہ تھا کہ وہ اپنے ہم قبیلہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے جن یہود سے یہ توقع نہ تھی یعنی بنی قینقاع، بنی النضیر اور قرظیہ ان کا نام بھی اس نامہ میں نہیں ہے، نہ کبھی آپ نے ان کو جہاد میں شریک کرنا پسند کیا۔

رسول اللہ احد کو قریش کے مقابلہ کے لیے جا رہے تھے کہ عبدالسرا بن ابی بن سلول جو اس المناقبتین تھا رسول اللہ کے بتائی ہمارئوں کو ساتھ لے کر آپ سے جدا ہوا اور مدینہ میں چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ یکساں نازک وقت ہو گا۔ نہ ہری سے روایت ہے کہ بعض انصار نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اپنے حلیف یہود (بنی النضیر اور قرظیہ) کو نہ بلائیں وہ آکر ہماری مدد کریں گے آپ نے فرمایا "لا حاجتنا فيهم" نہیں ہیں ان کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود بنی اسرائیل

کہ کبھی آپ نے شریک جہاد نہیں کیا۔ اس لیے زیر بحث نامہ نبوی کے متعلق یہ خیال کرنا کہ اس میں عام یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ پایا جاتا ہے یا وہ من تبعنا من الیہود عام ہے اور یہود بنی اسرائیل یہودی (نامسلم) رہ کر بھی اس نامہ کے تحت میں تھے یا آسکتے تھے، کسی طرح صحیح نہیں۔ مگر ”متحہ قومیت اور اسلام“ میں جو کچھ اس نامہ کے متعلق لکھا ہے اُس سے مفہوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے عام اور تمام یہودی اس معاہدہ میں شریک تھے۔ اور رسول اللہ نے مومنین قریش، مدینہ کے انصار اور مدینہ کے عام یہود سے ایک متحدہ قوم بنائی تھی۔ اور پھر اس پر طرہ یہ ہے کہ اوس و خزرج کے ان بطون کو جنہیں رسول اللہ انصار کا خطاب دیتے ہیں یہودیوں کے قبائل مختلفہ قرار دے دے ہے۔ چنانچہ صفحہ ۷۴ لکھا ہے

”یہ عہد نامہ بہت طویل ہے، جس میں مسلمانوں کے قبائل ہماجرین اور انصار کا تفصیل ذکر

کیا گیا ہے اور اسی طرح یہودیوں کے قبائل مختلفہ کا تذکرہ ہے“

حالانکہ اس نامہ میں نہ قبائل ہماجرین کا ذکر ہے نہ یہودیوں کے قبائل مختلفہ کا۔ بلکہ انصار کے قبائل اور قبائل میں جو یہودی تھے اُن کا ذکر ہے۔ اگر کہا جائے کہ قبائل مختلفہ کے یہودیوں کا تذکرہ ہے ا یہ البتہ صحیح ہوتا۔ رہے یہود بنی اسرائیل ان کا نامہ میں کہیں نام ہی نہیں ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ جن بطون و عشائر کا نام نامہ میں آیا ہے۔ جیسے وہ انصار اور مسلمانوں کے قبیلے تھے ویسے ہی وہ یہود کے بھی قبائل تھے، اس منظر نہ کتبہ آفرینی سے میں کیا کوئی بھی اندازہ نہ کر سکیگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اُس کے پڑھنے والے بھی اس سے یہی سمجھتے ہیں یا نہیں میں نے جس سے پوچھا مجھے کسی نے یہ مفہوم نہیں بتایا۔ یہ خدا جانے یا لکھنے والے کہ لکھنے کے وقت

لے یہاں بحث اس نامہ سے اور اس امر سے ہے کہ مفروضہ متحدہ قومیت میں یہود بنی اسرائیل بھی شامل تھے یا نہیں اس سے بحث نہیں ہو کہ یہود بنی اسرائیل کسی طرح بھی رسول اللہ و مسلمانوں کے حلیف تھے یا نہیں وہ حلیف تھے مگر اس حیثیت کہ وہ بنی خزرج کے حلیف تھے نہ اس حیثیت کہ اس نامہ کے تحت تھے۔ اور فرضی متحدہ قوم شامل۔

دل میں کیا خیال کیا تھا۔ کتاب میں مجھے یہ مفہوم کہیں نہیں ملا۔ کتاب کی عبارت سے وہی مطلب نکلتا ہے جو ہم نے بیان کیا اور پڑھنے والوں نے بھی عموماً یہی سمجھا۔

ابھی مفروضات خیالی میں ہمارے سامنے ایک فرض اور باقی ہے کہ ہم یہ بھی فرض کریں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہ صرف ایک متحدہ قومیت بنائی اور ضرور بنائی بلکہ صرف رشتہ ہونیت کی بنا پر بنائی۔ لیکن ہم نے یہ بھی فرض کر لیا۔ جس عالم، علماء کی جماعت جس سلطان، مسلمانوں کی جماعت میں طاقت ہے، ہندوستان میں مسلم و غیر مسلم کے ارتباط سے متحدہ قوم بنائے اور بعض رشتہ ہونیت کی بنا پر بنائے۔ مگر ایسی تو بنائے کہ اس میں غیر مسلم تابع ہوں اور مسلم متبوع، اور اس کو اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ بھی اگر کوئی چاہے تو کہہ دے اور پھر اس پر کوئی یہ کہنے والا نہ ہو یہ کیا کہا۔ جیسے رسول اللہ نے زبان ہی سے نہیں کہا بلکہ لکھا دیا تھا کہ وان یہود بنی عوف اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ لیکن متحدہ قومیت اور اسلام میں تو ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں مذکورہ بالا بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے مل کر ایک قوم بننا یا بنانا تو ان کے نفس دین میں خلل انداز ہے اور نہ یہ امر فی نفسہ اسلامی قوانین اجتماعیہ کے خلاف ہے، نامہ مبارک اور اس کی نصی الدالت کی بنا پر غیروں کو اپنے میں ملا کر متحدہ قومیت بنانا مسلم، لیکن مل کر متحدہ قوم بن جانا، مغلوبہ نہ سہی مرتبہ مساویہ سہی اس نامہ کی کون سی دفعہ کون سے فقرہ اور کون سے الفاظ سے ثابت ہوا۔ اور وہ کون سے زمانہ اسے سابقہ تھے جس میں مسلم با اختیار خود ایسی قوم بن رہے اور اس امر کو اس نامہ نبوی یا کسی اور حکم مذہبی کے مطابق بھی مانا۔ کاش یہ باتیں بھی رسالہ میں کہیں موجود ہوتیں کہ ہمیں اس سوال کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔

اگر یہ غیر مسلموں میں مل کر قوم بننا اجتہاد پر مبنی ہے تو ایسے اجتہاد کی خواہ وہ کی کا ہو نہ صریح کے مقابلہ میں قدر و قیمت معلوم، رسول اللہ سر نامہ مبارک میں فرمائیں دَمَنَ بَعَثَهُ مُلْكُكُمْ وَ جَاءَهُمْ۔ اور یہی بات سارے نامہ میں ظاہر نظر آئے مگر متحدہ قومیت کے عالمی دعائی اس کے برعکس کا دعویٰ کریں اور پھر اسی نامہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کریں ہذا واللہ لشیء عجائب۔

تبرکات

(۱) علم و عشق

حضرت علامہ کے کلام میں علم و عشق یا فکر و نظر کے الفاظ بڑی کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ سطح بین نگاہیں بعض مقامات پر ان کے صحیح مفہوم کا کما حقہ ادراک نہیں کر سکتیں جو بعض اوقات غلط فہمی کا موجب بن جاتا ہے۔ حضرت علامہ نے اپنے ایک مکتوب گرامی (بنام خواجہ غلام السیدین صاحب) میں ان الفاظ کا مفہوم واضح کیا ہے جسے بعد فخر درج ذیل کیا جاتا ہے:-

”علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انھیں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایک طبعی قوت اٹھاتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہئے۔ اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو محض شیطنت ہے۔ یہ علم علم حق کی ابتداء ہے جیسا کہ میں نے جاوید نامہ میں لکھا ہے:-
 علم حق اول حواس است حضور آہنبر او می نگیند در شعور
 وہ علم جو شعور میں نہیں سما سکتا اور علم حق کی آخری منزل ہے اس کا دوسرا نام عشق ہے۔ علم و عشق کے تعلق میں جاوید نامے میں کئی اشعار ہیں۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں علم باعشق است از لامہوتیاں

مسلمان کو لازم ہے کہ علم کو دینی اس علم کو جس کا... مدار حواس پر ہے اور جس سے بے پناہ قوت پیدا ہوئی ہے (مسلمان کہے)۔ ”لوہب را حیدر کرار کن“۔ اگر یہ لوہب حیدر کرار بن جاتے یا یوں کہئے کہ اگر اس کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوع انسان کے لئے سراسر رحمت ہے۔

(۲) فنون لطیفہ

ہایوں بابت مئی ۱۹۳۸ء میں پروفیسر حمید احمد خاں صاحب نے حضرت علامہ سے اپنی

ایک ملاقات کی روداد شائع کی تھی۔ اس میں سے فنون لطیفہ نے تعلق اقتباس یہ سرت درج کیا جاتا ہے۔
 قارئین اس امر کو ملحوظ رکھیں۔ کہ اس روداد کی حقیقت روایت باطنی کی ہی ہے۔ اس میں مندرجہ صدر

مکتوب گراں کی طرح الفاظ حضرت علامہ کے نہیں ہیں۔

سوال :- اچھل ہندوستان کے نیشنل انیمیم کے متعلق بڑی بحث ہو رہی ہے آپ کی اس مسئلے

کے متعلق کیا رائے ہے۔

ڈاکٹر صاحب نیشنل انیمیم تو اس صورت میں ہو کہ کوئی نیشن ہو۔ جب سے نیشن ہی کا کوئی وجود نہیں ہے تو نیشنل انیمیم کہاں ہو سکتا ہے۔ میری تو یہ رائے ہے کہ ہندوستان کو نیشنل انیمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

سوال :- بننے مازم پر پڑا اعتراض یہ ہے کہ ایک تو ریہنگالی ہر دو سے اس کے آہنگ میں گری نہیں ہے۔

ڈاکٹر صاحب (ڈناگری سے) آپ ہندوؤں کی شاعری میں گرمی ڈھونڈتے ہیں؟ ہندو شاعری کے تمام دفتر دیکھ ڈالئے کہیں گرمی نظر نہیں آئیگی۔ ہندو کو ہر جگہ شانتی کی تلاش ہے۔ ہندوؤں کی ادبی پیداوار میں ایسے نزدیک اس کی صرف ایک استثناء ہے۔ رامائن۔ اور وہ بھی بعض بعض حصوں میں۔

سوال :- مگر ہندوستان کی سوتیلی تو خاص بھجان انگیز ہے۔ توالی میں ایسی سوتیلی کافی گرمی پیدا کر لیتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب: میں اسے مصنوعی گرمی کہتا ہوں جس طرح کسی تم کے نشے سے کوئی شخص طبیعت میں بھجان پیدا کر لے۔

سوال :- کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ دھرم وال کی کیفیت مصنوعی ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں سیالکوٹ میں نوشاہوں کا

سلیو ہوتا ہے۔ وہاں توالی سے بعض لوگ ایک دم حال میں آجاتے ہیں کیا وہ آپ کے نزدیک محض دکھاوا ہے؟

ڈاکٹر صاحب :- ان لوگوں نے دھرم وال کو ایک مٹلنگ (دستور) بنالیا ہے۔ یہ حالت واقعی ان پر

طاری ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنے خوش جذبات کو اس طرح سے فرو کر لیتے ہیں تو پھر ان میں باقی کچھ نہیں رہتا۔

اور وہ جذبہ دوبارہ طاری نہیں ہوتا۔ دراصل مسلمان جب عرب سے نکلے امدان کو باہر کی قوموں سے سال بھر پڑا

توصوفیہ نے ان قوموں کی طبعی ناسایت کا لحاظ کرتے ہوئے توالی اور سوتیلی کو اپنے نظام میں شامل کر لیا۔ ناسایت

سے مراد خالتو جذبات ہیں ایران اور ہندوستان میں فیالتو جذبات کی کثرت ہے۔ اور حال میں خالص خالتو جذبات

کے اخراج کا ایک ذریعہ ہے صوفیوں کے سلسلوں میں توالی کو جو دخل ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ حقیقت

یہ ہے کہ اسلامی سوتیلی کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اس وقت عالم اسلامی ممالک میں اپنا اپنا مقامی فیالتو سوتیلی رائج ہے مسلمان

جہاں پیچھے ہیں ان کی سوتیلی انھوں نے قبول کر لی۔ اور کوئی اسلامی سوتیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ

ذہن تعمیر کے سوا فنون لطیفہ میں سے کسی میں بھی اسلامی روح نہیں آتی۔ اسلامی تعمیرات میں جو کیفیت نظر آتی ہے وہ مجھے اور کہیں نظر نہیں آتی۔ البتہ پھلپ مرتبہ یورپ سے واپسی پر مصر جانے کا اتفاق پیش آیا۔ اور وہاں قدیم غروروں کے مقابلہ دیکھنے کا موقع ملا۔ ان قبروں کے ساتھ مدفون بادشاہوں کے بت بھی تھے جن میں قوتِ اہمیت کی ایک ایسی شان تھی جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ قوت کا یہی احساس حضرت عمرؓ کی مسجد اور دلی کی مسجدِ قوتِ الاسلام بھی پیدا کرتی ہے بہت عرصہ ہوا جب میں نے مسجدِ قوتِ الاسلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مگر جو اثر میری طبیعت پر اس وقت ہوا وہ مجھے اب تک یاد ہے۔ شام کی سیاہی پھیل رہی تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ میرا جی چاہا کہ مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کروں۔ لیکن مسجد کی قوتِ جلال نے مجھے اس درجہ مرعوب کر دیا کہ مجھے اپنا فیصل ایک جسارت سے کم معلوم نہ ہوتا تھا۔ مسجد کا وقار مجھ پر اس طرح چھا گیا کہ میرے دل میں صرف یہ احساس تھا کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اندس کی بعض عمارتوں میں بھی اسلامی ذہن تعمیر کی اس خاص کیفیت کی جھلک نظر آتی ہے لیکن جوں جوں قومی زندگی کے قومی ثل محنت کئے تعمیرات کے اسلامی انداز میں صنعت آتا گیا۔ وہاں کی تین عمارتوں میں مجھے ایک خاص فرق نظر آیا۔ قصرِ ہزار دیوؤں کا کا نام معلوم ہوتا ہے۔ مسجدِ قطیفہ مہذب دیوؤں کا۔ مگر انھیں مہذب انسانوں کا!

پھر ایک تہم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا :- میں الحمرار کے ایوانوں میں جا بجا گھومتا ہوں مگر جہر نظر آتی تھی دیوار پر *هُوَ الْغَالِبُ* لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے دل میں کہا یہاں تو ہر طرف خدا ہی خدا غالب ہے۔ کہیں انسان غالب نظر آئے تو بات بھی ہو۔

اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہندوستان کی اسلامی عمارات کا ذکر ہوتا رہا۔ تاج محل کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے فرمایا :- مسجدِ قوتِ الاسلام کی کیفیت اس میں نظر نہیں آتی۔ بلکہ کی عمارتوں کی طرح اس میں بھی قوت کے عنصر کو صنعت آ گیا ہے۔ اور دراصل یہ قوت کا عنصر ہے جو جن کے لئے توازن قائم کرتا ہے۔

سوال :- دلی کی جامع مسجد کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ؟
ڈاکٹر صاحب :- وہ تو ایک بیگم ہے۔

ہم اس فقرے پر ہنسنے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ اس منزل پر اسلامی تعمیرات کے متعلق یہ دلکش بحث ختم ہوئی۔

عورت کی حیثیت

(از جناب شیخ سراج الحق صاحب بی لے)

کہتے ہیں کہ شاہجہاں کو جب بیٹے نے قلعہ میں نظر بند کر دیا تو اس نے کہلا بھیجا کہ چند لڑکے میرے پاس بھیج دیئے جائیں جن کو میں پڑھاتا رہوں۔ آپ اس واقعہ کو سن کر مسکرا دیے۔ معزول پڑے کے اس جذبہ کو طفلانہ پن کہہ کر اس کی ہنسی اڑائیے لیکن یقین مانئے کہ آپ خود اپنی نفسیاتی کیفیت کا جب تجزیہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ شاہجہاں نے محض اپنے جذبات ہی کا اظہار نہیں کیا بلکہ نوع انسانی کے قلوب کی ترجمانی کی ہے۔ حکومت کا جذبہ انسان میں فطری معلوم ہوتا ہے ہر شخص کسی نہ کسی دائرے میں حکمران ہونا چاہتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر شخص حکمران ہو سکے؟ لہذا عام انسانوں نے اس جذبہ کی تسکین کے لئے امیال و عواطف سے کام لیا۔ احتیاج، حکومت و زیر دستی کا دو سر نام ہے۔ اس لئے انسانی زندگی میں جہاں جہاں اور جس جس گوشہ میں احتیاج تھی وہیں زبردستی کے آثار اُبھرنے شروع ہو گئے۔ بیٹا باپ کا محتاج ہے، اس لئے اس کا مطیع و فرمانبردار۔ لیکن وہی باپ جب بیٹے کا دست نگر ہو جاتا ہے تو بیٹے کا تابع فرمان ہو جاتا ہے۔ غریب دولت مند کا محتاج ہے۔ اس لئے خدمت گزار بھی ہے۔ شاگرد استاد کا محتاج ہے۔ لہذا استاد کا ہر قسم کا استبداد جائز ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن یہ تمام حالتیں ایسی ہیں جن میں گردش دولابی جاری ہے۔ کوئی شکل مستقل نہیں ہے۔ ہر ایک کیفیت تعبیر پذیر ہے اور انسان چاہتا ہے حکومت مستقل تاکہ وہ اپنے جذبہ کی تسکین میں کبھی زیادہ دقت محسوس نہ کرے۔ انسان کی نوعی اور عمرانی زندگی میں ایک گوشہ ایسا ہے جہاں احتیاج کا یہ سلسلہ ناقابل تغیر ہے۔ یعنی مرد و عورت کے وظائف زندگی کی جو تقسیم فطرت کی طرف سے ہوتی ہے اس میں عورت اپنی زندگی کے بیشتر حصہ میں مرد کی حفاظت و کفالت کی محتاج رہتی ہے۔

حکومت طلب انسان کو یہ گنجائش خدا دے۔ اس نے عورت کے اس نازک پہلو سے ایسا فائدہ اٹھایا کہ نظرت بھی اپنی ہنسی نہ تمام کی ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھئے کہ ایک ایسا مرد جو باہر کی دنیا میں ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کا زیر فرمان ہو جب گھر کی چار دیواری میں قدم رکھے گا تو جذبہ حکومت کی تمام انگلیں ایک ایک کر کے ابھرتی چلی آئیں گی۔ حتیٰ کہ وہ ایک مطلق العنان حاکم کی صورت اختیار کرے گا کہ جس کے فیصلے کی کہیں سپل نہیں۔ اور جس کے حکم کی کوئی تاویل نہیں۔ جب یہ جذبہ آپ انفرادی طور پر محسوس کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ انسان نے بہنیت اجتماعی پڑھ پڑھائی سے آج تک اس جذبہ کی تسکین کی خاطر عورت کو محکوم رکھنے لگے کیا کچھ تدبیر نہ کی ہوگی۔ تمدن، معاشرت، عمرانیت، اقتصادیات، مذہب، رسوم، قانون، غرضیکہ ہر پہلو اور ہر گوشے سے مختلف زنجیریں پیدا کی گئیں جو مختلف ناموں سے عورت کو پھنسی لگیں۔ معتقدات کا غیر محسوس اثر سب سے گہرا نقش پیدا کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ سوسائٹی میں عورت کا وجود نہایت گھٹاؤنا اور پست قرار پا گیا۔ ادنیٰ ترین مخلوق۔ بے روح انسان۔ منحوس سہی۔ نوع انسانی کے تمام مصائب کی علت العلل۔ ہر ایک فتنہ و فساد کا بنیادی سبب۔ ناقص العقل۔ انحراف کا مرکز و دنیا کا ہر محبوب خطاب اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ نہ سوسائٹی میں اس کی پرورش ہے نہ کسی ملکیت میں اس کا حق ہے نہ کسی معاملہ میں اس کی کوئی رائے ہے۔ نہ کسی فیصلے میں اس کی بات کی کوئی وقعت ہے۔ یہ تھی وہ حالت جو انسانی استبداد نے اپنی ہی جہنم نزع کے ساتھ روا رکھ چھوڑی تھی لیکن فطرت کو یہ غیر فطری تقسیم کس طرح مرغوب ہوتی۔ وہ اس ظلم ناروا کو کب تک برداشت ہونے دیتی۔ چنانچہ خالق فطرت نے اپنا آخری پیغام انسانوں کی طرف بھیجا۔ اور اس میں کھلے کھلے الفاظ میں ظاہر کر دیا کہ تم نے نوع انسانی کی نصف آبادی کو غلامی کی جن بوجھل زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے یہ سراسر غیر فطری ہیں۔ ناروا ہیں۔ تمہارے جو دستور کی زندہ مثالیں ہیں۔ تمہارے تسلط و غلب کے مافوق آئندہ جذبہ کی پائندہ داستانیں ہیں۔ یاد رکھو تمہاری تخلیق ایک نفس واحد سے ہوئی ہے۔ فرائض زندگی کا فرق صرف فطرت کے تقسیم عمل کا فرق ہے۔ اس سے آگے اور تمام امتیازات تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں جن کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں۔ کوئی سلطان نہیں۔ کوئی دلیل نہیں۔ کوئی برہان

نہیں۔ لڑکی پیدائش کی گھڑی سے منحوس خیال کی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے بالتصریح فرمادیا کہ ریادرکھو بیٹے اور بیٹیاں سب خدا کی دین میں جسے چاہے بیٹے دے۔ جسے چاہے بیٹیاں دے۔ اس میں سعد ونحس کا کیا واسطہ۔ پھر باپ کے ہاں لڑکی کی پوزیشن خاندان کے مردوں کے رحم پر ہوتی تھی انگلستان کے قانون وراثت میں لڑکی کا ذکر ہی نہ تھا۔ ہمارے ہندوستان میں جو کچھ لڑکی کو دیا جاتا تھا وہ دان ہوتا تھا بطور استحقاق کے وہ کچھ نہیں لے سکتی تھی۔ قرآن کریم نے باپ کی وراثت میں لڑکی کا حصہ لازمی رکھا۔ اور وہ اسے بطور استحقاق وصول کر سکتی ہے۔ نکاح کے معاملہ میں تو لڑکی اپنی زبان تک نہ بلا سکتی تھی۔ جیون بند من اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا مقدر ہوتا تھا اور مرنے کے بعد تک رہتا تھا قرآن کریم نے نکاح کے بارے میں عورت کو پورا پورا اختیار دیا ہے۔ پھر نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیا ہے ناقابل انفکاک "یکرے منٹ" *Sacrament* نہیں کہا۔ جب تک باہمی تعلقات کی خوشگواہی سے گھر جنت ارضی کا نمونہ بنا ہے۔ معاہدہ استوار ہے۔ لیکن اگر بعض حالات کے ماتحت اختلافات ایسے شدید وسیع ہو جائیں کہ بنائے نہ بنے۔ تو بجائے اس کے کہ باقی عمر جہنم کی آگ میں بسر کی جائے مخصوص شرائط قدیمہ کے ماتحت اس معاہدہ کو توڑ دینے کی بھی اجازت دی گئی۔ گھر میں بیوی کی حیثیت ایک غلام کی سی نہیں۔ بلکہ رفیق حیات کی سی ہے۔ مشیر کار کی سی۔ کچھ حقوق مرد کے عورت کے ذمے ہیں۔ کچھ عورت کے مرد کے ذمے ہیں۔ ان کی ادائیگی۔ فرائض متعینہ کی بجا آوری۔ دونوں پر لازم ہے۔ دونوں میں سے جو بھی ان میں کوتاہی کرے۔ متقابل برتے۔ تغافل پر اتر آئے۔ قابل مواخذہ ہے۔ پھر شوہر کے ترکہ میں بیوی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد بہ حیثیت ماں۔ اس سے خن سلوک کا ارشاد ہے۔ احسان و مروت کا حکم ہے اور حکم بھی بڑا تکیہ دی۔ پھر اولاد کے ترکہ میں بھی اس کا حصہ ہے۔ سوسائٹی میں اس کی شخصیت بجائے خویش مستقل ہے۔ انگلستان کے قانون و درواج کے مطابق شادی کے بعد عورت اپنا ذاتی تشخص بالکل کھودیتی ہے۔ اس کی اپنی حیثیت خاوند کی حیثیت میں دغم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا اپنا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کا تعارف اس کے خاوند کی رسالت سے ہوتا ہے۔ برعکس اس کے اسلامی سوسائٹی میں عورت اپنا مستقل تشخص رکھتی

ہے جو اس سے کسی حالت میں بھی الگ نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام سے پیشتر عورت کی حیثیت کیا تھی۔ اور اسلامی شریعت نے اُسے کہاں سے کہاں ... پہنچا دیا۔ اور پھر فوجی یہ ہے کہ عورت کی حیثیت کو اتنا بلند کر دینے کے باوجود تقسیم عمل کے لحاظ سے جو فطری اختلافات عورت و مرد کے وظائف زندگی میں رکھا گیا ہے۔ اسے کہیں نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یورپ و عمل میں ہمیشہ متشدد رہا ہے۔ وہاں کی عورتوں نے اگر آج مردوں سے انتقام لینا چاہا ہے تو وہ مساوی نوعی کی دھن میں یہ بھی بھیل گئی ہیں کہ فطرت نے انکی تخلیق کا ایک مقصد رکھا ہے اور اس مقصد کی برادری کے لئے انھیں نازک جذبات کا حامل بنایا ہے۔ عورت اس وقت تک عورت ہے جب تک وہ ان نازک حیات کی مالک ہے ورنہ جس طرح ایک مرد زمانہ صفات و جذبات کی نقالی سے مرد نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک عورت بھی مرد بننے کی ناکام کوشش میں اپنی مخصوص صفات کھو بیٹھتی ہے۔ عورت ہونا اور عورت ہی رہنا۔ کوئی ذلت کی بات نہیں۔ اس خصوصیت کو مٹانے کی ہوس فطرت کی تضحیک ہے۔ اگر اسے ایک زمانہ سے مرد کے استبداد نے ٹھکرا رکھا ہے تو وہ آئے اور دیکھئے کہ اسلام کی تعلیم فطرت میں اسے کتنا بلند درجہ حاصل ہے۔ لہذا مرد و عورت کی تمیز اٹھا دینے کے یہ تمام وقتی ہنگامے بیکار ہیں۔ جیا، رافت، محبت، نرم دلی، پرورش اولاد، عصمت رفاقت وغیرہ عورت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہ اس کے فطرت کی طرف سے عطیات ہیں۔ یاد رکھیے! جس نے فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی کی وہ کوئی نوع ہو۔ کوئی قوم ہو۔ کسی ملک میں ہو۔ کسی زمانے میں ہو۔ فطرت اسے سزا دے کر رہے گی۔

حذر اسے چہرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں!

اِسْلَام اَوْر جَمْهُورِیَّت (ایک مَلَن)

یوں تو جس دن سے اسلام نے اپنے اولین گہوارہ سے قدم باہر نکالا اُسے قسم قسم کی طاغوتی مخالفتوں سے سابقہ پڑنا شروع ہو گیا۔ اسیلئے کہ ”آدم“ اور ”ابلیس“ کی تخلیق ساتھ ہی ساتھ ہونی بھٹی۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ جس قوت اور شدت سے ابلیس نے سازشیں اِس دُور میں اسلام کے خلاف مصروف پیکار ہیں۔ اِس سے پیشتر شاید ہی ایسا محاذ دیکھنے میں آیا ہوگا۔ بالخصوص اسیلئے کہ آج مخالفانہ قوتیں کچھ اِس قسم کے دلکش اور حسین نقابوں میں رُو پوش اور ایسے مشفقانہ اور ناصحانہ خرقوں اور لبادوں میں بلہوس سامنے آتی ہیں کہ حق و باطل میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ”اسلام آزادی کا مذہب ہے“ بجا اور درست! لیکن اِس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے۔ یہ کہ انسان خدا کا منکر ہو۔ پکا ملحد اور دہریہ بن جائے۔ یورپ کی مادہ پرستی کو منہ ہائے نگاہ سمجھے۔ مذہب کی تضحیک اسکا شیوہ ہو۔ شاعر الہی کا استہزاء اسکا شعار ہو۔ یہ سب کچھ کرے۔ لیکن بائیں ہمسایہ مسلمان کہلائے اور مصر ہو کہ اُسے بہترین مسلمان سمجھا جائے۔ اسیلئے کہ اسلام ”آزادی کا مذہب ہے“ آواز اٹھتی ہے کہ ”اسلام مساوات کا مذہب ہے“۔ اِس میں کسے کلام ہے۔ لیکن اسکا مطلب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ روس کی بالشورزم عین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں عفو اور درگزر کی کوبھی صفات محمودہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اِس سے جھٹ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ اسلام اہمسا کی تعلیم دیتا ہے۔ بنی اکرمؐ نے مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ اِس سے فوراً ”متحدہ قومیت“ کے جواز کا فتویٰ لے آئے۔ جنھوں نے ہجرت کے وقت ایک غیر مسلم کو مدینہ کا راستہ دکھانے کے لیے متعین فرمایا۔ اِس سے گاندھی جی کی سیاسی امامت کی دلیل مل گئی۔ عربی کا ایک مقولہ ”حب الوطن من الایمان“ سن پایا۔ اِس سے علی الاعلان یہ نظریہ پیش کر دیا کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ ۔

ہم نے مختلف زمانوں میں مختلف اقوامِ عالم کے اندر اپنے رسول بھیجے۔ اس سے فوراً یہ کلمہ قائم ہو گیا۔ کہ عالمگیر سچائیوں کے اعتبار سے تمام مذاہب (جس حالت میں وہ آج ہیں) بالکل برابر ہیں غرضیکہ ایک ایک غیر اسلامی نظریہ کو قرآن و حدیث کے الفاظ کا نقاب اٹھا کر یکسر اسلامی اصول و مبانی کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یوں کفر و باطل کی ان اسلام سوز آرزوؤں کو ایک ایک کر کے پورا کیا جاتا ہے۔ جو ایک عرصے سے خدا درائے دین کے دشمنوں کے سینوں میں مچل رہی تھیں۔ شراب و لہو کی گھوڑی فائوس میں رکھ کر اُسے ”چراغِ مصطفوی“ نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا کا بندہ اس فائوس خیاالی کو توڑ کر حقیقت کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے تو کا فر گری کے ترکشوں کے تیر چلوں پر چڑھ لایے جاتے ہیں۔ اور مرتد سازی کی نیاموں سے تلواریں سونت لی جاتی ہیں۔ توبہ! توبہ!!

چنیں دور آسمان کم دیدہ باشد کہ جبریل امیں را دل خراشد
چہ خوش دیرے بنا کر دند آسخت پرستد مومن دکا فر تراشد

یہ دور ہماری سیاسی تحریکات کا پیدا کردہ ہے اور انہیں کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا جا رہا ہے اسی کا نشانہ ہے۔ وہ بحث جو آجکل ہمارے قومیت پرست ”جاں نثارانِ ملت“ کے قلوب و اذہان کے لیے وجہ صد پریشانی اور باعث ہزار کاوش بن رہی ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ پچھلے دنوں مٹر جناح نے کہیں یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کی موجودہ حالت کے پیش نظر جمہوری نظامِ حکومت مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چونکہ مٹر جناح کے اس نظریہ کو تسلیم کر لینے سے ہندوؤں کے تمام مقاصد و عزائم جو ”رام راج“ کی تشکیل و تکمیل کے لیے اُن کے تصورات کو مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے گاندھی جی۔ مہاتما جیت کا چولہا پہنے۔ رام نام کی مالا جپتے۔ وارد ہا کی کٹیٹا سے باہر نکلے۔ اور اپنی پوری شان ”شیخ الاسلامی“ کے ساتھ فرمایا کہ میں قرآن و سیرت کی روشنی میں علی وجہ البصیرت اس حقیقت کبریٰ کا اعلان کرتا ہوں کہ مٹر جناح کا یہ نظریہ یکسر اسلام کے خلاف ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کچھ کٹیٹا میں تشریف لے گئے۔ اور اپنے

چیلوں کو اشارہ کر گئے کہ ہاں! ذرا زور سے۔ بس پھر کیا تھا۔ میٹسلسٹ علماء کبار کا مقدس طائفہ ایک طرف سے یلغار کر کے آگیا۔ "نثری" یٹ "قسم کے مسلمان دوسری طرف سے اُمنڈ آئے۔ اور ملک میں ایک شور برپا کر دیا گیا کہ:-

اسلام جمہوریت کا مذہب ہے

جناح کا یہ نظریہ سرتاپا اسلام کے خلاف ہے!

ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ تو اپنے دین کا آپ ہی رکھو! اگر ان لوگوں کے بس میں ہو تو نہ معلوم کیا سے کیا کر دیں۔

ہمیں اعتراف ہے کہ مسٹر جناح کا ہر قول قرآنی نظریہ کی سند نہیں ہو سکتا۔ اور انھوں نے خود بھی کبھی اس امر کا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اسلامیات کے ماہر اور کتاب سنت کے عالم ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی دین ہے کہ اُسے اس خلفشار کے زمانہ میں ملت اسلامیہ کے اس حقیقی درد مند کی نگاہوں کو وہ بصیرت عطا فرمادی ہے کہ وہ اپنی فطرتِ صالحہ کی مدد سے احوال و ظروف کے مطالعہ کے بعد جس نتیجہ پر پہنچے ہیں، وہ بالعموم قرآن کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اس کی سند میں قرآن کی کوئی آیت یا رسول اللہ کی کوئی حدیث نہ بھی پیش کر سکتے ہوں لہذا یہ دعوے کہ چونکہ یہ خیال ایک مسٹر کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ حجت اور سند صرف وہی نظریہ ہو سکتا ہے جو کسی مولانا کی مہرِ تصدیق سے منصفہ شہود پر آئے۔ خالص برہمنیت ہے۔ مجرّد قول نہ کسی مسٹر کا حجت ہو سکتا ہے نہ کسی مولانا کا بلکہ صرف وہ جس کو خدا اور اس کے رسول کی بارگاہِ عالیہ سے سند عطا ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ مسٹر جناح نے کیا کہا اور اسلام کا اس باب میں کیا فیصلہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ یہ وہ اہم مسئلہ تھا جس کی توضیح کے لیے آنکھیں رہ رہ کر اس مردِ حق آگاہ کو ڈھونڈتی ہیں جو شاہی مسجد لاہور کے ایک گوشے میں محو خواب ہے۔ لیکن.....

اسلام جمہوریت کا مذہب ہے۔ لاریب فیہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جمہوریت کے معنی کیا؟

میں جسکا علمبردار اسلام ہے۔ کیا وہ یہی جمہوریت ہے جو مغرب کی ٹکسالوں سے نکل کر دنیا کے بازاروں میں دراہم کا سدھ کی طرح ماری ماری پھرتی ہے۔ یا اس سے کچھ الگ۔ جب تک یہ بنیادی مسئلہ ط نہیں ہو جاتا یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی۔ کہ مسٹر جناح نے کیا کہا ہے۔ اور انکے اعلان کی مخالفت کرنے والے قوم کو کدھر لے جا رہے ہیں۔

مرد جمہوری نظام حکومت کے معنی یہ ہیں کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کریں۔ اور ان نمائندگان کی کثرتِ آراء سے تمام امور کا فیصلہ ہو کرے۔ اور یہ فیصلے ملک میں قانون کی حیثیت سے نافذ کیے جائیں۔ اس نظام حکومت میں پہلا مرحلہ ”انتخاب“ کا ہے۔ چونکہ اُمیدواران اور رائے دہندگان دونوں کے پیش نظر معیارِ فضیلت جو ہر ذاتی نہیں۔ بلکہ مختلف قسم کے دیگر رجحانات ہوتے ہیں۔ اس لیے معرکہ انتخاب میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس قسم کے نمائندے انتخاب میں کامیاب ہو کر آتے ہیں۔ اس کی حقیقت ہر اس شخص کے سامنے ہے۔ جس کی نگاہ ہماری مختلف مجالس اور انکے عناصر ترکیبی پر ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ طریق انتخاب میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور ایسی صورتیں پیدا کی جاسکتی ہیں۔ جن سے بہترین نمائندے ہی منتخب ہو کر آئیں۔ ہم اس وقت اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے کہ جس قسم کا ماحول مغربی نظام زندگی نے پیدا کر دیا ہے۔ اس میں اس قسم کی اصلاح کی کس قدر گنجائش ہے ہم تو صرف ان نتائج سے بحث کر رہے ہیں۔ جو اس نظام زندگی سے آج کل پیدا ہو رہے ہیں جب مغربی نظام انسانیت کو اتنی بلند سی پرلے جایگا۔ کہ عوام اپنے قلبی اور ذہنی رجحانات اور مادی مفاد پر حقائق کو ترجیح دینے لگ جائیں۔ یہ سوقت دیکھا جائیگا۔ اس وقت نظام جمہوریت کی دوسری شق کو لیجئے۔ یعنی کثرتِ آراء۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر کسی مجلسِ قانون ساز میں یہ مسئلہ پیش ہو کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ اور (۵۱) اراکین کی رائے نفی کی طرف ہو تو (۴۹) اراکین کو ماننا پڑے گا کہ (نمود با) خدا کا وجود نہیں ہے۔ ہر چند خدا کی ہستی پر انکا ایمان ہو۔ اگر وہ ملک کے اس فیصلہ کے خلاف جو قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہوگا اپنے ایمان پر قائم رہیں تو وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہونگے

اور مستوجبِ سزا۔ یہ ہے مغرب کا وضع کردہ نظامِ جمہوریت۔ کہئے کہ اس نظام کی رو سے اقلیت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اُسے آزادی حاصل ہے اس نظام میں اقلیت کی کیا حالت ہوگی۔ یہ ہم سے نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے سینے۔ فرماتے ہیں :-

”ذرا اصل جمہوری حکومت کے معنی یہ ہیں کہ اکثریت اقلیت کو ڈرا کر اور دھمکا کر اپنے قابو میں رکھتی ہے۔“ (میری کہانی جلد دوم ص ۱۵۵)

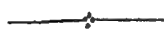
حے کہ گاندھی جی لکھتے ہیں کہ ”نظامِ جمہوری میں اقلیتوں کو کسی نہ کسی حد تک غیر مطمئن رہنا ہی پڑے گا۔“ (اسٹیس مین ۱۳، ۱۴) اور گاندھی جی کے یہ الفاظ ان دنوں کہے جا رہے ہیں۔ جب کہ نہیں ضرورت ہے کہ اقلیتوں کو یقین دلائیں کہ ”آزاد ہندوستان میں اپنی کسی قسم کا جو رواستہ باد نہیں ہوگا۔ اسی لئے ذرا دبی زبان سے اس امر کا اقرار ہو رہا ہے۔ کہ نظامِ جمہوریت میں اقلیت کو کسی حد تک آزادی ملتی ہے۔ یہ ہے مغرب کا جمہوری نظام !

اب ذرا اس نظامِ حکومت کو ہندوستان کے موجودہ احوال و ظروف پر منطبق کر کے دیکھئے کہ نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ طریقِ انتخاب کا ہے۔ اگرچہ آج کل یہ طریقِ جداگانہ انتخاب (Separate electorates) کا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آزاد ہندوستان میں بس پہلا قانون یہی پاس ہوگا کہ طریقِ انتخاب مخلوط (Joint electorates) ہونا چاہیے۔ ایسے کہ جداگانہ انتخاب۔ متحدہ قومیت کی تشکیل میں سب راہ ہے۔ بہر حال طریقِ انتخاب کچھ بھی ہونیہ ظاہر ہے کہ مجالسِ قوانین ساز اور حکومت کے دوسرے شعبوں میں مسلمان بہر کیف اقلیت میں ہونگے۔ اور چونکہ اس نظام کی رو سے فیصلے اکثریت کی آراء کے مطابق ہونگے۔ ایسے ہوگا وہی جو ہندوؤں کی اکثریت چاہے گی۔ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہر وہ شخص جسے اللہ نے تھوڑی سی بصیرت عطا کی ہے۔ اسے بے نقاب دیکھ سکتا ہے۔

اب ہم پوچھتے ہیں گاندھی جی اور ان کی پوری جماعت سے۔ جن میں ہمارے نیشنلسٹ علماء حضرات بھی شامل ہیں۔ کہ کیا یہ نظامِ حکومت ایسا ہے جسے اسلام کے ساتھ کہیں دودھ کا بھی

تعلق ہو۔ ہم چیلنج دیتے ہیں قومیت پرست علماء کے پورے گروہ کو کہ کتاب و سنت و اہل سنت سے کوئی ایک سند ایسی پیش کریں جس کی رو سے اسلام اپنے متبعین کے لیے اس قسم کے نظام حکومت کے ماتحت زندگی بسر کرنے کا نام آزادی قرار دیتا ہو۔ حیرت ہے کہ ان حضرات کی بصیرت و فراست کو کیا ہو گیا؟

ان کے نزدیک کوئی شخص اکیلا ڈاکہ ڈالے تو وہ مجرم ہے۔ انسانیت کا دشمن ہے لیکن اگر ڈاکوؤں کی جماعت ملکر کثرت رائے سے کہیں ڈاکہ ڈالیں۔ تو یہ ڈاکہ (نحوذ باللہ) عین اسلام کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ یہ ڈاکہ جمہوری نظام کے ماتحت واقع ہوا ہے۔ انکا خیال ہے کہ اگر دو آدمیوں کے مقابلہ میں ایک آدمی، دو اور دو پانچ کہے تو یہ غلط ہو گا۔ لیکن اگر پانچ آدمی یہی کہہ دیں تو پھر یہ بالکل صحیح ہو جائیگا۔ اس لیے کہ اب اسے جمہوریت کی سند حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی مسئلہ کی صحت کے لیے یہی سند کافی ہے کہ اکثریت اسے حق میں ہے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خود خدا ماننے والوں کے مسلک کی تردید کیوں کرتے ہیں حالانکہ وہ اکثریت میں ہیں۔ دُور کسوں جائیے۔ خود ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ ہندو اکثریت میں۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حق وہی ہے جسے اکثریت کی حمایت حاصل ہو تو پھر ہندوؤں کو حق پر ماننا پڑیگا۔ ممکن ہے آپ کہہ دیں کہ یہ نو مذہب کے معاملات ہیں نظام حکومت سے انہیں کیا واسطہ! لیکن سوال یہاں مذہب اور حکومت کے شعبوں کا نہیں بلکہ اس بنیاد کا ہے جس پر جمہوری نظام کا نظریہ قائم ہے۔ اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اکثریت اقلیت کے مقابلہ میں برسر حق ہوتی ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ اور جب بنیاد ہی غلط ہے تو حقدار عمارت اس پر تعمیر ہوگی سب غلط ہوگی۔ خواہ اس میں حکومت کا کمرہ الگ ہو۔ اور مذہب کا الگ

اب اسلام کی طرف آئیے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں نظام حکومت۔ جمہوریت ہے، یا آمریت؟ اور سوال کرتے وقت جمہوریت اور آمریت سے ذہن میں وہ نظام ہوتا ہے جو یورپ کی پیداوار ہے۔ لہذا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا نظام حکومت نہ وہ جمہوریت ہے جو آج کل مروج ہے نہ وہ آمریت۔ اسلام ان نظام ہائے حکومت سے جو ذہن انسانی نے وضع کیے ہیں۔ بالکل الگ

جداگانہ اور مخصوص نظام حکومت کا پیا مبر ہے اور یہی وہ فرق ہے جسے نظر انداز کر دینے سے اسلام کے متعلق غلط تصورات ذہن میں قائم کر لیے جاتے ہیں۔ جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ حکومت کا اختیار اکثریت کو حاصل ہوتا ہے۔ اور آمریت سے مفہوم یہ ہے کہ یہ اختیار ایک فرد واحد کی ذات میں مرکوز ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں حکومت کا اختیار نہ اکثریت کو حاصل ہے نہ ایک فرد کو، وہاں حکومت کا اختیار انسانوں سے بلند و بالا ایک ذات کو حاصل ہے، جسے خدا کہتے ہیں ان الحکماء لا یلہہ (حکومت کا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے)، اسلام کا بنیادی اصول حکومت ہے۔ خدا کے سوا کسی اور میں حکومت کے اختیارات کا عقیدہ اُسکے نزدیک شرک ہے اُسکے نزدیک ۵

سروری زبیا فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک ہی۔ باقی بتانِ آذری

حکومت قوانین کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اور ان قوانین کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے خود مرتب فرما کر اپنی زندہ جاوید کتاب میں محفوظ کر دیے ہیں۔ ایسے تمام امور کے فیصلے اس ضابطہ خداوندی کے ماتحت ہونگے جو ایسا نہ کریگا وہ حکومت الہی کا انکار کرنا لاہوگا۔

ومن لم یحکم بما انزل اللہ - فاولئک ہوں انکا مردون۔ (۵)

(جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وہ لوگ نکار کر نیا لوں میں سے ہیں!)

ان قوانین کی تنفیذات انوں کے ہاتھ سے ہوگی اور انسانوں کا وہ گروہ جو ان کی تنفیذ کا ذمہ دار ہوگا۔ حزب اللہ۔ یا ملتِ اسلامیہ کہلائیگا۔ یہی وہ جماعت ہے جو کتاب اللہ کی وارث قرار دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں قوانین الہیہ چونکہ اصولی اور اساسی شکل میں ہیں، ایسے اس جماعت کا کام یہ ہوگا کہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے اپنے زمانہ کے احوال و ظروف کے مطابق جزئیات و فروعات کو ترتیب دے اور اسکے بعد ان قوانین کو دنیا میں نافذ کر دے۔ ان مقاصدِ عالیہ کو ہر دیکھنے والے کے لیے ایک نظامِ عمل رنہ کہ نظامِ حکومت۔ بلکہ اصطلاحِ مردوجہ کی ضرورت ہے۔ یہ نظام جیسا کہ کتابِ سنت و آثار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، نہ تو خالصتہً جمہوریت ہے نہ آمریت بلکہ

ان کو سمویا ہوا ہے۔ یعنی ان کی خوبیاں اس نظام میں موجود ہیں۔ اور ان کی بُرائیوں سے میسر نہ ہے۔ صبح جہوریت اور آزادی کے لیے مساوات اور اخوت معتمد ہے۔ اور مساوات اور اخوت اسلام کی روح ہے۔ یہی اس نظام کے رگ و پے میں جلوہ فرما ہے۔ امیر کا انتخاب اس اصول پر ہوگا۔ اور معیار فضیلت فقط تقویٰ ہوگا کہ یہ معیار خود مضابطہ خداوندی کا متعین فرمودہ ہے۔

راہِ انوارِ مکہ عند اللہ (افتخروا) امت کے بہترین افراد اس امیر کی مجلس مشاورت کے اراکین منتخب کیے جائیں گے۔ اور ان کا انتخاب بھی تقویٰ اور مساوات کے معیار پر ہوگا۔ جملہ امور میں مشورہ ضروری ہوگا کہ (امرہم بشوریٰ بینہم) اُنکے خدا کا حکم ہے۔ لیکن باہمی مشاورت میں قرآن کریم کے اصول و ضوابط کی روشنی ہر مقام پر اُنکے لیے خضرِ زاہد ہوگی۔ نہ امیر اس سے ادھر ادھر ہو سکے گا۔ نہ اس کی مجلس شوریٰ معاملات زیرِ نظر کے بہت سے ایسے گوشے جو ایک انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ باہمی مشاورت سے ابھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ اور یوں آخری فیصلہ تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ بانیہم امیر اکثریت کی رائے پر مجبور نہیں ہوگا۔ پابندی صرف قرآنی اصول کی ہوگی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سامنے جب مرتدین کے خلاف چارہ جوئی کا سوال آیا تو جماعت صحابہؓ میں سے ہر شخص کی یہی رائے تھی کہ اُنکے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے لیکن آپؐ کی رائے اُنکے خلاف تھی۔ چنانچہ آپؐ اپنی رائے کے مطابق اُنکے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ اور صحابہؓ کبار کو تسلیم کرنا پڑا کہ فی الواقعہ وہی فیصلہ منشاء کتاب اللہ کے مطابق تھا۔ اُسکے برعکس یہ منظر بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عمرؓ فہر کی قوم پر کچھ پابندیاں عائد کرنا چاہتے تھے لیکن مجمع میں سے ایک غریب بڑھیا اٹھ کر آپؐ کی توجہ مسترآن کریم کی ایک آیت کی طرف منعطف کراتی ہے۔ اور آپؐ فوراً اپنا خیال ترک کر دیتے ہیں۔ ہم اس وقت اسلامی نظام حکومت کی تفصیلات سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصولی طور پر اس نظام جہوریت سے بالکل مختلف ہے جو یورپ کا وضع کردہ ہے۔ اسلامی نظام جہوریت میں قوانین کے اصول و ضوابط پہلے سے متعین ہیں صرف ان کی جزئیات کی ترتیب باقی رہتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان جزئیات میں اگر بہ تقاضائے بشریت

غلطی بھی ہو جائے تو وہ ایسی خطرناک نہیں ہوتی۔ جتنی اصول کی غلطی۔ لہذا اسلام کے نزدیک صرف وہ نظام زندگی قابل قبول ہو سکتا ہے جس کا مقصد دُنیائے میں قوانینِ الہیہ کی تنفیذ و ترویج ہو۔ اور بس۔ اور یہ مقصد کبھی اس جمہوریت سے حاصل نہیں ہو سکتا جس میں فیصلے اکثریت کی آراء کے مطابق ہوں اور اکثریت غیر مسلموں کی ہو۔ اب آپ کہیے کہ وہ نظام حکومت جسے ہندوستان میں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کوشش کا نام آزادی کے لیے جہاد قرار دیا جاتا ہے۔ کس طرح مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے مقدم شے اصول حکومت Principle of Government ہے۔ ہیئت حکومت Form of Government کا سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اصول حکومت وہ نہیں جو قرآن کریم کا متین فرمودہ ہے، تو ہیئت حکومت جمہوریت ہو یا طوکیٹ۔ دونوں ناقابل قبول ہیں۔ مسلمان کے نزدیک قوانینِ خداوندی۔ قوانینِ فطرت کی طرح اٹل اور غیر تبدیل ہیں۔ اور دنیا کی کوئی طاقت ان میں رد و بدل کر سکا اختیار نہیں رکھتی۔ خواہ وہ طاقت چنگیز خاں کی ہو یا ٹیٹلر کی۔ وائٹ ہال کی ہو یا دار دھاک کی۔ جب تک مسلمان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کہہ سکتا۔ دنیا کے پاس چونکہ ایسا ضابطہ خداوندی نہیں۔ اس لیے وہ نظام حکومت کی مختلف شکلیں اپنے ذہن سے وضع کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک قسم کا نظام قائم کیا۔ پھر اس سے تنگ آ گئے تو کوئی دوسری صورت تجویز کر لی۔ وہ ناکام ثابت ہوئی تو کسی اور طرف چل پڑے۔ جب یہ حالت آزاد اقوام عالم کی ہو رہی ہے تو غلام قوموں کا تو پوچھیے ہی نہیں۔ خود ہندوستان میں دیکھئے کہ یہ غلام آبادیوں کا کتنی چھوڑی ہوئی ہڈیوں کی طرف کس طرح لپک کر جاتا ہے۔ جس طرح ہندوستان کے بازاروں میں یوڈ اور امریکہ کے اُترن کوٹوں کا استقبال یہاں کے مادی افلاس کی پردہ دری کرتا ہے۔ اسی طرح وہاں کے اُترن نظریوں کا رواج یہاں کے ذہنی افلاس کی غمازی کرتا ہے۔ لیکن ان سوسے مسلمانوں پر کہ اُنکے پاس قوانینِ الہی کا ایسا ذخیرہ اور تائناک ضابطہ موجود ہے۔ اور یہ دوسروں سے بھیک کے ٹکڑے مانگتے پھر رہے ہیں۔

پھر کہا جاتا ہے کہ جب ہندوستان کے نظام جمہوریت میں اقلیتوں کو اُنکے مذہب کے کی ضمانت دی جاتی ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو اس نظام حکومت پر اعتراض کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سادہ اور پرہکار حربہ ہے کہ بڑے بڑے دیدہ وراسکا نشانہ بنجے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ذرا نگہ دُر سے دیکھا جائے تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ دُنیا کے نزدیک مذہب محض چُر اور عبادات کا نام ہے۔ اُنکے علاوہ اور سب کام دُنیا دی تعبہ میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی کچھلے گاندھی جی نے پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مسلمان آزادی سے نماز پڑھیں۔ روزے رکھیں۔ عَمَنائیں۔ انہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ اس سے زیادہ اور کیا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ گاندھ ہیں جنہیں خیر سے یہ دعویٰ ہے کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور سیرت کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ لیکن انہ کون سمجھائے کہ اسلام کے نزدیک مذہب کا دائرہ عبادات و رسوم سے کہیں وسیع تر ہے۔ ۱۔ دین اور دُنیا۔ جرج اینڈ سیڈٹ دو مختلف شعبے ہنس ہیں۔ بلکہ ایک ہی کپڑے کے تانے بٹانے ہیں۔ ۱۔ نظام زندگی میں مذہب کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسی نظامِ سماں میں سانس کی۔ کہ نظام ہر اسکا سرف بھینچڑوں سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اغضار و جواج میں سے ہر ایک کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسلام میں زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جو مذہب کی حدود میں نہ آتا ہو۔ پیدا ہونے۔ تک ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ۔ انفس را دی ہو یا اجتماعی۔ مذہب سے وابستہ ہے ایسے ا کی ضمانت بالکل بے معنی ہے۔ کہ مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں پوری آزادی حاصل ہو نظام جمہوریت صرف ”غیر مذہبی معاملات“ پر حاوی ہوگا۔ اسلام میں اس قسم کی تقیم کا تو باطل ہے۔ لہذا مسلمانوں کے نزدیک نظام حکومت صرف وہی قابل قبول ہو سکتا ہے جہ اُنکے تمام امور فواین الہیہ کی روشنی میں طے پائیں۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اپنی جماعت ہو۔ اپنا امیر ہو۔ اپنا قانون ہو، اپنی حکومت ہو۔ ہندوستان میں اس کی ایا

۱۔ غالباً مولانا آزاد کی وہ تفسیر پڑھی ہوگی جسکا ہندی ترجمہ کانگرس کی طرف سے شائع ہوا تھا۔

عملی شکل ہو سکتی ہے کہ مسلم انڈیا کو باقی حصہ ملک الگ کر دیا جائے اسکے علاوہ بحالت موجودہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کی کوئی صورت نہیں۔ جب مسلمان کو اس قسم کی آزادی حاصل ہوگی تو یہ اُس وقت بنا سکے گا کہ کس قسم کا نظام حکومت انسانیت کی سرفرازی و سربلندی کا موجب ہو سکتا ہے، کہا جاسکتا ہے کہ مسلم انڈیا میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہوں گی ان کی مذہبی آزادی کا تحفظ کس طرح ہو سکے گا۔ لیکن یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی لکھا ہے، اسلام کے سوا تمام ادیانِ عالم میں مذہب کا دائرہ صرف چند عبادات و رسوم تک محدود ہے۔ ایسے ان مذاہب کے متبعین کے لیے مذہبی آزادی کی ضمانت کچھ مشکل نہیں۔ غیر مذہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ تو اُزروئے قرآن کریم مسلمانوں پر ضروری ہے۔ ایسے مسلم اکثریت کے علاقوں میں غیر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کی آزادی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ہر مذہب والے کو تحفظ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی حکومت مسلمان کو مذہبی تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ مسلمان کا مذہبی تحفظ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ حکومت ان کی اپنی ہو کہ یہاں مذہب اور حکومت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ غیر مسلم اکثریت کے علاقہ میں جو مسلمان باقی رہ جائیے ان کا نظام زندگی کیا ہوگا۔ سوچا ہر ہے کہ ان کی یہ حالت بالکل اضطراری ہوگی۔ اگر انہیں اسلامی نظام حکومت کے ماتحت زندگی بسر کرنا مقصود ہوگا تو انہیں اپنی اضطراری حالت سے جتنی جلد ہوگا چھٹکارا حاصل کر کے مسلم اکثریت کے علاقوں میں آجانا ہوگا، کہ غیر مسلم حکومت کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر قناعت کر جانا۔ اسلامی زندگی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ البتہ اسلامی حکومت کے ایک فرد کی حیثیت سے وہ دنیا میں کہیں رہے۔ جب تک اس کا رشتہ اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی پوزیشن برٹش ممتاز ہوگی۔ یہ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا مطلع بگاہ اور یہی نصب العین کا حصول ہماری آزادی ہے۔ البتہ اس منتہی تک پہنچنے کے لیے ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اور ان مراحل میں جو کچھ ہم حاصل کرتے جائیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہم پہلی جست میں اس منتہی تک نہیں پہنچ سکے البتہ ہمیں اسلام کا یقین کر لینا چاہیے۔ کہ ہمارا ہر قدم اسی نصب العین کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اور یہی راستہ ہے جو آج ۔

آئینی جدوجہد میں مسطح جاح کے پیش نظر ہے *

— + —

اب اپنے ملاحظہ فرمایا کہ مسلمانوں کے نزدیک وہ نظام جمہوریت جسے ہندو یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں کبوں ناقابل قبول ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ فقط اتنی بات کہ ہندو اس طرز حکومت کی اس قدر حمت کر رہا ہے اس امر کی کافی دلیل ہے کہ یہ طرز مسلمانوں کی ملی خود کشی کا باعث ہوگا ایسے کہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے (رود و ماعنتم) یہ تو صرف اس چیز کی خواہش کرینگے جس سے تمہیں نقصان پہنچے۔ بہ تمہارے فائدے کی کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ ایسے اگر یہ کبھی بھی کہیں کہ فلاں نظریہ بالکل اسلامی ہے تم اسے اختیار کیوں نہیں کرتے تو بھی مسلمان کو ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا راز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان ایک خضر صورت بزرگ کی شکل میں ایک بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے سامنے پایادہ جج کرنے کے اتنے فضائل بیان کئے کہ وہ شخص جج کے لئے آمادہ ہو گیا۔ ایک دوسرے بزرگ نے جنہیں معلوم تھا کہ یہ ناصح مشفق کون ہیں۔ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا کام تو ہمیشہ نیکی سے بہکا نا ہے، آج فلاں مسلک اس بزرگ کو جج پر کیوں آمادہ کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں مسلک تو نہیں چھوڑا۔ جو کچھ میں نے کیا بالکل ٹھیک تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اسلامی لشکر جہاد کی تیاری کر رہا ہے اور جو لوگ ادھر ادھر عبادت گاہوں میں معتکف بیٹھے ہیں انہیں دعوت جہاد دے رہا ہے۔ ایسے میں یہ مناسب سمجھا کہ ایسے لوگوں کو پایادہ جج کے لئے روانہ کر دوں تاکہ بہ جہاد میں شامل نہ ہو سکیں۔ کچھ اسی قسم کے نامحاذ مشورے ہیں ہمارے ان برادران وطن کے جو قرآن و سیرت کے مطالعہ کا دعوئے کر کے مسلمانوں کو انکا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہیں کہ جمہوری نظام حکومت عین اسلامی نظام ہے، جو مسلمان اس سے انکار کرتا ہے قابل دار ہے لیکن ہمیں ہندوؤں پر افسوس نہیں۔ ایسے کہ انکا تو مطلع بچہ ہی مسلمانوں کی تخریب پر افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو گاندھی جی کی نفیری بکرائیئے راگ کو محراب و منبر اور مازنہ و کبرۃ سے اونچے اونچے سروں میں الاینا شروع کر دیتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ہم ملت اسلامیہ کو تباہی و بربادی کے کس جہنم کی طرف لئے جا رہے ہیں اور پھر قیامت یہ ہے کہ اپنے ان ملت کش نظریوں

کتاب سنت کو مخ کرنے سے بھی نہیں مٹاتے کتنی بڑی ہے یہ جرات اور کتنی زبردست ہیں
 جو انہیں اس جرات پر آمادہ کر دیتی ہیں۔ (لیشٹرون بابايات الله ثنا قليلا) حیرت ہو
 ت اگر کتاب سنت کی طرف سے انہیں بند کیے بیٹھے ہیں تو کیا روزمرہ کے واقعات بھی انہیں
 یں آتے۔ ان سے کہیے کہ ذرا اپنے کانگریسی آقاؤں سے اتنا تو پوچھیں کہ اگر نظام جمہوریت
 تان کے لیے بہترین نظام ہے تو آج جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں یہی
 بن کانٹے کی طرح کیوں کھٹکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ دستور دآئین کی رُو سے پنجاب اور
 بھی دہلی نظام حکومت رائج ہے۔ جو یو۔ پی اور بمبئی میں ہے (دو زارقی استغفوں سے پیشتر سے
 اور یہ نظام کم و بیش جمہوری نظام ہی ہے۔ یو۔ پی اور بمبئی میں چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے
 یہ نظام آسمانی سمجھا جاتا ہے۔ اور جب بنگال اور پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی
 ہی نظام یہاں مردود بن جاتا ہے۔ اگر جمہوری نظام نعمت ہے تو یہی بنگال میں لعنت کیوں بن جاتی
 رہ کر کانگریسی ایڑھی سے چوٹی ٹپک کا زور کیوں لگاتا ہے کہ اس نظام کو الٹ کر اکثریت ان کی
 اسے جو کانگریسیوں کے ہم خیال ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود کانگریسی حضرات کے نزدیک
 جمہوری نظام کوئی قابل قدر شے نہیں۔ وہی نظام جمہوریت قابل قبول ہے جس میں اکثریت
 بنی ہو۔ لیکن کانگریس وہی کچھ کہے تو حق و صداقت ہے۔ اور مسلمان وہی کچھ کہیں تو مندر اور تبصرا
 ہماری موجودہ سیاست مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ نظام جمہوریت اس لیے
 دل نہیں کہ اس میں اکثریت ان کی ہوگی جو ہمارے ہم خیال نہیں۔ ڈاکٹر کٹو (سابق وزیر یو۔ پی)
 صے کی دلیل میں کہ جمہوریت عین اسلام کے مطابق ہے فرماتے ہیں :-

مسلمانوں کا نماز کے لیے حیرت انگیز اجتماع مسلمانوں کی زود جمہوریت کا بہترین منظر ہے۔

جمہوریت اور اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان جمہوریت کے خلاف

آواز اٹھاتے ہیں۔“ (اسٹیس مین ۱۲۲)

یچھے۔ جا دو کس طرح سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ یہی ہے وہ نظام جو مسلمانوں کے

نزدیک قابل قبول ہے۔ یعنی خالص اپنی جماعت۔ اپنا امام اور اس امام کی اطاعت۔ ہم ڈاکٹر ٹیج سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ نماز کی جماعت میں اکثریت غیر مسلموں کی ہو اور یہ اکثریت ایک ہندو کو امام منتخب کرے اور پھر مسلمان اس امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں! بس یہی ہے فرق اسلامی جمہوریت اور کانگریسی جمہوریت میں۔ اسلامی جمہوریت نماز کی اس شکل پر مرتب ہوگی جو چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے۔ اور کانگریسی جمہوریت وہ دوسری شکل ہے جسے آج مسلمانوں کے سامنے اسلامی لیبل لگا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ خالصتہً غیر اسلامی ہے مسلمانوں کی جماعت خالص اسلامی جماعت ہوگی۔ متحدہ قومیت کی جمہوری جماعت نہیں ہوگی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ مسٹر بناج ہمیں کس قسم کی مار کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور جناب نوری اینڈ کو کدھر بلا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے ہم سوائے اسکے اور کیا کہیں کہ مسٹر بناج نے جو کچھ کہا تھا وہ تو بالکل واضح تھا۔ لیکن

بترے دماغ میں بٹ خانہ ہو تو کیسا کیسے!

ضرورتیں

طلوع اسلام کے لیے ایک مدیر معاون کی۔ وہ حضرات جو اس مسلک سے متفق ہوں۔ اور اس معیار کے مطابق لکھ سکے ہوں۔ بہت جلد اپنی درخواستیں ارسال فرمائیں، انگریزی اور عربی کی ابھی استعداد ضروری ہے۔ بہتر ہو کہ شرائط معاونت کے ساتھ اپنے کسی مطبوعہ مضمون کی ایک نقل بھی بھیج دی جائے۔ دفتر کے روزمرہ حساب کتاب کا تجربہ بھی ہو تو اچھا ہے لیکن جلدی کیجئے۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام لمپیا لان دہلی

حقائقِ عمر

ہندوستان میں ہندوؤں کے منصوبے کیا ہیں؟ یہ چیز اب قیاس و گمان کی حد سے گزر کر یقین و بصیرت کے نقطہ تک پہنچی ہے وہ یہاں انگریزوں کی سنگینوں کے سایہ میں خالص مہا سحائی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انھوں نے اس راز کو بھی سمجھ لیا ہے کہ بھارت وکٹوریا میں قائم رہنے کے قیام و بقا کے لیے سب سے مقدم یہی امر ہے کہ مسلمان کو من حیث القوم زندہ نہ دہنے دیا جائے۔ مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کا لازماً نئے مذہب میں پنہاں ہے اس لیے ہندو مشاطران بساط سیاست نے اپنی پوری توجہات اسی نقطہ پر مرکوز کر دی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان کو اس امتیازی نشان سے محروم کر دیا جائے۔ اسکے بعد اس کے ملی تشخص کا انہلاک کچھ مشکل نہ ہو گا۔ چنانچہ اسکے لیے ایک منظم سکیم تیار کی گئی۔ اور اس کی باگ دوڑ گاندھی جی جیسے پُرکار شکاری کے ہاتھ میں دیدی گئی ایک دہائی و شکاری کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ خود جال کے قریب آکر کھڑا ہو جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس قسم کے بیرندوں کو پھنسانا مقصود ہو۔ اپنی میں سے دو چار پرندہ سدھلے جائیں۔ اور ان کی آنکھیں ہی کر جال کے قریب جھوٹ دیا جائے۔ ان کی دلکشی آواز پر کسی کو گمان تک نہیں ہو سکتا کہ یہ دام تزدیریں گرفتاری کی دعوت ہے۔ ایسے اُنکے ہم جنس پرندے اُنکے گرد و جوق در جوق جمع ہو جاتے ہیں اُن کو حلقہ دام کا اُسوقت احساس ہوتا ہے جب پھندا گلوگیر ہو چکتا ہے۔ مسلمانوں کو اُنکے مذہبی تفوق کے جذبہ سے بیگانہ اور ملی تشخص کے احساس سے نا آشنا کرنے کے لیے یہی پرفن حربہ استعمال کیا گیا۔ اور اس کی پہلی کڑی مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ترجمانِ اعتراض کی شکل میں منصفہ شہود پر آئی۔ اس تفسیر میں الفاظ قرآنی کے حسین و جمیل پردوں کی ازلیں غیر محسوس طریقہ پر اس خیال کو قلوب اور اذہان میں راسخ کرنے کی کوشش کی گئی کہ

عالمگیر سچائیوں کے اعتبار سے تمام مذاہب یکساں ہیں۔ فرق صرف ظواہر و رسوم میں ہے جسکی کچھ بہت نہیں۔ ایسے یہ خیال باطل ہے کہ ایک مذہب دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت رکھتا ہے۔ الہلال والبلال کے مدرسے مولانا آزاد کا نام۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کس کی مجال تھی کہ کسی بدگمانی کو دل میں جگہ دے کر اس صحیفہ مقدسہ کو چھوئے۔ وارپل گیا۔ تیر ٹھکانے پر لگ گیا۔ اور آہستہ آہستہ غیر شعوی طور پر مسلمانوں کے نوجوان طبقہ کے رگڑے میں یہ زہر سرایت کر گیا۔ کہ فی الواقعہ یہ خیال کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ ”مذہبی تعصب“ اور ”تنگ نظری“ ہے۔ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی تفوق حاصل نہیں۔ چنانچہ اسکے بعد اکبر کے دین الہی کی تجدید کی تجاویز سامنے آنے لگیں۔ برہم سماج کو عام کرنے کے چرچے ہونے لگے۔ بنارس کے ایک دودان نے مختلف مذاہب کی آسمانی کتابوں کو ملا کر ایک ”نئی آسمانی کتاب“ تصنیف کرنے کی سکیم پیش کر دی۔ جب گاندھی جی نے دیکھا کہ یوں زمین تیار ہو گئی ہے۔ تو ایک دن نہایت سادگی سے فرمایا کہ جب مولانا آزاد جیسے متبحر عالم کی بصیرت فرقائی بر ملا کہتی ہے کہ تمام مذاہب یکساں ہیں تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان تبلیغ کی تحریک کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں، مجھے تو یہ ایک خالص سیاسی چال نظر آتی ہے، رفتہ رفتہ اس خیال کو عام کیا گیا۔ اور نوبت بانیا رسید کہ اب مختلف گوشوں سے اس قسم کی آوازیں بھی آنی شروع ہو گئیں کہ

”ہندوستان میں مسئلہ اقلیت کا مؤثر حل یہ ہے کہ تبدیلی مذہب قانوناً روک دی جائے“

”تاکہ اقلیتوں کی آبادی کا تناسب جامد ہو جائے“ (ڈاکٹر منبجے ہندوستان ٹائمز ۱۲)

ایک طرف یہ خیال عام کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جناب شیخ اجماعہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے مقدس ہاتھوں سے وارد ہا کی تعلیمی سکیم کا سنگ بنیاد رکھا دیا گیا ہے جس میں مذہبی تعلیم کا مرکزی تصور دی ہے جسکا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ موجودہ نسل کے بعد جب مسلمانوں کی دوسری پشت کی ذہنی تشکیل اس جدید تعلیم کے مطابق ہوگی۔ اس وقت ڈاکٹر منبجے کے اس ”خیال“ کو ”قانون“ بنادینے میں کیا دقت ہوگی۔ اور اگر اسے قانونی حیثیت نہ بھی دی گئی تو بھی مذہبی نقطہ نگاہ سے ایک مسلمان اور ہندو میں کوئی فرق نہ ہوگا، ایسے کہ یہ عقیدہ مسلمان کا جزو ایمان ہو چکا ہوگا۔

کہ تمام مذاہب یکساں ہیں۔ اسلام کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں

اس شکاری کے دام تزدیر کی دوسری کڑی یتیمی کہ مذہب۔ انسان اور خدا کے درمیان ایک ذاتی معاملہ کا نام ہے۔ سیاسیات میں اسے کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نظریہ کی ترویج میں گاندھی جی کو کچھ زیادہ وقت نہیں ہونی۔ ایسے کہ مسلمان صدیوں سے اس نظریہ پر عملاً کار بند چلے آ رہے ہیں لیکن اس باب میں ایک چیز بڑی تیز انگیز ہے، قومیت پرست علماء کا طبقہ خود تو میدان سیاست میں شریک ہو گیا۔ لیکن کانگریس کے اس اعلان کو ہمیشہ خاموشی سے سنتا چلا آ رہا کہ مذہب کو سیاست سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ نیشنلسٹ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کس طرح اپنے حقیقی خیالات کے اظہار سے محروم رکنا پڑا ہے جو حضرات طلوع اسلام کا مسلسل مطالعہ کرتے چلے آئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ کانگریس کے بڑے بڑے ذمہ دار حضرات نے مسلمانوں کے اس عقیدے کا کس قدر تسخر اڑایا ہے کہ اُن کے ہاں مذہب سیاست سے جدا نہیں ہے یا نہیہ ہمارے نیشنلسٹ علماء حضرات میں سے کسی ایک نے آج تک احتجاج کا ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے قومیت پرست حضرات ہندو علمائے کانگریس کو اپنے گھر میں بلانا کر یہ باتیں اُن سے سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ابھی دس روز کی بات ہے کہ عید الفطر کی تقریب پر بمبئی کی مجلس احرار نے بھولا بھائی ڈیسانی کو دعوت ”عظمت دی“ جس میں انہوں نے نہایت بلند آہنگی سے فرمایا کہ ”جو کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ معاملہ ہے ایسے اسے سیاست سے

ملا نا نہیں چاہیے۔“ (ہندوستان ٹائمز۔ ۱۱ مئی ۱۹۳۷ء)

اور مجمع نے خوب داد تحقیر دی۔ اگلے دنوں ایک کانگریسی اخبار ہندوستان ٹائمز اپنے مقالہ افتتاحیہ میں لکھتا ہے کہ :-

”جمہوریت کا سیاسی نظام مذہبی جماعت بندی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور وہ اس امر سے یکسر

انکار کرتا ہے کہ کوئی مذہبی دروہائی، عقیدہ کسی سیاسی معاملہ کی بنا قرار دیا جاسکتا ہے“

(مورخہ ۱۳ مئی ۱۹۳۷ء)

اسی پرکتفا نہیں۔ ذرا اور آگے بڑھیے۔ اور۔

دراز دستی! اس کو نہ آستیاں ہیں!

قرآن کریم کی روش سے مسلمان کی زندگی کا نصب العین اس دُنیا میں حکومتِ خداوندی کا قیام ہے حقیقت ہے کہ جس سے کسی ایسے شخص کو مجالِ انکار نہیں ہو سکتی جیسا کہ قرآن کریم پر ایمان ہے لیکن کانگریس کا یہی ترجمان اپنے ایک اور مقالہ افتتاحیہ میں کس جرات سے لکھتا ہے کہ۔

”حکومتِ الہی کا تصور ایک داستانِ باریز ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک نعلِ بخت ہو گا اگر وہ منہ نہ جیسے ملک میں اسکے احبار کی کوشش کریں۔ جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے میں گتھی ہوئی ہیں۔ یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ علامتِ بڑی خوش آئند ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس سرب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے“

دہندوستان ٹائمز ۱۱/۱۲

ہم اس پر خود غلط کانگریسی آرگن اور اس کی دسالت سے کانگریس کے تمام اربابِ حل و عقد کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد وحید حکومتِ الہیہ کا قیام ہے۔ پہلے اپنے گرد و پیش اسکے بعد ساری دُنیا میں۔ اور اگر وہ چند قومیت پرست مسلمان جنہیں یہ اخبار بزمِ خویش ”مس“ کے ذمہ دار رہنما قرار دے رہا ہے۔ اپنی مصلحت کو شیوں اور ایمان فروشوں کی بنا پر براہ کے اعلان سے گہرتے ہیں تو انکے آقا یاںِ نعمت کو خوش ٹھونا چاہیے کہ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا يَخْذُ عَمَلِكُمْ اِلَّا اَنْفُسُكُمْ و لٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ
یہ لوگ اللہ کو اور جماعتِ مومنین کو دھوکا دینا چاہتے ہیں حالانکہ اس طرح یہ خود اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں۔ لیکن سمجھتے نہیں۔

بہر حال یہ گاندھی جی کے جال کی دوسری کڑی تھی اور اس میں ہمارے قومیت پرست ”بھئی“ خ کے تصدیق۔ انہیں کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ہوئی ہے۔

اب اس دام فریب کی تیسری اور سب سے اہم کڑی لیجئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کڑیاں الگ الگ نہیں ہیں۔ بلکہ ایک دوسری خود بخود پیدا ہوتی جاتی ہے تیسری کڑی یہ تھی کہ ہندوستان کی چار دیواری میں بنے والے تمام لوگ بلا امتیاز مذہب ایک قومیت کے افراد ہیں۔ اسکے لیے کچھ عرصہ ہوا دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے فتویٰ صادر فرمایا کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں۔ مذہب سے نہیں بنتیں۔ اور جب اس کی مخالفت ہوئی تو اس کی تائید میں کتاب سنت کو مسخ کرنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ ہندوستان کی فضا میں اس خیال کو بھی عام کیا گیا کہ مسلمان مذہبی امتیاز و تفوق کی بناء پر ایک جداگانہ قوم بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ قوم کے لیے نوہم وطن ہونا ہی شرط ہے۔ نہ کہ ہم مذہب ہونا۔ چنانچہ جب اس خیال کا چرچا ہو گیا۔ تو پچھلے دنوں گاندھی جی پھر کٹیا سے باہر تشریف لائے اور ہری جن بابت ۱۱؎ کے متعالہ افتتاحیہ میں مسلمانوں کے اس دعویٰ کی نہایت واضح الفاظ میں تردید کی کہ ان کی قومیت کا مدار مذہب نہ کہ اتحاد رنگ نسل و وطن، ان کے بعد ان کے متبعین نے شرح و بسط سے مسلمانوں کے اس دعوے کی تغلیط کی اور اسکا مضحکہ اڑایا۔

چنانچہ ہندوستان ٹائمز اپنی ۱۱؎ کی اشاعت کے مقالہ افتتاحیہ میں لکھتا ہے ؟

”ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا تصور کانگریس کے اولین بانیان کے دماغ کا رہن منت ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر اس ملک کی مختلف جماعتوں اور فرقوں کو ایک قوم میں تبدیل کرنا ہے تو یہ صرف متحدہ قومیت کے نظریے کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جہاں نسل، زبان اور مذہب باہمی تفریق کا باعث بنتے ہیں۔ سیاست معاشی مفاد اور متحدہ قومیت کا احساس ان میں باہمی امتزاج پیدا کرتا ہے۔“

حتیٰ کہ سٹرڈیائی نے مذکورہ صدر تقریر عید کی تقریر میں تو یہاں تک فرما دیا کہ مسلمان جو مذہبی تحفظ چاہتے ہیں۔ انہیں دے دینے چاہئیں۔

”لیکن اس کے بعد ان کی جداگانہ ہستی کا کوئی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔“ (ہندوستان ٹائمز ۱۲؎)

سطور بالا میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اُسے ایک مرتبہ پھر ان الفاظ میں دہرا لیں گے :-

(۱) تمام مذاہب اصولی طور پر یکساں ہیں۔ اسلام کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت نہیں۔ ایسے تبلیغ ایک سیاسی حربہ ہے جسے قانوناً روک دینا چاہیے۔

(۲) مذہب ایک رنج کا معاملہ ہے جسے سیاسیات سے کوئی واسطہ نہیں۔

(۳) مذہب کے ظواہر و رسوم مثلاً نماز۔ روزہ کے متعلق مسلمانوں کو تحفظات کی ضمانت دیدینی چاہیے اور اسکے بعد انہیں اپنے جداگانہ ملی وجود کے تذکرہ سے بند کر دینا چاہیے کہ یہ چیزیں متحدہ قومیت کے راستہ میں روڑا اٹکاتی ہیں۔

یہ ہے ماحصل موجودہ ”جہاد آزادی“ کا۔

ہم تنگ نظر ہیں۔ آزادی کے دشمن ہیں۔ غلامی کے حامی ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں اپنے حریت پسند آزادی کے پرستار اسلام کے سب سے بڑے مجاہدین کی جماعت قومیت پرست سے کچھ وہ ہندوؤں کے ساتھ ملکر کر رہے ہیں۔ کیا وہ کسی صورت میں بھی اسلام کی دوستی کہلا سکتی ہے؟ یہاں آپ اپنے مخالفین کو ٹوڑی اور غلامی کے حامی کہہ کر اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں۔ لیکن دراصل سوچ تو یہی کہ ایک دن خدا کے سامنے جانے لے۔ کیا وہاں کے لیے بھی کوئی جواب آپ نے سوچ رکھا ہے؟ وہاں تو ان ملعونوں سے کام نہیں چلے گا۔

قریب ہے بارہ روزِ محشر۔ چپے گا کشتوں کا خون کیونکر
جو چپ رہے گی زبانِ خنجر بُھوپکا رے گا آستیں کا!

اچھوت نمبر ۲

گاندھی جی لکھتے ہیں۔۔

”کانگریس کے حامی مسلمان تو مسلمانوں کے نزدیک لاجھوت خیال کیے جاتے ہیں۔“۔ ہر گرج ۱۳

لو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگ نام ہے یہ جانتا تو آگ لگاتا نہ گھر کو میں

ایسا کیوں ہے؟ اسکا جواب بھی گاندھی جی نے خود ہی دیدیلے۔ فرماتے ہیں:-

ٹرس لوگوں کے نزدیک قومیت پرستی (Nationalism) اُنکے مذہب کا جزو ہے

اُنکے کہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ عیسائی ہوں یا کوئی اور“ (ایضاً)

ہے۔ مسلمانوں کی برادری میں تو وہی رہ سکتا ہے۔ جسکا مذہب وہ ہو جو رسولِ کافہ للناس
سالت سے انھیں ملا۔ اور جس میں رنگ۔ نسل۔ وطن کی بنا پر قومیت کی تشکیل حرام ہے
نص جو ہندی قومیت کو جزو مذہب بناتا ہو کس طرح مسلمانوں کی برادری میں شامل رہ سکتا ہو

لمحہ نگاہ

بے نشنلسٹ مسلمان ہمیشہ یہ کہہ اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں کہ لیگ کا تو نصب العین ہی
امدی ہے۔ اس کے ساتھ ہم کیوں شامل ہوں۔ لیکن سنیئے کہ زعمائے کانگریس اس باب میں
بہتر جناح سے ملاقات کے بعد الہ آباد کی ایک تقریر میں پنڈت جواہر لال نہرو فرماتے ہیں
ماری باتیں بالکل کھلی کھلی ہوئیں۔ اور اگرچہ زاویہ نگاہ میں فرق ہے۔ لیکن جہاں تک مطمح نظر
ملق ہے۔ لیگ اور کانگریس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں کا نصب العین آزادی ہے“

(اسٹیشن ۱۶)

تھان ٹائمز اپنی ۳۰ نومبر کی اشاعت کے مقالہ افتتاحیہ میں رقمطراز ہے۔

لیگ کا نصب العین۔ کانگریس کی طرح آزادی ہے“

یشنلسٹ مسلمان بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ جب ایک خالص اسلامی جماعت کا نصب العین
ہے جو کانگریس کا ہے تو انہیں ہندوؤں کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ اشتراک عمل سے
منع ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ لیگ کے ذرائع آمدنی اتنے وسیع نہیں۔ لیکن اسلام کی کشش
چیز ہے۔

، وندہ ہر اس لئے صاحب نے کانگریسی لیڈروں کو دعوت دی۔ گاندھی جی اور صدر کانگریس

بابور جند پرشلو جانی پر تیار ہوئے۔ مجلسِ سنوئی بلائی گئی۔ معاملات زیرِ نظر کافی غور و خوض ہوا۔ بڑی بڑی تیاریوں کے بعد ملک کی کشتی کے یہ ناخدا وائسرائے کے حضور میں پہنچے۔ لیکن وہ جو غالب نے کہا ہے کہ
 کرنے گئے تھے ان سے تفاعل کا ہم گلہ!
 کی ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے

حضور وائسرائے کی ایک ہی نگاہِ جبروت سے سب کچھ بھول گئے۔ اور جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے۔ گھر آکر کچھ سکون ہوا۔ رفقاءے کار نے پوچھا کہ وہ جو دنیاوی مسئلہ تھا کہ حکومتِ برطانیہ کے جنگ کے مقاصد کیا ہیں؟ اسکا جواب ملا۔ تو دونوں نمائندے ایک دوسرے کا منہ تیکنے لگے۔ بالآخر وائسرائے صاحب کو جٹی لکھی گئی کہ سرکار! وہ جو پتے کی بات تھی اسکا تو وہاں ذکر ہی نہیں آیا۔ یہ ہیں ہمارے لیڈر! ایک صدر جمہوریت، مملکتِ ہند یہ اور دوسرے وہ جنہیں تری پوری کانگریس میں منترہ عنِ الخطا ہوئے کا منہ ملا تھا۔ ان سے پوچھیے کہ اگر اس اصولی بات کا ذکر وائسرائے صاحب نے نہیں چھیڑا تو آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے۔ آپ نے خود اس بات کو کیوں چھیڑ دیا؟

♦

(۵) پھر بولے!

شیخ سعدیؒ نے ایک مستبد بادشاہ کے متعلق لکھا تھا کہ:-

فالمے را خفته دیدم نیمروز گفتم این فتنہ است خواہشِ برودہ بہ
 دآں کہ خواہشِ بہتر از بیداریست آہنجاں بد زندگانی مردہ بہ

یعنی جس کا سونا اُسکے جاگنے سے بہتر ہے اس کی موت اس کی زندگی سے اچھی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی خاموشی اُنکے بولنے سے اچھی ہوتی ہے۔ اپنی میں سے ایک صاحبِ حکومتِ پنجاب کے وزیرِ تعلیم ہیں۔ جبکہ تذکرہ گزشتہ اپریل کے طلوعِ اسلام کے صفحات میں آچکا ہے اُسکے بعد وہ پھر بولے ہیں۔ ۲۰ نومبر کے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اردو کی حمایت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا

ہیں۔

”ہندوستان کو ایک قوم بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تعلیم ایک زبان کے ذریعہ دی جائے۔“ (سپیشل ۱۳۶)

یعنی یہ بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے امتزاج سے متحدہ قومیت کی تشکیل چاہتے ہیں
 درست ہے۔

وزیرے چنیں شہر یارے چٹاں !

جس حکومت کے وزیر اعظم جناب سرسکندر حیات خاں جیسے ہوں۔ اسکے اعیان دارکان کی یہی حالت
 ہونی چاہیے۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے بھی تو گزشتہ پارچ میں حزب مخالف کو فرقہ وارانہ جذبات کو دور
 کر کے یک جہتی کی فضا پیدا کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ۔

”اگر اس قسم کی فضا پیدا ہو گئی تو پھر مسلم لیگ اور ہندو جہا سمجھا جیسی فرقہ وارانہ جماعتیں خود
 بخود معدوم ہو جائیں گی۔“ (ہندوستان ٹائمز ۲۷/۱۰/۵۷)

دہلی سے ایک اسلامی ماہنامہ شائع ہوتا ہے جسکے اغراض و مقاصد کی ادلیں شق ہے۔

”وقت کی جدید ضرورتوں کے مطابق قرآن و سنت کی مکمل شرح و تفسیر مردم زبانوں میں خصوصاً
 سے اردو۔ انگریزی زبان میں کرنا۔“

اس پرچہ کی نمبر کی اشاعت میں ایک نظم بعنوان ”غیر وطن“ شائع ہوئی ہے۔ جسکا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے

ارشاد ہے :-

کوثر و سلیل کے گیت بہت مدھر سہی شام و سحر یہ نغمہ گنگ و جمن کچھ اور ہے

یہ ہے ”قرآن و سنت کی مکمل شرح و تفسیر“ کا نمونہ !

حقیقت حج

از علامہ حافظ محمد اسلم صاحب حیراج پوری

دین اسلام کا ہر ہر رکن ایک ایک خاص خاص غرض کے لیے ہے۔ ان میں سے امت کی اجتماعی اصلاح حج سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ رکن اگر جمع طور پر ادا ہونے لگے تو بلا کسی کوشش اور بغیر کسی مزد کے اس منتہا و منتہا کو جس نے امت کو پارہ پارہ اور امن کو یزے پزے کر رکھا ہے دور کر کے اجتماعی زندگی پیدا کر سکتا ہے۔

اس مضمون میں میں نے کوشش کی ہے کہ حج کی حقیقت اور اس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد

اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی صورت بھی بیان کروں۔ **اسلم**

فریضہ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے حج وہ رکن ہے جو اسلام کی حقیقی بنیاد یعنی توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جیسی مودعہ عہدیت مخلصانہ خستیت الہی اور والہانہ شفیقتی اس میں پیدا ہوتی ہے اور کسی دوسری عبادت میں نہیں پیدا ہوتی حقیقت یہ ہے کہ اس مرکز توحید کو جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں اللہ نے کچھ ایسی خصوصیت بخشی ہے کہ وہاں مومن کے قلب پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کا گمان اور اندازہ بھی دوسری جگہ نہیں کیا جاسکتا۔

حج مشہد میں فرض کیا گیا۔ ہر مسلمان پر جو سفر کی طاقت اور اس قدر مال رکھتا ہو کہ اس کے کھانے پہنچانے اور واپسی تک اس کے اہل و عیال کے خرچ کے لیے کافی ہو زندگی بھر میں ایک بار حج کرنا لازم ہے اور باوجود تھلائے کے حج نہ کرنا گناہ بلکہ کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے:-

”اور لوگوں پر بیت اللہ کا حج غایب اللہ کے لیے فرض ہے (یعنی) ان پر جو وہاں تک جائے

کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی کافر بن جائے تو اللہ دنیا جہان سے بے نیاز ہے۔“

تاریخ حج عہد است کا عامل انسان ابتدائی زمانہ میں باوجود بیویوں اور رسولوں کی تعلیموں کے توحید کی طرف

کم ہاں ہوا اور اپنی نادانی سے زیادہ تر مظاہر پرستی میں مبتلا ہو کر شرک کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا جو اپنی مستحکم توحید و شانِ خفیکے باعث موحدوں کی پیشوائے اعظم ہو گئے۔ انہوں نے اکیلے اللہ کی خاطر اپنے باپ، گھر، خاندان اور وطن سب کو چھوڑنا گوارا کیا اور جس وقت حجاز کے اس بے آب و گیاہ خطہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر آئے اس وقت دونوں نے مل کر خلوص قلب اور دلی دعاؤں کے ساتھ کھیل کر اللہ کی عبادت کے لیے کعبہ کو تعمیر کیا جو دنیا میں موحدوں کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور اس گھر کو مبارک اور سرخشنہ ہدایت بنایا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:-

”پہلا توحید کا گھر جو بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا ہے وہ جو کہ میں ہے برکت والا ہے اور دنیا بھر کے لیے ہدایت ہے۔“

تیار ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ حج کے لیے یہاں آیا کریں۔ اور بنی نوع انسان میں حج کا اعلان کرنے وہ تیرے پاس پایادہ اور سوار یوں پر جو در و دراز کی پہلوئوں سے آتی ہیں آئیں گے۔“

اس اعلان کے بعد سے حج شروع ہوا۔ اور سلسلے وار ہوتا چلا آیا۔ لیکن قرون پر قرن اور صدیوں پر صدیاں گزر جانے کی وجہ سے اس میں تغیرات واقع ہو گئے اور خرابیاں پڑ گئیں۔ کہیں کہ اولاد ابراہیم میں سے بنی اسرائیل جن میں انبیاء پیدا ہوتے تھے اور آسمانی کتابیں اترتی تھیں۔ ان کا قبلہ بیت المقدس قرار پا گیا اور کہیں کہ حج بنی اسماعیل کی قیادت میں ہوتا رہا۔ جو علوم شریعت سے بے بہرہ اور توحید کی حقیقت سے نا آشنا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس موحدانہ عبادت کو مشرکانہ رسوم کا مجموعہ بنالیا تھا اور اس توحید کے گھر میں سینکڑوں بتوں کو نصب کر دیا تھا جن کی پوجا ہوتی تھی۔

حج اکبر جب بنی اسماعیل میں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا اور نبوت کبرئے کے وارث رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے حکم الہی پھر اس توحید کے رکن یعنی حج کو شریکات و پاک کر کے اپنی اصلی شکل میں قائم کیا۔ ۱۰۰ پہلا سال ہے جس میں عہد ابرہیمی و اسماعیلی کے بعد دوبارہ صحیح اصول پر فریضہ ادا کیا گیا۔ یہ حج تاریخ اسلام میں حج اکبر کے نام سے مشہور ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم میں اس کا پہلا نام

رکھا گیا ہے اس حج کے امیر سیدنا صدیق اکبرؓ اور نقیب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم۔
 موسم حج یہ رکن چوں کہ بنیاد اسلام یعنی توحید نیز ملت کے ہر طرح کے منافع کا کفیل ہے۔ اس لیے سال کا
 ایک چوتھائی حصہ یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ تین مہینے اس کے لیے مخصوص کیے گئے حج کی نیت کرنیوالے
 خالص توحید اور اکیلے اللہ کی رضا مندی کی طلب کے لیے جائیں۔ نہ لڑیں نہ جھگڑیں نہ عورتوں سے ملاعت
 کریں اور زاد راہ ساتھ رکھیں۔ تجارتی سامان بھی فروخت کے لیے لے جانا ممنوع نہیں ہے۔ ۹ ذی الحجہ کو میدان
 عرفات میں حج ہوتا ہے۔

فوائد حج حج میں اللہ نے دین اور دنیا دونوں کے بہت فائدے رکھے ہیں۔
 (۱) اس توحید کے مرکز میں فریضہ حج ادا کرنے سے مسلمان عہد ابراہیمی کو تازہ کر کے حنفا کی جماعت میں داخل ہو کر
 اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔

(۲) کسی میں جہاں دنیا کے ہر نقطہ کے موجدوں کے گردہ اگر جمع ہوئے ہیں مسلمان آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اسکا
 دین کی خاص قوم یا ملک مذہب نہیں ہے۔ بلکہ وہ دین الہی ہے جو تمام عالم انسانیت میں خوت قائم کرنے کیلئے ہے
 (۳) حج میں بے کا طواف اور وہاں کی عبادت نصیب ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے اور ام المساجد
 کہی جاتی ہے اور جو مبارک ہے اور ہدایت کا سرچشمہ۔

(۴) حج میں مساوات اور اخوت ہے اور وہاں آقا اور غلام اور شاہ و گدا کا امتیاز ٹھہ جاتا ہے اور سب ایک ہی قسم
 کے فقیرانہ لباس میں ننگے سر حقیقی معبود کے آستانہ پر حاضر ہوتے ہیں۔

(۵) حج میں دنیا کے ہر ملک کے مسلمان اگر جمع ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ہر قسم کے دینی دنیاوی
 علمی اور عقلی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔

(۶) حج جیسی مقدس پنجن سوائے مسلمانوں کے اور کسی قوم یا ملت کے پاس نہیں ہے اس کے ذریعے سے
 ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ اور سب کا متحدہ لائحہ عمل یہاں سے تیار ہو سکتا ہے۔

(۷) حج میں سیر و سیاحت کے علاوہ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے مل کر طرح طرح کے تجربے حاصل ہوتے ہیں۔

(۸) حج ایک مجاہدانہ روح اور فوجی نظام پیدا کرتا ہے۔ کیوں کہ تمام حجاج ایک لباس پہنتے ہیں۔ اور ناشائستہ

کلام، باہمی لڑائی جھگڑا، فحش اور بے حیائی کی باتیں سب ان کے لیے ممنوع ہیں۔ وہ ایک ساتھ مل کر طواف کرتے ہیں اور ایک ساتھ میدانِ عرفات میں جا کر حاضری دیتے ہیں۔

(۹) حج میں آدمی چاہے تو سامانِ تجارت لے جا کر بہت نفع کما سکتا ہے۔ کیوں کہ حج میں تجارت اور خرید و فروخت کی بھی اجازت ہو۔ قرآن میں حج کے بیان میں ہے۔ ”تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ (حج میں) تم اپنے رب کا فضل (سامانِ معیشت) کماؤ۔“

الغرض اس رکن میں شخصی اور قومی اور ملکی دہلی ہر طرح کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک مختصر فقرے میں ان سب کو ادا کر دیا ہے۔ ”تاکہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں“ لیشہدوا منافع لہم۔

یہ فائدے نہ دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں نہ دین کے ساتھ۔ بلکہ ہر طرح کے علمی، عقلی، مالی اور سیاسی فوائد اس میں داخل ہیں۔

احرام کعبہ ابھی سینکڑوں میل ہے لیکن حجاج معینہ میقاتوں سے نہادھو کر اور دو رکعت نماز پڑھ کر اس مقدس مسجد کا زائرانہ لباس پہن لیتے ہیں جس کو جامہ احرام کہتے ہیں۔ ایک لنگی اوپر ایک لنگی نیچے۔ زیب و زینت کچھ نہیں۔ خوشبو اور آرائش ممنوع۔ آقا اور غلام برابر ہو گئے، شاہ و گدا کا امتیاز اٹھ گیا۔ اخوت و مساوات سب کے سب ایک رب العزت کے آستانہ کے فقیر اسی کی توحید کا دم بھرنے والے۔ اللہ تمہیں لبیک۔ لا شریک لک لبیک۔ ہر ایک کے ورد زبان۔ سارے جھگڑے ٹٹنے ختم، شکار اور کھیل حرام اور لہو و لعب بند۔ قافلہ رواں اور دواغ۔ و فور شوق سے دل بے تاب ہو رہے ہیں کہ کب اس منزل پر پہنچیں جہاں برکتیں اترتی اور رحمتیں ہرتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جگہ آگئی۔ لبیک کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ زائرین بے قرار نہ شہر میں داخل ہوئے اور آپک وصاف ہو کر اس گھر میں پہنچے جو دنیا کے تمام معبدوں سے زیادہ محترم ہے۔

حجر اسود عہدِ ابراہیمی میں پیمان عام لینے کا یہ دستور تھا کہ ایک پتھر رکھ دیا جاتا جس پر لوگ اگر ہاتھ مارتے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ جس عہد کے لیے وہ پتھر رکھا گیا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔

حضرت ابراہیمؑ نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اس کے ایک کونے پر عہد کے لیے ایک کالا پتھر جس کو حجر اسود کہتے

ہیں نصب کر دیا کہ اس گھر میں جس کی دنیا دیکھے معبود کی پرستش پر ہے جو کوئی داخل ہو پہلے اس پر ہاتھ رکھ کر توحید کا عہد باندھے پھر طوفان کرے یعنی اس گھر کے ارد گرد سات چکر لگائے۔ گویا وہ اپنے آپ کو اس کی توحید پر جس کی عبادت کے لیے یہ گھر بننا کرتا ہے۔ اگر جان بھی دینی پڑے گی تو اس سے منحرف نہ ہوگا۔

اس پتھر میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت، نہ یہ جنت کی چٹان ہے نہ عرش معلیٰ کا فرش۔ صرف تجدید عہد ابراہیمی اور ایمان حنیفیت کے لیے ایک نشان ہے اور بس۔ اس کو چھوئے یا ہجوم کی صورت میں دور ہی سے اس کی جانب ہاتھ اٹھا دیئے کو استسلام کہتے ہیں۔ چوں کہ یہ توحید کا مقدس پیمان ہے اس لیے ہاتھ یا پتھر کو چوم بھی لیتے ہیں مسجد حرم میں پہنچ کر سب پہلا کام ہی استلام ہے جس سے طوفان شروع ہوتا ہے۔

نادان ہیں وہ لوگ جو عہد توحید باندھنے والوں پر سنگ پرستی کی تہمت لگاتے ہیں۔ حج کے جتنے اعمال ہیں وہ تو سارے کے سارے شرک کے مذبح ہیں۔ حجاج کی امتیازی صفت قرآن میں یہ ہے ”حُتَّاعِ لِلّٰہِ غَیْرِ مِشْرِکَیْنِ بِہِ“ یعنی وہ اللہ کی طرف ایک نہج ہونے والے ہیں۔ کسی کو اس کا شریک بنانے والے نہیں۔

طوفان یہ نظارہ کس قدر روح پرورد ہے۔ سینکڑوں ہیں جو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر طوفان شروع کر رہے ہیں۔ ہزاروں ہیں جو پرانہ وار گھوم رہے ہیں۔ اور اللہ کے نام اس کی توحید اور اس کے آستانہ پر نثار ہو رہا ہے۔ دل سینوں میں اچھل رہے ہیں۔ آنسو آنکھوں سے اُبل رہے ہیں اور منہ سے دعائے طوفان کے کلمات نکل رہے ہیں۔

کچھ کعبہ کی چوکھٹ تھامے خشوع اور خضوع کے ساتھ استغفار میں محو ہیں۔ بیسیوں خلاف کعبہ سے پیٹے ہوئے گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ بہت سے دیواروں سے لگے ہوئے سجدے میں پڑے ہیں اور رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک دوزخ کی کال عالم ہے جو سارے مجمع پر چھایا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساحتِ قرب کی طنائیں کھینچ گئی ہیں اور جلالِ کبرائی سے قلوب گچھل گچھل کر پانی ہو رہے ہیں۔

یوں تو اللہ تعالیٰ کہاں اور کب نہیں ہے مگر بعض بعض مکان و زمان کو اس نے خاص خاص خصوصیتیں دے رکھی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔

مقام ابراہیم طوفان کے بعد اس تجلی کا وہ آتے ہیں جو طوفان کے حاشیہ پر ہے یہ سمار کعبہ حضرت

ابراہیم کا مقام ہے جہاں سنگ مرمر کا ایک حجرہ اور سائبان بنا ہوا ہے۔ یہ خاص قبولیت کا مصطفیٰ ہے۔ یہاں شکر کا دو گنا نہ ادا کرتے ہیں۔ اور دل کا خون آنکھوں سے بہاتے ہیں۔

سعی صفا اور مروہ میں دو فرلانگ سے زیادہ فصل نہیں جس میں نیچے ابن سعود کی بنائی ہوئی پختہ سڑک ہے اور اوپر ترکوں کا ڈالا ہوا سائبان مسجد حرم سے مشرق کی جانب پہلا قدم جو باہر رکھا جائے گا وہ اسی سڑک پر پڑے گا جس میں دور دور یہ بازار ہے اور کئے کا بڑا بازار۔

طواف کر کے حجاج سعی کے لیے نکلتے ہیں کہ یہ بھی شعائر الہی میں سے کہا جاتا ہے ایک متبرک ہستی نے پانی کی جستجو میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بے تابانہ چکر لگائے تھے اور اس کی یہ ادارب العزت کو بھانگی تھی۔ سعی میں بھی دلوں میں وہی رقت ہے اور وہی سوز و گداز۔ تیز گامی بھی ہے اور آہستہ خرامی بھی کبھی حمد و ثناء اور کبھی استغفار و دعا۔ سات بار دوڑتے ہیں اور ہر دوڑ میں وہی محویت ہے اور وہی استغراق۔ جھنڈ کے جھنڈ ہیں۔ مگر ایک کو دوسرے کی خبر نہیں۔ سڑک کے دونوں جانب دوکانیں کھلی ہوئی ہیں اور خرید و فروخت جاری ہے لیکن یہ گدایان آستانہ کسی اور ہی دھن میں ہیں۔ ان کو کچھ خبر نہیں کہ کدھر بازار ہے اور کیسا کاروبار۔ ان کا سودا ہی اور ہے۔

سعی سے فارغ ہو کر تمتع یعنی خالی عمرہ کی نیت کرنے والے جامعہ احرام اتار دیتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا کام پورا ہو گیا۔ اب جس دن حج کو روانہ ہوں گے تو پھر اس کو پہنیں گے۔ لیکن قرآن یعنی حج و عمرہ دونوں کی ساتھ نیت کرنے والے ابھی ہی فقیرانہ لباس میں رہیں گے تا وقتیکہ جملہ مناسک حج پورے نہ کر لیں۔ عرفات میدان عرفات جہاں حج ہوتا ہے کتے سے ۵ میل کے فاصلے پر ہے آٹھویں تاریخ کو روانگی ہوتی ہے۔ راستہ بھرا پڑا ہے اونٹوں کی چار چار قطاریں ایک ایک ساتھ چل رہی ہیں، ہزاروں گدھوں پر سوار ہیں۔ لاکھوں پیدل سب کے سب کسی خاص دھن میں ہیں نہ بات ہو نہ چیت۔ نہ شور ہے نہ ہنگامہ، شام کو منائیں پہنچے۔ رات کو وہیں منزل رہی۔ صبح کو بھر کوچ ہوا۔ دوپہر تک اس میدان میں داخل ہوئے جو حج کی جگہ ہے اور جس کی کشیش ان سب کو کھینچ کر لائی ہے۔ کاررواں پر کارواں پہنچ رہے ہیں اور جہاں الگ نگاہ جاتی ہے ڈیرے ہی ڈیرے لگے ہیں۔ عہد ازلی کے متوالے غمانہ الست کے سرشار ہیانہ ضعیفیت کے

سرست، مغرب، مشرق، شمال، جنوب دنیا کی چاروں سمتوں سے دور و دراز راہوں سے سمندر و لوگوں کو عبور اور بیا باؤں کو قطع کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں اور اپنے مالک کی حضوری میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب توحید کے فرزند۔ آپس میں بھائی بھائی ایک ہی لباس۔ ایک ہی بھیس اور ایک ہی رنگ ہیں۔ ایک ہی آستانہ کے سچا اور ایک ہی در کے بھکاری جلتے ہوئے پتھروں پر۔ پتی ہوئی دھوپ میں سرکھولے اور ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور درد بھرے دل کو اس کے آگے اُٹھیل رہے ہیں۔ دعائیں ہیں اور التجائیں۔ سب سے بے اور تہلیل، لگنا ہوں کا اقرار ہے اور توبہ و استغفار۔

یہ موقع زندگی میں کسی خوش قسمت ہی کو نصیب ہوتا ہے جو انگنا ہو، انگ لو جو مقصد جو طلب کر لو۔ دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ کوئی مدعا رہ نہ جائے۔ کوئی آرزو چھوٹ نہ جائے۔ بڑے کریم کا دربار ہے جو یہاں آنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔

لیکن ہائے ہائے اس جستار میں یہ انفرادیت؟ بھائیوں سے بھائی خبر تک نہ ہوئے۔ نہ ایک نے دوسرے کو جانا۔ نہ دل کی راہیں کھلیں۔ نہ آپس کے دکھ درد معلوم ہوئے۔ رشتہ اخوت کہاں گیا؟ مشیر زادہ الفت کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟

خطیب جو رسول پاک کے منبر پر کھڑا ہوا وہ بھی کچھ نہ بولا۔ ایک ڈھلا ہوا مصنوعی خطبہ مقتضی و مسجع پڑھ کر اُتر آیا۔ ضروریات ملت کی خبر نہ شناسائی۔ نہ حالات امت پر نظر نہ رہنمائی۔ خالی رسم کی خانہ پڑی تھی۔ صرف قافیہ بندی کی داوطلبی اور محض بے مغزی کا مظاہرہ۔

ضرورت تھی کہ عرفات میں مسلمان اقوام کا تعارف ہوتا۔ باہم میل جول اور راہ و رسم پیدا کرتے جس سے ساری اُمت ایک رشتے میں منسلک ہو جاتی۔ کیوں کہ حج اُتم اسلامیہ کے لیے سب سے بڑا اجتماعی مظہر ہے جس میں اکناف و اطراف عالم سے ہر قوم کے مسلمان اگر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے مناسب صورت یہ ہے کہ جس جس ملک یا قوم کے لوگ یہاں آئیں وہ پہلے سے اپنا اپنا ایک امیر حج منتخب کر لیں۔ یہ اہل کتبہ میں ہینج کر باہم ملیں۔ تبادلہ خیالات کریں پھر انہیں میں سے ایک منتخب دین عرفات کے مجمع عام میں ایک خطبہ پڑھے جس امت کی اجتماعی حالت پر تبصرہ ہو، ان کی رہبری کی جائے اور کم سے کم ایک سال کا اجتماع ہو گا۔

علیٰ اُن کے سامنے پیش کیا جائے۔

منبرِ ہادیؑ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبروں کو ہدایت کے لیے نصب فرمایا ہے۔ ان کا رشتہ طوب کے ساتھ ہے کیوں کہ ان سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ دلوں تک نفوذ کرتی ہیں۔ یہ بمنزلہ برقی بیٹری کے ہیں جن سے دلوں کے قمعوں میں روشنی اور حرارت پہنچتی ہے۔ ان سب کا محض میدانِ عفات کا منبر ہے جو انسوس ہے کہ بد تہائے درارے خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے قلوب بے نور۔ افسردہ منتشر اور متفرق ہیں تنظیم کی صورت صرف نصبِ مرکزیت پر اور کچھ نہیں۔ کیوں کہ مرکز کی طرف ہر فرد متوجہ ہو جاتا ہے جس سے خود بخود ساری قوم منظم ہو جاتی ہے جیسے شمع کہ اس کے روشن ہوتے ہی گھر کی کل چیزیں اپنی اپنی جگہ پر نظر آنے لگتی ہیں۔ افراد یا جماعتوں یا دیہات یا مسجدوں سے جو لوگ امت کی تنظیم کرنا چاہتے ہیں اُن کو ہمیشہ ناکامیابی ہوگی۔ کیوں کہ یہ الٹا راستہ ہے۔

مز دلفہ عفات میں حج سے فراغت کے بعد غروبِ آفتاب کے وقت وہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے اور قافلے مشعرِ حرام کے پاس آکر ٹھہرتے ہیں۔ بالعموم لوگ یہاں پہنچ کر کچھ کھاپی کر سورتے ہیں اور بہت کم لوگ ہونٹے ہیں جو اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآنِ خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکرِ الہی کا حکم دیا ہے یہ ذکر انفرادی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے بیٹھ کر تسبیح و تہلیل کر لی بلکہ جماعی ہونا چاہیے کیوں کہ حج کے کل کام جماعی ہیں۔ یہاں عظیم الشان محفل ذکر ترتیب دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں سب لوگ شریک ہوں اور کم سے کم رات کا ایک حصہ حمد و ثناء تذکیر و عطا و غیرہ میں صرف ہو اور شکر یہ کی نظمیں پڑھی جائیں۔

قربانِ گاہِ خلیل صبح کو مز دلفہ سے اٹھ کر نمازِ فجر کے بعد لوگ مناسین آجاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں توحید کے پیشوائے اعظم اور خفا کے سرگروہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے اسماعیلؑ کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا تھا اور چھری نکال چکے تھے کہ آسمانی رحمت نے ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ بس تم اپنی طرف سے سب کچھ کر چکے اور اس کڑے امتحان میں پورے اتر گئے۔ اسی کا فدیہ یہ ذبحِ عظیم ہے کہ ہر سال ^{ذہین} منصف کے شہیدانی اور ملتِ ابراہیمی کے فدائی لاکھوں ذبیحے یہاں اللہ کے نام پر قربان کر کے سنتِ خلیل اللہ کو تانج کرتے ہیں۔

قربانی یہ جمع جو اقصائے عالم سے آکر جمع ہو رہے۔ بیت اللہ کا زائر اور اپنے رب کریم کا جہان ہے اس لیے

اس نے اپنے بندوں پر حق کو استقامت دے رکھی ہے یہ فرض عائد کیا ہے کہ ان ضیوف کی میزبانی کریں جس کے بدلے میں ان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ دور دور کے ذی قدرت بھی جو خود نہ ملحق ہو سکیں جانوروں کو قربانی کے لیے بھیج کر اس میں حصہ لے سکتے ہیں یہی قربانی کی اصل حقیقت ہے یعنی اس کی غرض حجاج کی ضیافت ہے نہ کہ محض خور و زین۔ اللہ کا حکم یہی ہے۔

”قربانی کو خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔“ قربانی کے بعد حج کی تکمیل اور اس فرضیہ سے سبک دہی ہو جاتی ہے۔ اب کھانا، سہ اور کھانا اور فرق مراتب کا لحاظ اس وجہ سے مساوات کے واسطے عامہ احرام کی ضرورت نہیں رہتی حجاج سرسٹاٹے، بال زشواتے اور ناخن کٹاتے ہیں اور صاف سنہرے ہو کر اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تین دن تک مجمع رہتا ہے اور تینوں دن قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہی ایام تشریق ہیں۔

مذہبوں سے اس قربانی کی جو حالت ہو رہی ہے اس کا بہانہ تکلف دہ سے لاکھوں مال و ذبح کر کے ڈال دئے جاتے ہیں۔ جب کو کھانے کے بے گدھ اور کیڈر بھی نہیں سونے آخراں کو دفن کر دیا پڑتا ہے۔

یہاں بھی تنظیم کی ضرورت ہے ہر ہر قوم کے دُور سے جداگانہ قطعاً میں لگیں۔ کل رقم قربانی کی اس رقم کے امیر کے پاس جمع کی جائے اور وہ اپنی جماعت کے امداد اور ضرورت کے مطابق قربانیاں کرے۔ ایک جگہ پکوائے اور ایک ساتھ سب مل کر کھائیں اقوام مسلمہ جن کا دماغی تعارف امرار کے ذریعے سے کئے اور عرفات میں ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی میزبانی اور مہمانی کر کے باہم ملیں ملیں۔ جسمانی تعارف پیدا کریں اور باہمی اُلفت و مودت۔

ان ایام تشریق میں ہر جماعت کے امیر کو اپنے ہمراہیوں کو عرفات کا خطبہ اپنی زبان میں سمجھا دینا چاہیے تاکہ جو حاجی وہاں سے پلٹ کر اپنی بستی میں آئے وہ عرفات کے منبر کا پیغام ساتھ لائے اس سے تمام عالم اسلامی میں ایک اجتماعی روح پیدا ہو جائے گی۔

رمی جمرات منایں تین بلکہ تین نشانات بنے ہوئے ہیں جو شیطان سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ ان پر حجاج تینوں دن کنکریاں مارتے ہیں۔ گویا اس رجم سے اس عادت دین پر جو انسان کو فریب دے کر تعبیل فرمان

اور توحید الہی سے روکتا ہے لعنت کرتے ہیں۔ یہ دستور اسلام سے پیشتر سے چلا آتا تھا۔ اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا۔ قرین قیاس یہ ہے کہ رمی جہار کی تاریخ عہد ابراہیمی سے نہیں بلکہ اصحاب قبل کے واقعہ سے تعلق رکھتی ہے جو کعبہ کو ڈھائے آئے تھے۔ اہل مکہ نے جو اس طاقت و لشکر کے ساتھ رودر و مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان تینوں جگہوں پر پہاڑ سے ان پر پھراؤ کیے تھے۔ جیسا کہ ”ترمیدہم بحجۃ“ میں ”سجیل“ سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں کہ ”ترمی“ کا فاعل بھی وہی مخاطب ہے جو پہلی آیت میں ”الم تر“ کا فاعل ہے نہ کہ ”طیر“ جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ لشکر جب عذاب الہی سے ہلاک ہو گیا تو اسکی یاد تازہ رکھنے کے لیے حج سے واپسی کے وقت ہر سال ان تینوں مقامات پر رجم کا دستور مقرر ہو گیا۔ چنانچہ ابراہیم کے راہبر اور غال نفی کی قبر پر جو مکہ اور طائف کے درمیان مقام منس میں ہے ہر عرب جو گزرتا اور رجم کرتا ہے و دواع تین دن یا دو دن جیسا کہ قرآن میں ہے منامیں رہ کر کے میں آجاتے ہیں اور طواف و دواع کر کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک اجتماع عام کی ضرورت ہے جس میں سب مل کر حدود شکر کے ترانے گائیں۔ عربی بھی اور عجمی بھی۔ ایرانی بھی اور تورانی بھی اور پھر وہاں سے باہر گریں ہلا کر رخصت ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح اصول پر حج ہونے لگے تو امت اسلام کے لیے دنیا جنت بن جائے۔

